

महात्मा गांधी
१०० वर्ष

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति
के
तत्वावधान में प्रकाशित

अध्यक्ष

जाकिर हुसैन, भू० पू० राष्ट्रपति, भारत सरकार

उपाध्यक्ष

वी० वी० गिरि, कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत सरकार

अध्यक्ष , कार्यकारिणी समिति

इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री, भारत सरकार

अवैतनिक मंत्री

आर० आर० दिवाकर

प्रमुल लेखक

हारम अलकजेण्डर, वीरा ग्रीटेन एम० मी० छागला,
 सिबिल धानडाइय वैनन, हेलसिलासी प्रथम, कमलादेवी चट्टोपाध्याय
 मारारजी देसाई, आर० आर० दिमावर इदिरा गाधी डब्ल्यू० होसेनग
 वगरिया फाडिनल ग्रेमियम जारिर हुसो वारबरा वाड जवसा
 वैनलीन लामडल एफ० मिरिड जम्स गुचेना वृपालानी
 एल० बी० पियमा, ई० स्नैली जॉन्स, गान जब्दुलगफ्फार गान
 जेष्टा मौगिना, अल माउटवेटन आव बमा गुन्नार मिडॉल
 प्यारेलाग मी गमचद्रन् बी० गिवराव हग्बटरीड
 मुन्वराज आनन्द र० मतानम् अग माग्मा सापिया वाडिया
 ऊ पा लाड केमी मुनीतिगुमार चटर्जी त्रात्र वटग्नि
 मागरा काउ, लुई रिगार यु० ए० डग्न रिनाड बी० प्रग
 डब्ल्यू० वे० हैनराव डोगयी क्राफ्ट त्रात्रकिन त्रागर ए० जव
 जगजीवनराम काउ जेप्सम तुमायुर् कसिर जे० बी० वृपागा
 ह्येग मैनिग होगन मुक्ती या० बी० गिरि एच० एन० वृजम्
 मोग बी, मुनीना नामर फान्तर हार्मिजिफ पायर
 ने० राजगान्तावारो म्वामी रगनाथानन्त मिमग गागगाव
 बी० एन० गय र्स्मिन्ने दरी था गम, बेरोन् रिम्मान
 प्रोनन्त बागि गदनबी कुत्र जात्र कर्गिण

महात्मा गांधी १०० वर्ष

सम्पादक

एस० राधाकृष्णन्

सह सम्पादक

आर० आर० दिवाकर

के० रघामिनाथन्

प्रकाशक :

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

की आज्ञा से

सर्वोदय-साहित्य प्रकाशन, वाराणसी

१९६९

प्रकाशक

सर्वोदय-साहित्य प्रकाशन

बुलानाला वाराणसी (भारत)

प्रथम संस्करण (हिन्दी)

५००० प्रति

मूल्य १५ रुपये

स्वत्वाधिकार © गायत्री गान्धि प्रतिष्ठान

जून १९९९

अनुपासक

श्री गवर गुरुकुल

भारत के भविष्य (हिन्दी)

जीवन शिक्षा मूल्यांकन

गोलपुर वाराणसी (भारत)

प्रकाशकीय

गांधी-जन्म-शताब्दीके अवसरपर हिन्दी पाठकोंके लिए कोई ऐसी सामग्री मिलना जिससे गांधीजीके जीवन, कार्य और आदर्शोंपर पूरा प्रकाश पड़े, आवश्यक था। कुछ दिनों पहले इस दृष्टिसे “महात्मा गांधी हण्ड्रेड इयर्स” पुस्तक अंग्रेजीमें प्रकाशित मिली। यह पुस्तक भू० पू० राष्ट्रपति डॉ० एस० राधाकृष्णन् द्वारा नये रूपमें तैयारकी गयी है और इसमें भारत एव विश्वके प्रमुख विचारकोके लेख सुलभ है। यह पुस्तक देखनेके बाद मुझे सहज लगा कि हिन्दीमें इसे प्रकाशित किया जाय तो उत्तम होगा।

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के मंत्री श्री देवेन्द्रभाई एव गांधी शांति प्रतिष्ठानके मंत्री श्री राधाकृष्ण भाई और श्री महादेवन्जीका मैं विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस कार्यको पूरा करनेमें मेरी मदद की। श्री गंकरजी शुक्ल, जिन्होंने इस पुस्तकका अनुवाद किया, उन्हें धन्य-वाद देना उचित होगा। मेरा विश्वास है कि सारे देशमें गांधी-जन्म-शताब्दीके काममें लगे हुए मित्रगण इसे अपनाकर और हिन्दी प्रेमियोंतक पहुँचाकर एक बड़े कामके भागीदार होंगे।

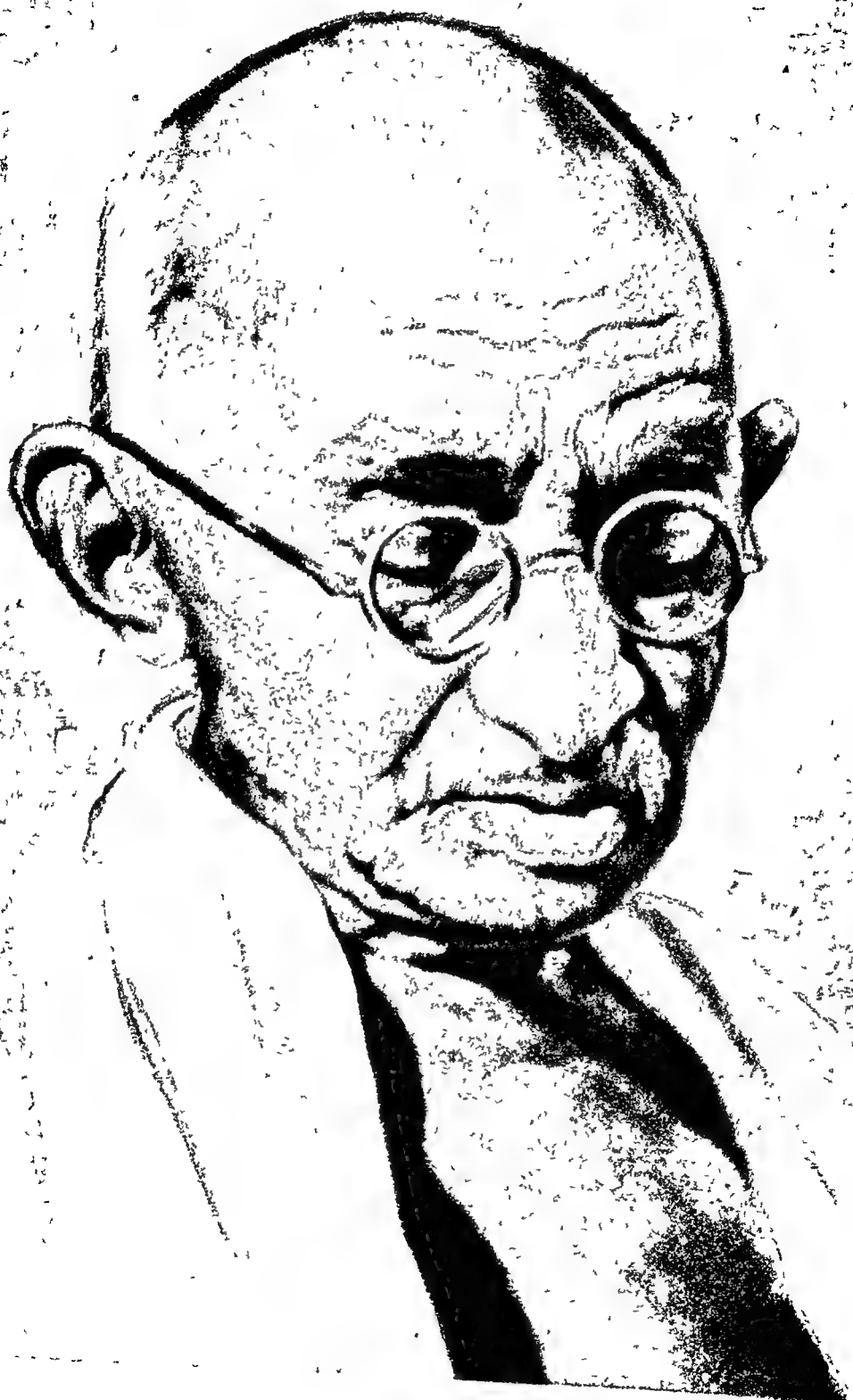
तरुण भाई

विषय-सूची

	पृष्ठ
एस० राधाकृष्णन् आमुख	१
होरेस अलेक्जेंडर महात्मा गांधीकी अहिंसाकी विरासत	१२
मुल्कराज आनन्द एक वातचोत	१९
वोरा ब्रिटेन गांधीजी ब्रिटेनमे	२२
लार्ड केसी लोकोत्तर व्यक्तित्व	२४
सिविल थार्नडाइक कैसन संत गांधी	२८
जार्ज कैटलिन महात्मा गांधी केवल राजनेता न थे	३०
एम० सी० छागला आधुनिक युगमे गांधी	३३
सुनीतिकुमार चटर्जी संस्मरण	३७
कमलादेवी चट्टोपाध्याय गांधीजी और भारतीय समाजवादी	४६
मार्गरेट कोले गांधी एक मानव	६१
मोरारजी देसाई गांधीजी और मनुष्यका भविष्य	६५
यू० एन० डेवर स्वस्थ सामाजिक व्यवस्थाके लिए स्वस्थ आचार	७२

आर० आर० दिवाकर	
सत्य और अहिंसा नये आयास	८१
लुई फिशर	
गांधीजी कहाँ हैं ?	८७
इन्दिरा गांधी	
गांधी की विरासतें	९१
बी० बी गिरि	
प्रबुद्ध पथ निर्देशक	९७
ब्लेयरियन कार्डिनल ग्रेसियस	
शान्तिपुरुष	१०१
रिचाड बी० ग्रेग	
सत्याग्रहियोंकी सम्भाव्य सहायता	१०६
हेलसिंघसी प्रथम	
महात्मा गांधी और मानवीय स्वतंत्रता	११०
डब्ल्यू० वे० हैनकाक	
विलक्षण भत्री	११२
डब्ल्यू हीसेनबग	
राजनीतिमें अहिंसा	११५
डोरोथी ब्रोफूट हाजबिन	
महात्मा गांधी	१२०
जाकिर हुसेन	
मतिर जागरूकता	१२७
होमर ए० जैक	
मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर	१३३
बारबरा याद जैकमन	
मनुष्यकी मायुतासे प्रवृत्त	१५०
जगजीवनराम	
महात्मा गांधी और सामाजिक परिवर्तन	१५५
एफ० गिरिल जेम्स	
अभिप्रेत बीज	१६८
बाल जैराम	
गांधी अपनी जनश्रीवर	१७४
ई० स्टैनपी जॉन्स	
मैं अहिंसक अग्रजोंका समर्थक कैसे बना ?	१७८

हुमायुन् कबिर	
गाधीका क्रान्तिकारी महत्त्व	१८८
खान अब्दुल गफ्फार खान	
स्मृतियाँ	१९८
कुर्ट जार्ज कीर्सिंगर	
एक महापुरुष	२०५
जे० बी० कृपालानी	
गाधीजीके आध्यात्मिक विचार	२१०
सुचेता कृपालानी	
नारियोके नेता और शिक्षक	२२२
एच० एन० कुंजरू	
राजनीतिका आध्यात्मिकीकरण	२३५
कैथलीन लोंसडेल	
गाधी और वैज्ञानिक सत्य	२४२
इथेल मैनिन	
गाधी और आधुनिक सकट	२४७
जेण्टा मौरिना	
गाधी भारतकी प्रतिमूर्ति और प्रतीक	२५२
मीरा बेन	
और बड़ी शोकपूर्ण घटना	२५५
अर्ल माउण्टबैटन आव बर्मा	
महात्मा गाधी—एक सच्चे मित्र	२५८
हीरेन मुकर्जी	
गाधी और 'अभय'	२६३
गुन्नार मिर्डाल	
गाधी एक मौलिक उदारवादी	२७४
सुशीला नायर	
जो मैंने देखा	२८४
एल० बी० पियर्सन	
गाधी और हमारा युग	२९७
फादर डोमिनिक पायर	
गाधी . सन् २००० मे	३००
प्यारेलाल	
भारत . बापू के बाद	३०४

आसुख

गांधीजीकी जन्मशती ३० जनवरी, १९४८ को उनकी गृहावतके बीस वर्ष बाद २ अक्तूबर, १९६९ को पड रही है। यही वह अवसर है जब भारत और विग्वपर पडनेवाले उनके जीवन और चिन्तनके प्रभावका आकलन होगा। इस ग्रन्थमे इस विषयपर उनके कुछ घनिष्ठ सहकर्मियो एवं हमारे युगके कतिपय प्रमुख चिन्तकोके विचार प्रस्तुत किये गये है। हम उन सबके प्रति विशेष रूपमे आभारी है।

गांधीजी क्रान्तिकारी चिन्तक थे। उन्होंने मानवीय स्वभावमे एक महान् परिवर्तन लानेका कार्य किया। उनकी आवाज आनेवाले युगकी आवाज है। वह आवाज उस युगकी आवाज नहीं है जो ह्रासोन्मुख है या जिसका ह्रास अवश्य-म्भावी है। हमें भविष्यको एक नया उद्देश्य और दिशा देनी है, न कि यथास्थितिके साथ समझौता करना है। क्रान्तियाँ महान् उद्देश्यकी तीव्र प्रेरणापर प्रतिष्ठित होती हैं, किसी प्रकारकी जडता या उदासीनता उनका आधार नहीं बन सकती।

हम आज इतिहासके चौराहेपर खडे हैं। आज मनुष्यका सबसे बडा गन्तु रोग, दुर्भिक्ष या जनसंख्याका विस्फोट नहीं है, अपितु वे पारमाणविक शस्त्रास्त्र हैं, जो युद्धकी स्थितिमे समूची सभ्यताका पूर्ण विनाश और गान्तिके समय मानव-जातिके लिए स्थायी संकट पैदा कर सकते हैं।

गांधीजीने हमें एक निःशस्त्र ससारमे जीवन-यापनके लिए तैयार करनेका महान् कार्य किया। हमें अपनेको सघर्ष और घृणाके ससारसे बाहर निकालना है और सहकार तथा मामञ्जस्यके आधारपर कार्य करनेके लिए तैयार हो जाना है। गांधीजीने युद्धका विकल्प सत्याग्रहके रूपमे प्रस्तुत किया है। सघर्षकी स्थितिमे उनका सत्याग्रह व्यक्तित्व यह माँग करता है कि वह अपने प्रतिरोध-को पूर्णतः सत्यनिष्ठा, प्रेमव्यवहार और कष्ट-सहिष्णुतापर प्रतिष्ठित करे।

जब परिस्थितियाँ सबसे अधिक गंवार होती हैं मानविक सङ्कल्प सर्वाधिक सुदृढ़ हो उठता है । आजकल समस्त बुद्धिमान मुविन एव मन्त्रभावसम्पन्न व्यक्ति पारमाणविक युद्धमें मानवके अस्तित्व के लिए उपमन्य गभीरतम खचटके प्रति तीव्रताम सज्ज हो उठे हैं । यद्यपि आज होन श्यामम रहनवाला कोई भी समझदार आदमी किसी भी एक युद्धके पक्षमें मतदान नहीं कर सकता फिर भी आश्चर्य तो यह है कि हमलोग इस युद्धको लाने के लिए कुछ भी उठा नहीं कर रहे हैं । मानव-स्वभावकी यह एक अद्भुत विडम्बना है कि हम जब चतन रूपन किसी वस्तुको नहीं चाहते तो अचेतन और विवेकहीन ढंगमें उमाङ्क लिए काय करते जाते हैं । सहारकारी गस्पास्त्राकी दौड़ दिनपर दिन उग्र हो होती जा रहा है कम होनका नाम नहीं ले रही है । जस्तक हम सम्पूर्ण पारमाणविक निरस्त्रीकरणकी व्यवस्था नहीं कर लेने, पारमाणविक गस्पास्त्राके प्रयोगका प्रलोभन निरन्तर वास्तविक बना रहेगा ।

हम सावभौम विनाशके खतरके प्रति सोहे य गन्तुताकी दृढ़ अभिवृत्तिना विकास करनेमें असमर्थ रहें हैं । उल्टे हम अपनी अभिवृत्तियाँ और कर्मोंमें उसका स्वागत ही करते जा रहे हैं । हमारी जड़ें पूरी तरह खुली हुई हैं फिर भी हम विश्वन सबनानाकी ओर बन्ते जा रहे हैं । हमारे बान स यकी यह आवाज नहीं सुन पा रहे हैं—

पण्यस्य पञ्चमिच्छति पुण्य नञ्छति मानवा ।

न पापपण्मिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥

(२)

मनुष्य जो कुछ है और जो कुछ होना चाहता है उसमें एक बहुत ही भयानक असन्तुलन है । यही असन्तुलन हमारा बेचनीका कारण है । हम बानें तो बुद्धि मानाकी तरह करते हैं किन्तु हमारा आचरण पागलका तरह होता है । यह कदापि संभव नहीं है कि हम युद्धके साथ-ही-साथ विन्व-नम्रदाय की भी तमाग करें रहें । हमने घोषणा की थी कि जो कुछ हम जानें दाने लिए करेंगे यदि वही हम अपन लिए करने लगे तो हम कितन बन् गतान हाने । हमारा आन्तरिक बेचनी और अन्तःकरण अन्तःद्वेषमें उत्थीहित है । यदि हम अपना भ्रातृहन्ता प्रवृत्तियाँ परामृत करना चाहते हैं तो हम अपने स्वभावके अन परम्पर विराधी पक्षाका समाधान साजना होगा । हम अपनी स्वायवृत्ति उम अहंकारका भावनाका नष्ट करना होगा जो हमारे जीवनकी सभी शिवाग्राम शान्त है । मनुष्य में निरन्तर अपने स्व का अतिग्रमण कर जानका प्रेरणा निहित होता है किन्तु

ह। वह तो उसके लिए दिये भावनाओं जीवनकी वास्तविकताओंमें व्याप्त कर देनेकी पुकार है। निराशा और पराजयकी भावनावा उस कोई सरोकार नहीं है। उनका स्थिति सामाजिक तथ्याओं साथ तत्वि मत्वाका सीधा संबंध है। हमें पाप अहंकार और अभिमान कुत्सित तथ्याका सामना करना होगा। मानव स्वभाव अज्ञान साधु है जो अज्ञान निवृत्ता जगत् और अधिनायकवाका विरोध। गांधीजी भय अपराधों और अज्ञान विरोध उन्मुख स्थिति मनुष्यादि विरोध अपराधों। अज्ञान अपने धर्मों अपने जातिगत प्रमाण अंग बनाया और अपने सामने प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं समाधानमें उसका प्रयोग किया।

सहिष्णुताकी परम्परा न केवल नवाराधक अपितु सवाराधक रूपमें जिनका अर्थ होता है दुमगर्ज विरोधोंका समाप्ति सदियाम हमारे साथ रहा है। सहिष्णुता उन्मादनाका पर्याय नहीं है। यह वह दृष्टि विस्वास है जो किसी सामन्य श्रुति नहीं। तकनीकी साधनों द्वारा अज्ञान और शक्ति दूरियाँ कम हाता जा रही हैं। समस्त मानवजाति धर्मिष्ठ रूपमें ऐश्वर्य होता जा रहा है फिर भी गंभीर रूपमें विभाजित है। विभिन्न आस्थाओंवाक जिम्मेदार नता मानवकर्याका सामान्य चिन्ताका आग्रह कर रहा है। समान उद्देश्योंका यह एकाभिमुखता ही भविष्यके लिए जागा धमती है।

(३)

आज विश्वमें वर्तमान अनन्त प्रकारके तनावों मूलमें स्वार्थोंके ही प्रमुख टकराव है। विभिन्न सरकारों तथा जनवर्गोंकी भावनाओं आवश्यकताओं उद्देश्यों और अक्षयोंकी टीका न समान पानेका कारण ही अज्ञान तनावोंका जन्म हुआ है।

मान्ति संधि की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि समस्याओंके साथ निपट पानेका योग्यता है। महाग्रह प्रेमपर आधारित न धर्मापर नहीं। सत्याग्रहका जाना अनेक विधियोंका प्रेम करने और स्वयं कुछ उदाहरण उसका हृदयपरिवर्तन करने में है। सत्याग्रह पापोंका प्रतिकार है पापों का नहीं। आक्रामकता मानव-स्वभाव का मीमांसा अंग नहीं है। प्रतिस्पर्धा अज्ञानपर नग्नता और अज्ञानताका प्रतिष्ठा का जो स्रोत है। महाग्रह अनुमानोंका सींग करता है स्वयं परिणामस्वरूप धर्मिका आत्म प्रतिष्ठित बनना पड़ सकता है—उपादन उपवास और मृत्युका न करना करना परम्परा है। फिर भी महाग्रहका महान गुण सर्वोच्च तथ्याके अनुरूप साधनोंका व्यापक वर्णन है। ज्ञानोंका यहां स्रोत है कि कष्ट सहन

करनेवाला प्रेम उस शक्तिमे कही अधिक शक्तिमान् है, जो दूसरोपर कठोकी पर्पा करता है ।

(४)

आजकी सबसे बड़ी नमन्या जातीय नवर्ष की नमन्या है । आज विभिन्न जातियाँ एक-दूसरेके दतना पास आकर रहने लगी है जितनी निकट वे इतिहास मे कभी नहीं आयी थी । गांधीजीको अपने आरम्भिक जीवनमे ही दक्षिण अफ्रीकामे जातीय विद्वेषका सामना करना पडा था । उन्होंने अपने पटोसियोको मानवताकी उच्चतर भावनाके स्तरतक उठानेका प्रयास किया था । उनका प्रयास विभिन्न जातियोमे संराधन कराना था । उन्होंने पूर्वाग्रहोंको दूर करने और विरोधाधिकारोको छोडनेका आन्दोलन चलाया था । जातीय पूर्वाग्रह और भेदभाव सामाजिक तथ्य है ।

जातीय समस्याएँ मानवनिर्मित हैं । जातीय पूर्वाग्रह कोई जन्मजात वस्तु नहीं है । वह सामाजिक प्रशिक्षणका परिणाम होता है । ऊँची और नीची जातियोका विभाजन हालके इतिहासकी वस्तु है । मानवीय अधिकारोकी नार्बभौमिक घोषणा जातियोकी समानताका प्रतिपादन करती है । यह मानवकी नैसर्गिक गरिमा और व्यक्तिके मृत्युपर बल देती है ।

शुक्रवार, ५ अप्रैलको मार्टिन लूथर किंग जूनियरकी नृगन हत्याका समाचार सुनकर सारा ससार स्तब्ध रह गया । उन्होंने सामाजिक न्याय तथा जातीय समताके लिए अहिंसाके साधनो से यत्न किया था । मार्च, १९६३ मे उन्होंने मिकल मेमोरियलकी मीडियोपर अपने एक स्वप्नकी चर्चा इन शब्दोमे की थी ,

यद्यपि हमे आज और कलकी कठिनाइयोका नामना करना पड रहा है, फिर भी मेरे पास एक स्वप्न है । मैं यह स्वप्न देखता हूँ कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा और अपनी उस धर्मनिष्ठाके अनुरूप अपना जीवन ढालेगा जिसके अनुसार सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं । मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन मिसिसिपी राज्य भी, जहाँ इस समय उत्पीडनकी प्रचण्ड ज्वाला जल रही है, स्वतंत्रता और न्यायके शाद्वल मे बदल जायगा । मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन मेरे चारो दक्खे एक ऐसे राष्ट्रमे निवास करेगे जहाँ उनका मूल्याङ्कन उनके चमडेके रंगसे न होकर उनकी चारित्रिक विरोधताओके आधारपर होना । मैं आज एक स्वप्न देख रहा हूँ, किन्तु यदि अमेरिकाको एक महान् राष्ट्र बनना है तो मेरा यह स्वप्न अवश्य साकार होगा ।

यदि हमन हिंसा विज्या न हान लिया जाँ गाँनि अथर निग तूतिदर-
ने अपने जावन और मृश्य नि सायनास पवित्रता दयायो ह उसा उपयाग
किया ता एक दिन अमेरिकास जाग-नागा-नार अवय हागा, वह एक महान्
राष्ट्र बन जायगा और मान-जाति सच्चा स्वतन्त्रतासी दिगाम कई दशम जाग
वढ जायगा ।

भारतम साम्प्रदायिक साम-जस्य प्राग करनेर निग गादी-पान पडि-
सघष किया । अपन हाँनि प्रय-तास जायजू उह ग निगाम उनना तकना
नही मिग सका जितना ब चान्त थ । भारतका विभाजन का मध्यका म्या-
रोक्ति था नि साम्प्रदायिक एक्य प्राग करनेर लय बिफ हो घरा ह ।
दिसम्बर १९४७ म जय म गायाजाम अन्तिम बार मिग मन उनम पग नि
दगाक विभाजनपर आपना भावनास क्या ह ? उत्तर सरी ज-र ताद
नामास करत हाग रना बि दय पारा-न जानका प्रन नही ह दार मिद्वानका
प्राग ह । अतएव जावारभूत मिद्वान्तापर सिा प्रकारर समनोतरी अनमति
नही बी जा सकता । उनका यही उत्तर था नि म तय बाना वढ गो चुका
■ अतएव का नया अभिया चलानका स्थिति नही ह और मर निबदन
साथिमान स्त मान लिया ह ।

अपने जावनक अन्तम ब अपनका एकारी और निराग अनभव कर रह ।
उनकी जामान भ्रातिभगकी एक दान्य अनुभूति प्रयन कर घरी थी । हयार
की गालान ता उनर गराग मर जा-ना प्रयन किया । भाग्यर जभा
भी हमार यहा साम्प्रदायिक उपरव जा रहत है । स्तस यहा पता चन्ता ह
कि अभी हम लबी यात्रा तय करना ह ।

धना और गराव राप्तास बाब बतमान असमानताएँ जगतिवा कारण
बनी हुई ह । गरीब राप्तास म्यास गरीबा बामारी अपान और निरक्षरता
असन्तापक म्यासी कारण ह । गराव और नबोदित राष्ट्र अपना स्त स्थितिक
प्रति अधिकारिक जागरन हाने जा रह ह और स्त सुधारनर निग यग्र ह ।
आज का भी गरीबामें रहनर लिण तयार नही ह और कौइ यह माननको भा
तयार नही ह कि दरिद्रता हमार भाग्यम हा बना ह । यदि गराव लग नूतस
मरनेका तयार नही ह तो वे दूसरोंक पास गो कुठ ह उमे बलपूर्वक छीन लेनर
लिए बाय हा जायग । स्त प्रकार सिा और प्रतिहिंसास सिलसिल गुरु हा
जायगा । अतएव यह जात्यक ह कि समाजका समठन कुठ स्त दयना बनाया
जाय जिसम अमर और गरीब बीच पाय जानवाल अन्तर कम हा सवें ।

गांधीजीने भारतके करोड़ों भूखे लोगोके लिए ही आजादीकी माँग की थी। उनका लक्ष्य मानवजातिके गरीब-से-गरीब समुदायके साथ पूर्ण तादात्म्य प्राप्त करना था। उन गरीबोंसे अच्छा जीवन व्यतीत करना उन्हें मंजूर नहीं था। यदि हम ससारसे हीनता और आक्रोशकी भावना समाप्त करना चाहते हैं तो मानव-जातिके सभी समुदायोंका आर्थिक विकास करना अत्यन्त आवश्यक है।

आज राजनीतिक संघर्ष सबसे अधिक भयानक हो जाते हैं। गांधीजीने अपने सत्याग्रहके तरीकेसे अंग्रेज सरकारको समझानेका प्रयत्न किया था।

राष्ट्रवाद कोई तर्कसंगत सिद्धांत होनेकी अपेक्षा भावनात्मक वस्तु है। यद्यपि गांधीजी भारतीय जनताके कुछ गुणोंके प्रति निष्ठावान् थे, फिर भी वे कहा करते थे कि यदि भारतके लुप्त हो जानेसे संसारकी रक्षा हो सके तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। १८ अगस्त, १९२५ को कलकत्ताके रोटेरियनोंके समक्ष भाषण करते हुए गांधीजीने कहा था -

हम अपने देशके लिए आजादी चाहते हैं, लेकिन दूसरोंकी कीमतपर या उनके शोषणके आधारपर नहीं, इस ढंगसे नहीं कि दूसरे देशोंके सम्मानको आघात पहुँचे। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, भारत भी ऐसी आजादी नहीं चाहता जिसका अर्थ इंग्लैण्डका समाप्त हो जाना अथवा अंग्रेज जातिका विनाश हो जाना हो। मैं अपने देशकी आजादी इसलिए चाहता हूँ कि दूसरे देश मेरे स्वतन्त्र देशमें कुछ सीख सकें, जिससे मेरे देशके साधनोंका उपयोग मानवजातिकी भलाईके लिए हो सके। जैसे राष्ट्रवादका सिद्धान्त हमें आज यह सिखाता है कि व्यक्तिको गाँवके लिए, गाँवको जिलेके लिए, जिलेको प्रान्तके लिए और प्रान्तको देशके लिए मरनेको तैयार रहना चाहिए, वैसे ही किसी देशको भी इसीलिए आजाद होना चाहिए कि वह भी, यदि आवश्यक हो, तो ससारके कल्याणके लिए मरमिटनेको तैयार रहे।³

अंग्रेज सोचते थे कि गांधीजी उपद्रवकारी हैं। आक्सफोर्डमें सेण्ट मेरीके सम्मानमें भवन-निर्माताने छतोंपर मध्ययुगीन परम्पराओंके अनुरूप छतोंकी कलाकारितामें समसामयिक घटनाओंका कुछ ऐसा सदर्थ सजो दिया था जिससे उसकी निर्माण-तिथिका ज्ञान हो जाय। इसी तरह हार्डस्ट्रीटके उस ओर कुछ दूरी-पर सीटियोंपर चढ़ते समय हमें एक ऐसी प्रतिकृति मिलती है जिसमें ब्रिटिश सिंहको जीभ बाहर निकाले हुए दिखाया गया है और उसके साथ ही एक जगली आयरिश व्यक्ति, एक रूसी भालू और लंगोटी पहने तथा चश्मा लगाये गांधीजी

महामा गांधी गीर्वाण

गड ह । ये, थ कुछ लाग ह जिन्हा उा न्हा श्रिंतासो बहुत परमान कर रा पा । अहिंसा मा अंगानाग आनानागे श्रिंतास अभियानवा आपान पदेवत पा । भारत और पाकिस्तानको मतान्तरण अगस्त १९४७ व मध्य क्रिय गया । 'दगव' धा अनेक दूगर राज्य नी स्वतन्त्र हाव गय किन्तु अभा भा अमान अनेक हिंसा अौपतिगिक गामन चल रहा ह ।

जा दुनिया राजनातिर मिद्वान्तामे बटा हुा ह । मनुष्यता यह प्रवर्ति ह । गयो ह कि यह अपन मिद्वान्तावा पुणत सहा और दूगर विराधी सिद्धातावा पूरा तरह गलत मानता ह । युनानिया और बबगव युग ऐनर शमना काया जनिमतावे समय और आतव इस तरहव मघप बराबर धार्मिक स्वरूप ग्रहण करने चले आ रहे ह । जाका मुख्य समस्या यह ह कि हम दूसराका श्रिंवात और स्वय अपने भीतरका अविश्वास इसे दूर करें । यदि हमारा यह द्वा विश्वास हो कि हमारी मान्यता हा एकमात्र पण सत्य ह ता हम कभा भा दूसराका वा पर विश्वास नही कर सकते किन्तु हम ता सत्य और प्रचारम अन्तर समननका मान्यता पना करनी चाहिए ।

भारतमें कुट्ट समाजके विकासके लिए गांधीजान हरिजना और गरबाका स्थिति ऊचा करने और पछपा तथा श्रियाको समान दर्जा दिगनका आनलन क्रिया । समाजके इस समयकी प्रक्रिया अभी भा चल रही ह किन्तु वह अभी पूरा नही हुई ह । सीधे-सां गाना लोग अभी भा एक-दूसरपर विश्वास नही करने और लूट अग्निकाण्ड चारी और सम्पत्तिका क्षति पठवानके कायमें ला जात ह । इस स्थितिमे सुधारमें अपान पारस्परिक अविश्वास भदभाव और बेरोजगारा एनी मुख्य कठिनाइया ह जो जान आ जातो ह जिह दूर करना आवश्यक ह । यह समय क्रुद्ध प्रतिक्रियाशेका ननी ह । हिंसा सल्लन हाकर हम अपना ही क्षति करत ह । भीटके गासा और गरकांना व्यवहारकी स्थितिमे किसी प्रकारकी जाजगी, समान अवसर और सामाजिक यायकी कल्पना हा नही की जा सकता ।

दुभाग्यना स्यात्रचित युवन-आंदोलन छापाक यन्हार हटाल और प्रदान आत्मानुशासनकी आवश्यकतापर पर्याप्त बल नहा देत । शिकायताके नाम पर नका मतलब करनवा लाग मनमान व्यवहार और प्रतिष्ठित शासनसत्ताका चुनौती दनका प्रतिको प्रोत्साहन दन लगत ह । इस तरहके सार आनेला एक उत्तजित राष्ट्रकी विराधभावना प्रताक ह । यदि राष्ट्राणा पना आध्यात्मिक स्वाम्य बनाये रखना ह ता उन्ह सावजनिक जावनम बेमानी व्यापारम भ्रष्टाचार आदिका बन्ता प्रवृत्तिपर अडुग लगाना होगा । हम चाह जिस क्रिया

धर्मके अनुयायी हो, आत्मनियन्त्रण धर्ममात्रकी बुनियादी माँग है—जैसा कि उपनिषद्का कथन है भोग त्याग द्वारा ही संभव हो सकता है। हमे समर्पणकी भावनासे एक क्रान्तिकारी सामाजिक प्रणालीकी रचनाके लिए कार्य करना चाहिए।

हमे यह अनुभव करना चाहिए कि ससारकी सभी महान् संस्कृतियाँ विभिन्न मस्कृतियोंके आदान-प्रदान का परिणाम है। ईसाई-सभ्यताका विकास यहूदी परंपराके यूनानी मिश्रण तथा रोमन सभ्यताके सघटनसे हुआ है। आज सभी महान् संस्कृतियाँ एक दूसरेके निकट आ गयी हैं। ऐसी स्थितिमे हमे मनुष्यको उसके नमस्त वैचित्र्य तथा उसकी सम्पूर्ण समग्रताकी दृष्टिसे देखना चाहिए। आत्माको निष्ठासे ही मानवताका ऐक्य और मोक्ष सम्पन्न हो सकता है।

(५)

इस तेजीसे बदलनेवाली दुनियामे जहाँ संचार, वार्तावहन, यातायात और अन्नरिक्ष-यात्राके साधनोंमे निरन्तर परिवर्तन हो रहा है, मानव प्राणीका ही अस्तित्व नगण्य होता जा रहा है। वह धीरे-धीरे मात्र एक वस्तु बन गया है। उसकी आगाएँ और उदात्त कल्पनाएँ बड़े हुए उत्पादन और उपभोगके भौतिक लक्ष्योंके सामने नतमस्तक होती जा रही हैं। उसके लिए अपना स्वतंत्र निर्णय लागू करना असंभव नहीं तो नितान्त दुष्कर हो गया है। हमारा अपना कोई वैयक्तिक आयाम रह ही नहीं गया है। व्यक्तिगत जीवनकी हमारी इच्छा ही समाप्त हो गयी है। हमारा जीवन भोगवन्धक हो गया है, असहाय हो गया है, हमारी स्वतंत्रता खो गयी है। कार्यका हमारा अपना कोई चुनाव नहीं रह गया है। हम एक बड़े यन्त्रके पुर्जे होते जा रहे हैं। मशीनकी भलाईके उत्साहमे आनन्दविभोर होकर हम अपनी कुर्बानी करते जा रहे हैं।

अब विभिन्न जातियों, राष्ट्रों और धर्मोंमे सघर्षकी स्थिति उत्पन्न हो तो उसे मानवजातिके प्रति एक दूसरी महान् निष्ठासे दूर करनी चाहिए। इस निष्ठाको सभी प्रकारकी जातीय, राष्ट्रीय और धार्मिक निष्ठाओंसे ऊपर रखना चाहिए।

गांधीजीकी अहिंसा मानवस्वभावके उन उच्चतर स्वरूपोपर आधारित है, जो निरंकुशता, अन्याय और अधिनायकवादके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। मृत्योका जन्म मनुष्योंके हृदयों और संकल्पांसे होता है। गांधीजी मानवीय प्रकृतिमे अन्तर्निहित शान्ति और स्वतन्त्रताकी दुर्दमनीय प्रेरणामे विश्वास करते हैं। जिस समाजकी रचना करना उनका लक्ष्य है वह अभी भी सार्वजनिक रूपसे मनुष्योंके

गलत-फहमीसे विभक्त संसारमें गांधीजी प्रेम और समझदारीके शाश्वत प्रतीक हैं । वे युगोके व्यक्ति हैं, इतिहास-पुरुष हैं ।

१. १४ जुलाई, १९४७; प्रार्थना-सभा । उन्होंने कहा था • “मेरे घनिष्ठतम मित्रोंने जो कुछ किया है या कर रहे हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ ।”
२. २ अक्टूबर, १९४७, अपने अन्तिम जन्म-दिवसपर प्राप्त शुभांशुओं एवं वधाइयोंके उत्तरमें उन्होंने कहा, “ये वधाइयाँ कहाँ आ रही हैं ? इन्हें शोकसंदेश कहना अधिक उचित है । मेरे हृदयमें व्यथाके अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है ।”
३. तेलुकर • महात्मा, भाग २, पृ० २६३ ।
४. भारतको स्वतन्त्रता देनेमें लार्ड एटलीने ही अन्तिम भाग लिया था । एक अमेरिकी-पत्रकारने एटलीसे कहा • “भारत और बर्मा के संवधमें मैं आपकी नीतिसे सहमत हूँ, किन्तु मैं यह सोचने विना नहीं रह सकता कि आपने बड़ी जल्दबाजी की है । क्या इस कार्यमें कुछ वर्ष और विलंब कर देना और इतने बड़े परिवर्तनोंको जरा और धीरे-धीरे करना बेहतर न होता ?” लार्ड एटलीने उत्तर दिया “निस्सन्देह हम लोग भारत और बर्माको अभी दो या तीन वर्ष अपने अधीन और रख सकते थे, लेकिन हम लोग धन-जनकी एक बड़ी चिन्ता उठाकर ही ऐसा कर सकते थे और फिर ऐसा करने पर यह तो तय ही था कि बादमें आजादी प्राप्त करनेपर उनमें कटुता उत्पन्न हो जागी और वे हमेशाके लिए ब्रिटेनसे सम्बन्ध विच्छिन्न कर लेनेका निश्चय कर लेते । कटुता और अविरवासकी बुनियादपर आप राष्ट्रमण्डलका न तो निर्माण ही कर सकते हैं और न उसे कायम ही रख सकते हैं । दोस्ती और गमान हिन ही एवमात्र सुरक्षित बुनियाद हो सकती है । हमने उन राष्ट्रोंको अपना मित्र बना लिया है जो हमारे दुश्मन हो जाते । इसके लिए खतरे उठाये जा सकते हैं ।”

महात्मा गांधी की अहिंसा की विरासत

“तब जब गांधीजीका जन्म-दिन करार जा रहा है हम जानना चाहते हैं कि हम महात्माजीने हमारे लिए कानून-मो तिरासरा छाया है ? जो मरने से हमें मिनत न चाहते थे क्या हम उन्हें माफ रहे हैं ? एक ऐसे समारोह जो हिंसका आगम अपराधी भस्म करने के समारोह पक्षा हुआ है जिस व्यक्तिन अपन सारा जीवनम यही प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया कि अहिंसक तराक ही मरत्य और न्यायका प्राप्त करनेम समय है वह तो निश्चय ही यनी कहगा कि मन तुम्हें तो सिम्मानका प्रदत्त किया उसे तुमन नही जेगा है ।

जसाण्व अहिंसासमवधा उनर उपपन्न वन पराप्ता और नस तथ्यका मरया
 द्वा कर नैना समाधान हागा कि उपायनक तिका प्रग जिन न्याना प्राप्त
 करनक निग मयप कर रह ह उन्हें प्राप्त करनेम अहिंसा एक साधनर रूपम साथर
 और समथ ह या नही ?

जिस समय मैं व पत्नियाँ गिरि जाहूँ विमतनामवा यद्ध पर जार गारम बज रहा हूँ जिसमें उस जनताको नाना प्रसङ्गकी श्रवणाएँ भोगना पड़ रही। और बचाव नागो पड़ रहा हूँ जिसे किता और बड़ी विपत्तिमें बचाना पड़ा नाना पक्ष पर रहे हूँ। मध्यपूर्वमें जग्य और यहुदाईयस्त नन सधपनं तिग पन गहन सज्ज हा रह हूँ। जफारखे अनर भाग सारस्त्र सधपम गग्न हूँ या उनर मामन सिाके नय विस्फाटाका तात्कालिक सतरा बना हुआ हूँ। अमरिनामें जग बठा हुआ मैं गिरि रहा हूँ। आपक मध्य एशिया तागना यन्त्र की जा रहा हूँ कि जगगी गर्मियामें जाताय सधपनं जा हिमक विस्फाट हाग व पिछली गर्मियाम हाग विस्फाटाम बनी उग्र और भयानक हाय। मय स्यानावा कोफा बडा सूचा तदार वा ता सक्ती हूँ जहाँ हिमा या तो मुल्श्राम प्रयागमें लाया जा रने हूँ या फिर हिम रूपन चल रहा हूँ। इसके अलावा आज दुनियाके शान्तिनि प्रभमत्तात्मन्पन

राष्ट्र सभावित्र युद्धके लिए अपनेको शस्त्रसज्ज करने जा रहे हैं और अपनी कथित "राष्ट्रीय प्रतिरक्षा" पर ऐसी भारी-भरकम रकमे खर्च करते जा रहे हैं जिन्हे आज सर्वत्र गरीबी और अभावके विरुद्ध युद्धमे खर्च करनेकी आवश्यकता है। ऐसे ससारमे गांधीजीके इस जोरदार कथन की, कि सभी सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविकीको अहिंसक कार्रवाई द्वारा दूर किया जा सकता है, सभी विचारशील स्त्री-पुरुषों द्वारा उत्सुकतापूर्वक अध्ययनकी बड़ी गुंजाइश होनी चाहिए क्योंकि इसी तरीकेसे संसारको विनाशमे वचानेकी सर्वोत्तम आशा की जा सकती है, किन्तु वात ऐसी नहीं है। आखिर क्यों ?

इस प्रश्नका उत्तर निश्चित रूपसे यही दिया जायगा कि उनका तरीका हम-लोगोंमेसे अधिकांशके लिए अत्यन्त कठिन है। हम लोग चिन्तनके पुराने तरीकोंसे इतनी गंभीरतासे आवद्ध हैं कि उनसे अलग होनेके लिए प्रयत्न ही नहीं कर सकते। इसके लिए हम हर तरहके वहाने निकाल लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उत्पीड़न की जमी तान्त्रिक शक्तियोंका सामना अहिंसक प्रतिरोध द्वारा करपाना अत्यन्त दुष्कर है। गांधीजीके समान केवल असाधारण साहस और अनुशासनसे सम्पन्न व्यक्ति ही इस ऊँचाई तक उठ सकते हैं। लेकिन इसका उत्तर तो यही है कि गांधीजीके कुछ अत्यधिक प्रभावकारी अहिंसक आन्दोलन दक्षिण अफ्रीकामे ही चलाये गये थे, जहाँ उनकी अहिंसक सेना अत्यन्त साधारण, सीधे-सादे विनम्र स्त्री-पुरुषों द्वारा ही सघटित हुई थी।

दूसरा वहाना हम यह याद दिलाकर करना चाहते हैं कि गांधीजी कहा करते थे कि उत्पीड़नके मुकाबले कायरोकी तरह भाग जानेसे कहीं अच्छा है उसके खिलाफ उग्र हिंसक युद्ध करना। अतएव हमलोग कम-से-कम यह तो सिद्ध कर दें कि हम कायर नहीं हैं। लेकिन इस वहानेको गलत साबित करनेके लिए किसी खास प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। प्रायः सर्वत्र नोजवानोंमे अपने राष्ट्र या अपने आदर्शके लिए उग्र सघर्ष करते हुए अपने प्राणोंकी बलि दे देनेकी बड़ी ही तीव्र भावना होती है। किसी महान् उद्देश्यके लिए मर मिटनेकी मानवीय तत्परताको निवृत्त करनेके लिए ज्यादा प्रमाण देना जरूरी नहीं है। किन्तु मुस्कराते हुए और उत्पीड़नके प्रति अपने हृदयमे प्रेम रखते हुए मरनेका उदाहरण निस्सन्देह अभी भी अत्यन्त विरल है, और यदि इस पीढ़ीको किसी नये साहित्यिक कार्यके लिए उद्बुद्ध करना है तो यही वह मार्ग हो सकता है जिसका चुनाव अभी बहुत कम लोगोंने किया है, लेकिन निश्चय ही यही मार्ग मानवजातिका उद्धारका मार्ग है। फिर भी आज दिन अनेक देशोंमे ऐसे लोगोंका सर्वथा अभाव नहीं है जिनमे अपने

महामा गांधी भी वध

दुद्धमूलक पारंपरिक व्यवहारोंमें सबसंविच्छन्न कर देनेका माता भोजन न जाय प्रकार अपन स्वतंत्र व्यक्ति बका परिणाम में मानते हैं और जिज्ञासु सामान्य प्रतिरक्षा की बातियाकी जमलियन समान है। उदाहरणार्थ कि अमेरिकान आय विन अननयानक युवक अनिवाय सनिक भगतीका विरोध करने अपन परिषद पत्रासी जला रहे हैं और स्वयं फर्म्समिप मिलनगाला हूँ तर्कका गाना जोर कारासको बार-बार हसते हुए स्वाकार कर रहे हैं।

यह भी कहा जाता है कि अग्रज लोग अहिंसक प्रतिगाय करनका नवाआर प्रति असाधारण रूपमें मानवाय व्यवहार करते थे जहाँ का नूनन दुष्का गरीबार हानी तो गांधी नहूँ जम समान नवाआरा खुशामदुगा गोपियाम नून गतता। यदि हम बंबल अमेरिकी सचक दक्षिणा राज्याकी हालतपर नजर डालें तो हम इस अन्तरका औचित्य समझन दर न लगगी। हालके ही कुछ वर्षोंमें नागरिक अधिकारके लिए लड़नवाले न जान कितन काल और गार कायकर्ता मार टाँ गये और हत्याके अपराधम किता हत्यारे प्रति पाय न हो गया। ऐसा प्रतात हाता कि दक्षिणा राज्याने अनक गोरास यह विचार है कि जो फर्म्स मर जाय वही अच्छा हुन्गी है। जमा कि विभिन्न पश्चिमी देशोंमें अनक कागाका यन रयाल है कि केवल वही अच्छा कम्युनिस्ट है जिसे हम ससागम विदा कर दिया जाय। फिर भी दक्षिणी गाराका रयाल चाहे जितना उग्र और दूषित क्या न है रेवरण्ड मार्टिन लूथर किंगन अपनी हालम प्रकाशित पुस्तक 'ह्वर ड बी गा फ्राम हियर बेआम जार कम्युनिटी ?' में तुलनात्मक दक्षिण यह दिशाया है कि विगत कुछ वर्षोंमें अहिंसकक काररबाइ द्वारा जो सफलता मिली है उसके मुकाबले हिंसा द्वारा प्राप्त सफलता कितनी नगण्य है।

सन १९६० में जित भोजनालयाम रंग भेद करता जाता था वहाँ कागाका भी गोराके समान अधिकार दिखानके लिए जो धरन दिय गये उससे उसा साल १९६० नगराम भोजनालयामें रंगभेद समाप्त हो गया। सन १९६१ में गान्धियामें पापु रंग भेदक विरुद्ध यानारी स्वतन्त्रताका जो अभियान चलाया गया उसने अंतरराज्यीय यात्राम प्रचलित रंग भेद रद्द हो गया। सन १९६६ में माष्टगामरी अन्धामाम बतार दहिधनारका जो आदातन चला उसके फर्म्समिप न बवल उसा गहरम बलि व्यवहारत दक्षिणके प्राय सभी गहरामें बसामें प्रचलित रंग भेद समाप्त हो गया। सन १९६३ के वर्मिपम आलेन और वागिमन्नी आर निय गये अभियानक फर्म्समिप जमा गतिगाली नागरिक अधिकार कानून पास

हुआ वह किसी भी राष्ट्र के लिए महत्त्वकी बात हो सकती है। मेलमा अभियानमें मतदान-अधिकार कानून पारित कराया गया। पिछली गर्मियोंमें (१९६६) शिकागोमें हमने जो अहिंसक प्रदर्शन किये, उससे आवाससंबंधी एक ऐसा समझौता सम्पन्न हुआ जिसे यदि कार्यान्वित कर दिया जाय तो राष्ट्रके किसी भी नगरमें रंग-भेदसे मुक्त आवास-व्यवस्थाकी प्राप्तिकी दिशामें उठाया गया सबसे गौरवपूर्ण कदम होगा। सबसे महत्त्वकी बात तो यह है कि यह सारी प्रगति कम-से-कम बलिदान और जनक्षति द्वारा प्राप्त की गयी है।

इसके विपरीत हालके वर्षोंमें जो हिंसक कार्य हुए हैं, उनके सबधमें यही कहा जा सकता है कि "कहीं भी उपद्रवों द्वारा कोई ऐसा ठोस सुधार नहीं हो सका जैसा कि प्रतिवादी विरोधी प्रदर्शनों द्वारा संभव हुआ है।" ह्विग्योकी नयी पीढ़ीकी बेमन्त्रीको समझ पाना बिल्कुल आसान बात है, खासकर उन ह्विग्योकी, जो उत्तरके नगरोंमें बसते हैं। वे गंदी वस्तियोंमें रहनेके लिए मजबूर हैं। उनके सामने स्थायी रूपसे बेरोजगारीकी समस्या बनी हुई है। ऐसी हालतमें यदि वे निराश होकर अपने गोरे प्रभुओंके औद्धत्यके विरुद्ध दौखला उठते हैं और उनके विरुद्ध हिंसक कारनामोंमें कूद पड़ते हैं तो उन्हें क्या खोना है—उनके पास खोनेके लिए अपना हं ही क्या? किन्तु इसका परिणाम अवश्य ही यह होता है कि गोरे लोग, जो प्रायः सभी शहरोंमें बड़ी संख्यामें हैं, उपद्रवोंसे भयभीत हो जाते हैं, जिससे सुधारकोंको लागू करनेका उनका सङ्कल्प टूट जाता है।

एक ओर मार्टिन लूथर किंग तथा ऐसे ही अन्य लोगोंके नेतृत्वमें चलनेवाले अहिंसाके अनुयायियों तथा दूसरी ओर "काली सत्ता" के उग्र और अधीर समर्थकोंके बीच, जो अहिंसाकी जरा भी परवाह नहीं करते, आज जो संघर्ष हो रहा है उससे १९२० और ३० के कालमें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनमें गांधी तथा हिंसाके समर्थकोंके बीच चलते संघर्षकी याद ताजी हो जाती है। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि किंगकी पुस्तकके काले आवरणपर किंगको एक डेस्कपर खड़ा हुआ दिखाया गया है और उनके पीछेकी दीवालपर गांधीजीका चित्र लटक रहा है। वे इस सत्यको नहीं छिपाते कि उनकी आत्मिक प्रेरणाके स्रोत गांधीजी ही रहे हैं। उनकी सदसे ताजी किताबमें पाठकोंको अहिंसाके प्रतिपादनमें किंग द्वारा प्रयुक्त उसी शान्त-गंभीर तर्कशैलीके दर्शन होंगे जिसका प्रयोग गांधीजीने 'यंग इण्डिया' और 'हरिजन'के पृष्ठोंमें प्रति सप्ताह किया है।

गांधीके समान ही किंगने भी अपने कार्यों और शब्दोंसे यह बिल्कुल स्पष्ट कर

दिया ह कि हमें इसमें चुनाव नहीं करना ह कि हम चुपचाप घरमें बठे रहें या उपद्रव गुरू कर दें। हमें दो तरहके कार्योंमें चुनाव करना ह बुराईका प्रतिरोध हिसाने किया जाय या अहिंसासे। हम यह भी याद रखना चाहिए कि अहिंसामें हिंसाही अपभ्रंश कही जाय साहस अनुशासन और अध्यवसायकी जरूरत होती ह। हमारा चुनाव कुछ नदनक उस विश्वासपर भी निर्भर करता ह कि परिणाम का प्राप्तिमें अहिंसक तराक अधिक प्रभावकारी ह।

एक अतिरिक्त एक दुसरा बात भी ह जिसपर जोर दत हुए गांधीजी कभी धक्का नहीं द। उनका विश्वास था कि साध्य और साधन अनिष्ट रूपमें असाध्य अश्रित हान ह। यदि तुम एक साध्य और निष्पक्षताकी मांग करत हो जो मजबूत लिए ह तो तुम्हारे आंग और आनवाङ्ग कलके मार कायोंका तरीका कुछ ऐसा अवश्य जाना चाहिए कि उसका कुछ-कुछ मजबूत परिणामी साध्यके साथ बना रह। हिंसा वह गलत ह जिसका उपयोग उपोडर हमारा अपना निरकुशता कायम रखनेके लिए करत रहत ह। यह वह गलत ह जिसका निरकुशतास हा मजबूत जाता ह। एक प्राचीन कथित कथा ह कि यदु मिया जनन युद्धाक और कि जन्म दसरता ह? गांधीका विश्वास था कि हिंसामें हिंसा और निरकुशता हा जन्मदा ह। मजबूत मायम व अहिंसाका स्त्री क्रूर क्या सामन लायत रहत थ। मजबूत गतिर तराका और हिंसास लय मजबूतता पगुनल और मजबूत गति का हा सामन कायम जाना ह। यदि तुम गतिपूण साध्याका हा प्राप्त करना चाहत हो तो गतिपूण मानना हा प्रयास रग।

गांधीजान उस बार-बार स्पष्ट कर दिया था कि उन् एम स्वतन्त्र भारतका बाद इच्छा रहा ह जो निगा दूसरे राग या जनतापर फिर चाहे वह कितना हा छत्रा क्या न हा प्रभय कर। १९२५ में मग अहिंसा में उद्घाटन किया था

राष्ट्रवाद का बुरा धार नहीं ह। जातिवि राष्ट्रवाद अभिमान ह जोरी समानता स्थापनता और नितान्त परतिरालता। यन् युग ह। प्रत्येक राष्ट्र दुसरेका कीमनपर लाभ उठाना चाहता ह और दुसरेके नितान्तपर उठना चाहता ह।

इतना हा रग

आज विश्वका उन्नत मज्जुन परम्परा लानवा पन स्वतन्त्र राष्ट्रवाद मत्ता नी चाहता बरि असाधारित मनोरग गांधीका मथ चाहता ह। रग पन्नाका परिपूना बन्त आका बात हो मचना ह। मैं इन सिद्धिमें अन्त टगा कि यदि सब-कोई नव नहीं करना चाहता।

लेकिन स्वतन्त्रताकी अपेक्षा सार्वभौम अन्त्योन्त्य श्रयताके लिए अपनी तत्परताको प्रकटकर देनेमें मैं कोई बहुत बड़ी या असंभव बात नहीं देखता ।

वे इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं .

जैसे आज राष्ट्रवादका धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि व्यक्तिको परिवारके लिए, परिवारको गाँवके लिए, गाँवको जिलेके लिए, जिलेको प्रान्तके लिए और प्रान्तको देशके लिए मर मिटना चाहिए, उसी तरह एक देशको भी इसीलिए आजाद होना चाहिए कि यदि आवश्यक हो, तो वह संसारके कल्याणके लिए मर मिटे । अतः राष्ट्रवाद के संबंधमें मेरी यह धारणा है कि मेरा देश इसीलिए आजाद हो सकता है कि यदि आवश्यक हो तो मानव-जातिको जिंदा रखनेके लिए समूचा देश मर मिटे ।

जीवनके प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखनेके कारण, वे इसके लिए तैयार थे कि स्वतन्त्र भारत अपनी सशस्त्र सेनासे मुक्त हो जाय और अपनेको निःशस्त्र करनेवाला विश्वका पहला राष्ट्र बने । जब समय आया तो उन्हें यह पता चला कि भारतकी जनता इसके लिए तैयार नहीं है; फिर भी यह उनका आदर्श बना रहा । इस आदर्शको माननेवाले वे अकेले व्यक्ति नहीं थे । स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद-ने, जिस समय वे भारतके राष्ट्रपति थे, स्पष्टरूपसे घोषणा की थी कि मेरे ख्यालसे विश्वशांतिके लिए भारतका यही सर्वोत्तम योगदान होगा और पाकिस्तानकी जनताका हृदय जीतनेके लिए भी यही सबसे सरल उपाय होगा । उन्होंने इस बातपर खेद प्रकट किया कि भारतीय जनता इसके लिए तैयार नहीं और निस्सन्देह अभी भी यह स्थिति बनी हुई है । किन्तु विश्व अभी भी, करीब-करीब निराश होकर, एक ऐसे राष्ट्रकी प्रतीक्षा कर रहा है जो इस मार्गपर चलकर नेतृत्व प्रदान करे । 'शान्तिप्रियता' की घोषणाओका कोई अर्थ नहीं होता ; राष्ट्रीय प्रतिरक्षामें एक भी सैनिककी वृद्धि किसी भी राष्ट्र द्वारा शान्तिप्रेमकी घोषणा करनेवाले अनेकानेक भाषणोंके वजनसे कहीं अधिक वजनी हो जाती है । वस्तुतः कौन-सा राष्ट्र शान्ति नहीं चाहता ? शान्तिके लिए सच्चे और हार्दिक प्रेमका प्रमाण तो तभी मिलेगा जब कोई राष्ट्र इस शत्रुतापूर्ण विश्वके मुकाबले अपने सर्वस्वकी बाजी लगाकर सशस्त्र सेनामें अपने विश्वासको तिलाजलि देनेको प्रस्तुत हो जाय । यदि हमलोग गांधीजीके जीवनके कार्यको गंभीरतासे ग्रहण करते हैं और उनके साथ यह विश्वास करते हैं कि 'सत्यके लाजवाब शस्त्र' में, जिसे गांधीजी अहिंसक शक्तिमें विश्वासके रूपमें ही मानते थे, विश्वासका रास्ता ही वह रास्ता है जिससे

महात्मा गांधी सौ वर्ष

मसाला विनाशसंभव सकता है, तो हमें, चाहे हम कहीं भी रहते हों, अपना देश वासियों की एक गौरवपूर्ण अज्ञात की ओर दृढ़तापूर्वक यह कदम उठाने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

१. यह लेख ५ अक्टूबर १९६८ को दाका में बिमारी हत्या के पूरे दिनों में लिखा गया था ।

एक बातचीत

१९२९ में मैं खासकर अपने उपन्यास 'अनटचेबुल' को महात्मा गांधीको सलाहपर पुनः लिखनेके उद्देश्यसे लंदनसे भारत आया। मैंने अछूतो (जाति-वहिष्कृतो) के प्रश्नपर 'यंग इंडिया' में उनके द्वारा लिखे गये कुछ लेख पढे थे। बंबई पहुँचनेपर दूसरे दिन अहमदाबादमें गांधीजीसे मेरा मिलना तय था। जब मैं उनसे मिला तो मेरी उनसे निम्नलिखित वार्ता हुई :

गांधीजी . आपने लंदनमें एक बात सीख ली है—वक्की पाबंदी। दर-असल मुझे देर हो गयी है, क्योंकि मैं कताई कर रहा था।

लेखक . जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने एक अछूतके बारेमें एक उपन्यास लिखा है।

गांधीजी . हम उन्हें यहाँ 'हरिजन' कहते हैं।

लेखक . और उसे लिखनेके बाद मैंने ऐसा अनुभव किया कि यद्यपि यह उपन्यास उत्तरी भारतमें वैसे जाति-वहिष्कृत लोगोंके जीवनके वास्तविक अनुभवपर आधारित है, उसमें गंभीरताका अभाव है।

गांधीजी . 'जाति-वहिष्कृत'। मैंने आपको अभी बताया है कि हम उनके लिए 'हरिजन' शब्दका व्यवहार करना अधिक उपयुक्त समझते हैं।

लेखक : 'हरिजन' का अर्थ तो परमात्माकी सन्तान होता है। मुझे अफसोस है कि हमारा समाज उन्हें परमात्माकी सन्तानोंका दर्जा नहीं देता।उसके अलावा मेरा ईश्वरमें विश्वास भी नहीं है।

गांधीजी . तब तो आप हिंदू नहीं हैं।

लेखक . नहीं, जो धर्म जाति-प्रथाको वर्दाश करता है उसका अनुयायी होना मैं पसंद नहीं करूँगा। दरअसल मैं तो ईसाई-धर्म स्वीकार

वरनेगी बात सोचता रहा है क्योंकि कम-म कम उसमें जाति-प्रथा का अनुमति तो नहीं दी जाता। किन्तु मगर कठिनाई यह है कि ईसा भी अपने अनुयायियों परमात्मा के विश्वास रखना अपना करत है।

गांधीजी अच्छा तो आप नास्तिक होना पसंद करत हैं ?

लखन जी हाँ मैं समाजवादी हूँ।

गांधीजी मैं आपसे कम बातें समझत नहीं; कि हिन्दूधर्म जातिप्रथाको बर्दाश्त करता है। परन्तु क्या लखे हिन्दू छान जातिवादी हिन्दुआ-का खिलाफ भेदभावका व्यवहार अवश्य करत हैं किन्तु अच्छे हिन्दू ऐसा नहीं करत।

लेखक मेरा ख्याल है कि आप हिन्दू धर्मके प्रति बड़े उदार हैं और इस तथ्यको भूल जात हैं कि जाति प्रथा हजारों वर्षोंसे हिन्दूधर्मका आधार बनी हुई है।

गांधीजी यदि मैं ऐसा सोचता होता कि जाति प्रथा हिन्दू धर्मका आधार है तो मैं हिन्दूधर्ममें बना न रहता।

लखन जो भी हो मेरा तो यही विश्वास है और इसीलिए मैं एक प्रतिवादीक रूपमें अपना उपन्यास लिखा है।

गांधीजी इस प्रश्न पर लिखना महत्त्वपूर्ण है किन्तु जाति प्रथापर सीधा प्रहार करनेवाली कोई किताब क्या न लिखा जाए ? ऐसी कोई भी सीधा किताब सत्यसे परिपूर्ण होगी और आप तथ्याको साफ साफ कहकर जनताका सुधार कर सकते हैं।

लेखक मैं उपन्यास लिखना चाहता हूँ कोई प्रचार-नास्तिक नहीं। उपन्यासमें आप किसी समस्याका यथार्थ भेद कर दत हैं उसका समाधान नहीं करत। सुधारका काम आप सुधारकापर छोड़ दत हैं। यद्यपि मैं ना जनताका सुधार ही चाहता हूँ फिर भी मेरा विश्वास किताब प्रश्नक उत्तर देनेकी अपेक्षा उस साफ तोरपर रख देने भरमें है।

गांधीजी समझत करता अंग्रेजीमें लिखा हूँ आपका किताब नहीं पढ़ सकूँगी। अतएव केवल अपने गौरवकी दृष्टि ही आपसे यह उपन्यास अंग्रेजीमें लिखा है।

लेखक शायद आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि यूरोप में बलाकार धार

- धीरे एक हीरो (नायक) बन गया है । किन्तु मैं आपके पान केवल इसलिए आया हूँ कि मैं अपने अहंकारको कुचलना चाहता हूँ और आपमें अछूतोपर प्रेम करनेका पाठ पढ़ना चाहता हूँ । मैं अपने चरित्रकी भावनाओं और विचारोंको मूल पंजाबी और हिन्दुस्तानीसे ही अंग्रेजीमें अनूदित करनेका प्रयत्न करता हूँ । पंजाबीमें ऐसे कोई प्रकाशक नहीं हैं जो किसी उपन्यासका प्रकाशन कर सकें । अतएव मैं अंग्रेजीमें लिखनेके लिए बाध्य हूँ ।
- गांधीजी . यह ठीक है कि हमें व्यर्थ समय नहीं खोना चाहिए और जो भी भाषा हाथ लग जाय, उसमें हमें जो कुछ कहना हो कह डालना चाहिए । अतः कोई कारण नहीं है कि आपकी पुस्तक अंग्रेजीमें ही क्यों न लिखी जाय ।
- लेखक . इसके अतिरिक्त अनेक भारतीयोंका कहना है कि हिन्दुस्तानकी बुरी बातोंको बाहरी संसारके सामने खोलकर रखना गलत है ।
- गांधीजी . सत्य तो अवश्य ही कहना चाहिए, फिर चाहे इससे किसीको भी चोट पहुँचे । 'सत्य' से यदि किसीको कुछ आघात भी पहुँचता है तो भी वह सत्य ही है ।
- लेखक . रूसियोंने भी गोगोल, दास्तोवेस्की और टॉल्स्टॉयसे उस समय यही कहा था जब इन लेखकोंने अपने देशकी बुराइयोंको संसारके सामने खोलकर रखा ।
- गांधीजी . आपने टॉल्स्टॉयको पढ़ा है ?
- लेखक . मैंने प्रायः उनके द्वारा लिखी सारी चीजें पढ़ी हैं—काउण्टेस-टॉल्स्टॉयने उनके बारेमें जो कुछ लिखा है मैंने उसे भी पढ़ा है ।
- गांधीजी . मैं सुनता हूँ कि वह उनके प्रति बहुत सदय नहीं थी ।
- लेखक . क्या आप मुझे आश्रममें रहनेकी अनुमति देते हैं ?
- गांधीजी . आप यहाँ ठहर सकते हैं । आशा है, हमारे व्यवहारसे आप सन्तुष्ट होंगे । अब मेरी प्रार्थनाका समय हो गया है ।

गाधीजी ग्रिटेनमें

महात्मा गांधीजी जबलपुर आए उस समय दंगा था जब मरा उमर कम हा था। जब वह म कमा भारत नही गया था यद्यपि आगाधा हरिजन फेनर प्राध जोर अगिय चक्रवर्तिमि अनुप्रेरित हातर म भारतीय स्वातन्त्र्यक लिए काम करत लगा था। मुन गांधीजीक दानाहा यह अनुम सौभाग्य उन समय प्राप्त हुआ, जब व १९११ में गालमजनाममलनक सिलसिलमें ग्रिन आय थ।

महात्मा गांधीजीक स्थित एव गांधीकरण रस्तरांमें आयोजित एक पत्राहाग भाजम सामिन् हावका निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण भारतका स्वतंत्रताक लिए काम करनेवाला बिमा एमे सपटनम मिला था जिसम म स्वय सम्बद्ध थी। मन महात्माजीका तस्वार गया था और यह सात सतता थी कि भाजम म उक्त कमा वगभूपाम दयूगी। फिर ना तन्म्वरर धार जानम जिसन लिए एन प्रमिद्ध ह एतन कम कपनाम उह एगसर म दहल गया। फिर ना उनन व्यक्तिवका जो अस्मरणाम प्रभात एगपर उस न्ति पना उसका उनका वगभूपाम उतना सम्बद्ध नही था।

जब अक्तूबर १९६७ म एट एटाना जिन्हान भारतका घरी सवा का थी दहात हुआ, उस समय न्यूयाक हरस्ट ट्रियूनने भूतपूव भादूर प्रधानमन्त्रा के सम्बद्धम चर्चिलकी उग टिप्पणाका जिसम उहान थी एटानाको भेडकी वगभूपाम एन भूत बहा था, सएन जालाचना की था और लिखा था कि चर्चिल अपन विराधियापर जो फिनियो कगा करत थ उनम यह टिप्पणा सदस वतुका जोर बहिनियाना डगकी ह। उनरी अस भा अधिक बेतुका जोर वग नियाना उक्ति थी गांधीजीक सम्बद्धमें, जिसम गांधीजीका उहान एक अधनगा फवार बहा था। मुने प्राय ऐसा सदह हुआ ह कि चर्चिलकी गांधीसे कभी

प्रत्यक्ष भेंट हुई भी थी या नहीं, क्योंकि मैं उन अनेक व्यक्तियों में हूँ जिन्होंने गांधीजीको जीवनमें केवल एक बार देखा है और जीवनभर उनसे प्रभावित रहे हैं। आज वे उस युगके, जिसका निर्माण करनेमें उनका हाथ रहा है, ऐसे अभिन्न अंग बन गये हैं कि यह सोच पाना भी मुश्किल हो रहा है कि उनको जन्म लिये सौ वर्ष बीत चुके।

मैं हालमें कृष्णा कृपालानी-लिखित रवीन्द्रनाथ टैगोरकी जीवनी पढ़ रही थी। उसमें एक स्थानपर बताया गया है कि यद्यपि गांधीजी भावनाकी दृष्टिसे टैगोरके अत्यन्त निकट थे, किन्तु जब उन्होंने एक बार शान्तिनिकेतन जानेपर देखा कि वहाँके भोजनालयमें ब्राह्मण लड़कोके लिए विशेष आसन लगे हुए हैं तो इससे वे इतने व्यथित हुए कि उसके लिए टैगोरकी भर्त्सना करनेसे अपनेको न रोक सके। इस प्रसंगमें मुझे उस समयकी याद दिला दी जब वे कुछ सप्ताहोंके लिए ब्रिटेनमें ठहरे थे। उन्होंने उस समय दिखावटी सम्य समाजकी जानबूझकर अवहेलना की थी।

ब्रिटेनमें गांधीजीके लिए एक-से-एक बढ़कर ऐसे होटलोंकी व्यवस्थां थी जो बाहरी शान-शौकतमें अपना शानी नहीं रखते थे और जिनमें हर प्रकारकी अच्छी-से-अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध थी। किन्तु गांधीजीने इन होटलोंको छोड़कर ईस्ट एण्डकी सबसे साधारण-सी बस्तीमें बने 'वो'के उस मकानकी सबसे ऊपरकी मजिलमें रहना पसन्द किया, जिसमें म्यूरियल और डोरिसलेस्टर लंदनके मजदूरवर्गके दीन-हीन नागरिकोंके शिक्षण और आध्यात्मिक मनोरंजनका केन्द्र चलाते थे। यदि गांधीजीसे मिलनेके लिए इच्छुक पत्रकारों और विशिष्ट अधिकारियोंको वो-स्थित यह आवास लंदन महानगरके केन्द्रसे काफी दूर होनेके कारण अमुविधाजनक लगता था, तो यह उनका दुर्भाग्य था। डाक्टर कृपालानीने सी० एफ० एण्ड्रूज की यह टिप्पणी उद्धृत की है जो अत्यन्त समीचीन है। "टैगोर मुख्यत आधुनिक है, जब कि महात्मा गांधी हमारे युगके असिसिके सेण्ट फ्रांसिस हैं।"

१९४९-५० में मैं उस छोटेसे ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डलकी सदस्या थी जिसे महात्मा गांधीके शिष्योंने शान्तिनिकेतन और सेवाग्राममें उनकी स्मृतिके सम्मानमें आयोजित महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनमें शामिल होनेके लिए आमन्त्रित किया था। इस प्रसिद्ध सम्मेलनको 'विश्वशान्तिवादी सम्मेलन' की सज्ञा दी गयी। स्वयं गांधीजीका यह विचार था कि अनेक देशोंके कुछ लोग उनके देशमें आये और उनके दोनो मुप्रसिद्ध आश्रमोंमें रहकर उनके सदेशका गंभीर अवबोध

- प्राप्त करें। जिन्हु इस अतिथीय आयोजन के लिए निधि निर्धारित किया जाना पड़ा था। ताम्बूराम विनायक गांधी जय राजनीति के उद्देश्य के लिए बनाए गए थे।

यह ध्यातव्य है कि उस सम्मेलन के जो प्रतिनिधि सबके लिए भारत पहुँचे थे उन्होंने मुमुक्षुदण्डक सम्मेलन में गांधीजी के जो विचार थे इसमें उन्होंने प्रति सम्मान निम्नांकित बातें कहाँ कहाँ परमात्मा के मानव के लिए किया था।

तब वह वप सन् १९६३ में मैं सान्तिनिकेतन वापस आया, यद्यपि महात्मा न जा सकी। उस समय मन कुछ ऐसा स्थानों के दूसरी बार दीर्घ किया। तब गांधीजी के मृत्यु के सम्बन्ध में रहा है। उस समय जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी। वह भारत के लिए और निम्नांकित एक-एक बातें बन चुके थे। इस बार मेरे पत्रों और भूषण के नाम निम्नलिखित मिले थे वह उनकी ही सरकार की आतिथ्य भावना में अनुपस्थित था। हमारी दूसरी यात्रा पहली से सबकुछ भिन्न था। इस बार हमारा सम्मानित अतिथि के रूप में भव्य स्वागत हुआ और हम आपत्तियों तथा निर्विरोध के छात्रों-छात्रों की पर रतन के बजाय दानदार के रूप में और उद्घाटन के सज्जित उन आलीशान इमारतों में टहलना गया, जिन्हें अंग्रेजों के विदा होत समय में वहीं छोड़ गये थे। स्वतंत्र भारत में जो हमें बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़े, उनमें एक यह भी था कि इस बार दान गांधीजी के अनेक मूर्तियाँ स्थापित हो गयी थी।

इन मूर्तियों और दानदार आतिथ्य के बावजूद मेरा ऐसा स्थान है कि मैं अपनी दूसरी यात्रा के बजाय प्रथम यात्रा में अहिंसक असहयोग के भावना के अधिक अच्छी तरह समझ पायी थी। फिर भी मैं यह अनुभव किया कि युद्धहीन विचार की रूपरेखा मात्र गांधीजी की ही नहीं थी। अपनी इस जन्म-भूमि पर गांधीजी के आत्मा यह सबसे पहले अनुभव करती कि उनका कल्पना में रवाना टगार और जवाहरलाल नेहरू भी भाग थे। पश्चिम भारत के इसके लिए बधाई दे सकता है कि उसमें ठीक उस समय तीन महापुरुषों का जन्म दिया गया कि उनकी अपनी स्वतंत्रता के लिए उनकी अपना था। अहिंसा की यात्रा में मानवजाति के आध्यात्मिक विकास के लिए इन तीनों विभूतियों को जो भूमिका अदा की है, उसे भी कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

लोकोत्तर व्यक्तित्व

१९४६ में भारतसे विदा होनेके बाद मैंने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी थी, जिसका नाम रखा था “भारतमें एक आस्ट्रेलियाई ।” इस पुस्तिकामें मैंने लिखा था कि “भारतमें जिस सर्वोत्कृष्ट और रोचक व्यक्तित्वसे मैं मिला, वे महात्मा गांधी थे ।” इतना लिखनेके बाद मैंने उनका तथा मुझपर पड़े उनके प्रभावका वर्णन किया था ।

१९४५ में कलकत्तामें मेरी उनसे घण्टो बातचीत हुई थी और मेरी-उनकी कई मुलाकातें भी हुई थी । मेरी ये मुलाकातें करीब एक पखवारेतक चलती रही । हमलोग इतनी बार मिले और इतनी देर तक साथ रहे कि जब एक दिन हमारी भेंट नहीं हुई तो दूसरे दिन कलकत्तेके एक समाचार-पत्रने छपा कि “श्री केसी कल गांधीसे नहीं मिले ।”

हमारे पास बातकि अनेक विषय थे । अविभाजित बंगालके गवर्नरके रूपमें मुझसे गांधीजी अनेक काम करवाना चाहते थे और मैं भी अनेक कामोंको करनेमें यह चाहता था कि गांधीजी अपने असदिग्ध प्रभावका उपयोगकर मेरी सहायता करे । हम दोनोंको यह दृढ़ विश्वास था कि हम एक दूसरेमें जो कुछ करवाना चाहते हैं, वह बंगालकी जनताके हितमें होगा । यद्यपि अनेक बातोंपर हममें मतभेद रहता था, किन्तु बंगालकी जनताका हित किस बातमें होगा, इस प्रश्नको लेकर कभी-कभी हममें मतभेद भी हो जाया करता था । इसलिए विचार-विमर्शों भी कुछ गुंजाइश निकल आती थी । किन्तु यह विचार-विमर्श सदैव मैत्रीपूर्ण होता था, क्योंकि मुझे यह कहनेमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमलोग जबसे एक-दूसरे-को थोड़ा जानने-समझने लगे, तभीसे हम एक-दूसरेके प्रति यह महसूस करने लगे कि उसका दृष्टिकोण तथ्यात्मक और निष्पक्ष है, वह सही काम ही करना चाहता है ।

महात्मा गांधीका व्यक्तित्व सत्यनिष्ठ वास्तविक, जीवन्त और लुभावना था। भारतीय जनसमाजके सभी वर्गोंका उनका प्रति बड़ा स्नेह और सम्मान था। जहाँ पहुँचा और जव भी वे जाने थे उनका दंगना और अनुगमनके लिए भारा भीड़ एकत्र हो जाती थी। उनके व्यक्तित्व चारित्रिक बल ईमानदारी और हार्दिक मानवताको भावनाओं उनके देशवासियोंके हृदय और मस्तिष्कपर तात्कालिक गहरा प्रभाव था जो मेरी पत्नी और मैं भी उनमें अधिक प्रभावित थे।

हमारी प्रत्येक बातचीत समय अन्तर्गत् मेरी पत्नी अवश्य आ जाती थी जिसमे हमारी वार्ता सरस हो उठती थी और सभी दूसरी दिशाओंमें भी बहल जाता था । मर समान ह मेरी पत्नी भी उनका प्रति आकृष्ट थी ।

वाताभरि बीच-बीच हमम काफी पत्राचार भी हुआ करता था। जय हम लोग परस्पर थोड़ा निवट आ गये तब व अपने पत्राका आरम्भ 'प्रिय मित्र' (डियर फ्रेंड) संबोधनम करने लगे। जब कभी व कुछ ज़दीमें लिखत थे तो उनफ निवटमें 'डियर फ्रेंड' (डियर फीण्ड (प्रिय गतान) जसा पत्रा जाता था।

गांधीजीम द्वई अनक वाताआव दौरान मुमें शोध हा यह अनुभव हाने लगा कि कुछ एने विषय ह जिअक सबधमें उन्हें विराम दिलाने या समझाका मरा प्रयत्न व्यय होगा क्याकि उनक सबधमें उन्होंने अपना एक एगा पक्का विचार बना लिया ह जिम बल्ला नही जा सकता । यद्यपि उनका व्यवहार सत्य अत्य धिय मौनन्यपूण हुआ करता था किन्तु इसक साथ हा उनमें अपन विचाराने प्रति बड़ा दडना था । सामाजिक एक एगा ही विषय था जिमर सबधमें एगा प्रतीत हाता था कि उनका अपना पक्की धारणाए ह जिनक सबधमें व कोई तक मुन नहा सकत । मन जय नय और कुछ बन् विम्मक उदागारा कहा करत हुए य मुसाया कि जनन जनताका कारा राजगार मिन्न सकता ह ता मन लगा कि इसपर य मरा कोई बात मुननका सयाग नही ह । इसा तरह जय मन जानापर कमन कम हा मरा कुछ कर कायल लगाकर उनका भनक जिग हा कुछ गावजनिक राजस्व एकत्र करनका मुाव दिया ता एका भी उहने रिगध हा दिया ।

[illegible]

लार्ड केसी

निकालते और उसकी किसी तरहकी बुराई नहीं करते थे ।

मैंने अपनी पुस्तिकाके अन्तमें महात्मा गांधीके संबंधमें लिखा था कि, “वे आजके भारतमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मेरा विश्वास है कि उनका यह व्यक्तित्व वरावर बना रहेगा ।”

लेकिन दुर्भाग्यसे यह नहीं होना था । ३० जनवरी १९४८को उनकी हत्या कर दी गयी और इस भीषण घटनासे भारतकी एक विशेष प्रकारकी ज्योति बुझ गयी ।

सत गांधी

मैं व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधीसे कभी नहीं मिला फिर भी मेरे जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैं उनके सबसे करीब इसी रूप में आयी हूँ कि मैं ठीक उसी समय किंग्सले हॉल, बो (वह आवास जो उन्हें बहुत प्रिय था) के उस कमरेमें सोने लगी जिस समय गांधीजी इंग्लैण्डकी अपनी धुनीतीभरी यात्रा के बाद उसे खाली कर गये थे। मेरा यह विश्वास है कि उस छोटे से साधारण कमरे में उस समय भी उनके व्यक्तिगत प्रभावका कुछ अंग विद्यमान था। मेरे पति लेविस बैंसन बो मैं उनसे मिले थे। उस समय मैं यात्रापर गयी हुई थी। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा था उसमें एक महात्माके प्रभावका वर्णन किया गया था। जिन लोगोंको उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे इसी प्रकार प्रभावित हुए हैं। वे अपने दमके मौलिक किस्मके सत थे। मुझे उनका एक सन्त भा प्राप्त हुआ जिसे किंग्सले हॉलके समुदायके प्रधान एक दूसरे साथ परम्प मरियन लेस्टर ने मेरे पास भेजा था। इस सन्दर्भमें भलाई मैं विश्वास करने तथा उमीद लिए धाम करत रहने की प्रेरणा दी गयी थी। गान्तिके मागका अनुसरण करनेके लिए हम उस अनेक लोगोंको उन्होंने यही प्रेरणा दी है। सबके समय हमें गान्तिपूर्वक यही सोचना चाहिए कि इन परिस्थितियाम यदि वे होत ता क्या करते हमें हमारा कोई न कोई रास्ता मिल जायगा। कुछ इसी संयत्ता सन्त मुझे उन गान्तिार महिला राकुमारी अमृतकौरम मिला था जो उनके और उनके परिवारके साथ रहती और काम करती थी। उन्होंने माध्यमम मुझे व्यक्तिगत कौटुम्बिक जीवन तथा समाजक बह्तर कौटुम्बिक जीवनके प्रति गांधीजीकी अभिद्वितरा पूरा परिचय प्राप्त हुआ। मेरा विश्वास है कि यदि हम अभिवर्तिका अनकरण लिया जाय ता हम जिन सबकेषण संसारमें निवास कर रहे हैं उनका कामाक्य किया जा सकता है। उनका वृत्तियाने उन्हें जानकर एन ईमार्श का

ईसाई धर्मके प्रति निष्ठा व्यापक और गम्भीर हो उठती है और ऐसा अनुभव होने लगता है कि जहाँ कहीं भी सच्ची साधुता है, वहाँ नाम के भेदों की कोई वाधा नहीं हो सकती। हमारे प्रभु ईसामसीह की तरह उन्होंने वैयक्तिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकारकी वस्तुओंका तलस्पर्शी दर्शन किया था और जब कभी दो व्यक्तियों अथवा दो राष्ट्रोंके पारस्परिक संबंधोंमें कोई कठिनाई आती थी तो वे सहायताके अमोघ और अजस्र स्रोत बन जाते थे। आज भी दुनियामें महात्मा गांधीके अनेक गिण्य हैं और दृढतापूर्वक यह विश्वास किया जा सकता है कि उनके तथा उनके अनुयायी अन्य सन्तों द्वारा यह ससार अंधकारसे उस प्रकाश की ओर अग्रसर होगा जो कभी-कभी बहुत दूर मालूम पड़ता है, किन्तु जिसका साम्राज्य अवश्यभावी है। 'भगवान् हमारी निष्ठा दृढ करे'—महात्मा गांधीका स्मरण करते हुए यही अनुभव होता है। इस अनुभवके साथ ही हमें उस शक्तिका आभास मिलता है, जो सदा हमारी सहायता करनेकी तत्पर है।

महात्मा गांधी केवल राजनेता न थे

महात्मा गांधी निर्विवाद रूपसे इस सता-दीके चुने हुए आषा दजन विशिष्टतम व्यक्तित्वमें थे । यदि हम अपने अर्वाचीन इतिहासके कुछ खलनायकोंको भी हम सूचीमें शामिल कर लें तो भी इस सच्यकी सचाइसे इनकार नहीं किया जा सकता । यह एक बहुत बड़ी बात है । आखिर हम इस सच क्या मानते हैं ? भोजनके सबधमें उनकी कुछ अजीब रुचियाँ थी । उनके चारित्रिक लक्षणोंमें अनेक प्रकारकी हठधर्मिता भरी पड़ी थी । वे अपने भक्तोंके प्रति भी बड़ा ही रण व्यवहार कर बैठते थे । क्या इसीलिए हम अपेक्षाकृत कुछ अनुपयुक्त रीतिसे कामिसारक शासनके विरुद्ध उन्हें एक योगीका रूप से डालते हैं ? आमुल्लूचल एक शान्तिवादी के रूपमें, जिसके शान्तिवादमें अनेक प्रकारकी सन्दिग्धताएँ थीं क्या वे जन साधारणके एक प्रकारके बट्टेण्ड रसेल थे ? या फिर क्या वे शासकत भारतीय ग्रामके प्रमुखतम प्रतिनिधि और प्रतीक थे ? क्या वे दूसरे राम-कृष्ण थे ?

इन सारी व्याख्याओंमें कोई भी व्याख्या उनके सबधमें सही नहीं उतरती और न तो उनसे उनके व्यक्तित्वका ही कोई निबचन हो पाता है । प्रथमतः वे आजके स्वतन्त्र भारतके सस्थापकमें थे । इतना ही नहीं, वे उनमें सबसे महान् थे । हमारे नेहरू और टगोरके समान भारतमें मोहनदास गांधीमें एक ऐसे सर्वाति गामी व्यक्तित्व की उपलब्धि की थी जो एक महान् राष्ट्रीय नेता तो था ही साथ ही अन्तरराष्ट्रीय अराजकताके इस युगमें एक महान् अन्तरराष्ट्रीयतावादो भी था । केवल इटलीको ही मेजिनी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । यद्यपि कुछ लागाने उन्हें मात्र मिडिल टेम्पुल का वकील बताकर अवमानित किया है (जब कि कमसे कम उनपर गुजरातका एक सानु मात्र होनेका आरोप कोई नहीं लगा सका) । वे वस्तुतः एक ऐसे राजनेता थे जो स्वभावतः एक ओर वकील की विशेष प्रकारका वकालत और दूसरी ओर राजनीतिक सद्भाषण

अनुमानोंसे ऊपर उठ सकने में समर्थ होता है। इसका वास्तविक कारण यह था कि वे प्रथमतः महात्मा—एक महान् आत्मा थे और उसके साथ ही अपने युगकी आवश्यकताओंके लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक महान् राजनेता भी।

मुझे उनसे लदन, शिमला और दिल्लीमें कमसे कम पाँच बार मिलनेका गौरव प्राप्त हुआ है। एक बार जब उन्होंने मुझे एकान्तमें मिलने के लिए बुलाया, दलाईलामा के उपहार लेकर सुदूर तिब्बतसे आये हुए प्रतिनिधिमण्डलोसे मिलनेकी विवशताके कारण उन्हें नहानेके समय ही मुझसे बातें करनी पड़ी थीं। मुख्यतः हमारी वार्ता शान्तिवादके सिद्धान्तों पर हुई, क्योंकि मेरा प्रमुख विषय यही रहा है। हालमें ही कुछ लोगोंने यह संकेत किया था कि उनका शान्तिवाद केवल घरेलू मामलोका सिद्धान्त था, किन्तु यह विचार सही नहीं है। वे उस तर्क-सम्मत शान्तिवाद के समर्थक थे जिसमें प्राथमिकताओंकी पूर्ण व्यवस्था होती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि सचमुच किसी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालयका निर्णय निष्पक्ष हो तो मैं उसे कार्यान्वित करनेमें पुलिस-काररवाई तक की सहायता लेनेका समर्थन कर सकता हूँ। किन्तु उन्होंने लौकिक विवेक से इस तरह की निष्पक्षता प्राप्त करनेकी संभावनामें सन्देह व्यक्त किया था। यदि दूसरे लोग दास-प्रथाके विरुद्ध अभियान चला रहे थे तो उनका अभियान जातिप्रथाके विरुद्ध था। किन्तु इन सबसे बढ़कर युद्धविरोधी विश्व-अभियानके वे एक महान् नेता थे और इसी रूपमें मानवता उन्हें बराबर कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करती रहेगी। कैसर और कैसरे-हिन्द दानोंके मुकाबले उन्होंने भगवान् और प्रेमके दावे प्रस्तुत किये। इसीलिए उनकी और भारतके हैलिफाक्स जैसे सर्वोत्तम वाइसरायों की भाषामें बड़ी समानता थी। स्टालिन और हिटलर जैसे 'महापुरुषों' के विपरीत वे पूर्णतः मानव थे और बराबर विनम्र तथा न्यायनिष्ठ मानवताको वाणीमें ही बोलते थे। इसीलिए उन्होंने 'शक्तिशाली को अपने चरणोंके नीचे दबा लिया।'।

विश्वपुरुष के रूपमें गांधीजी किसी राजनेता और युद्धके विरोध में अभियान चलानेवाले किसी धर्म-निरपेक्ष आन्दोलनकारीकी अपेक्षा कहीं महान् थे। वे मनुष्य और परमात्मा दोनों को परस्पर अभिन्न मानकर दोनोंसे प्यार करते थे। किंग्स्ले-मार्टिनके अधीन 'न्यू स्टेट्समैन' जैसे अखबार जिस तथ्यको हजम नहीं कर पाते थे वह यह था कि वे महान् धार्मिक नेता थे और इसीलिए उनके संबन्धमें 'प्रतिक्रियावादी' शब्दका बराबर प्रयोग हुआ करता था। निश्चय ही कुछ मामलोमें वे टैगोर के समान उदार नहीं थे। महात्मा गांधीकी यह दृढ़ धारणा थी कि, "धर्मको राजनीतिसे अलग नहीं किया जा सकता, जो ऐसा सोचता है कि इन्हें एक दूसरे

महात्मा गांधी की वप

मे अलग किया जा सकता है वह न ता यमका जानता है, न राजनीतिको।" उनका सांवेदिक धर्म और उनकी मानवताम जो अनिष्ट सबष था वही उनकी प्रेरणाका स्रोत था और इसी कारण वे सभी मानव जातिका नेतृत्व एउ "बामामार" (पणामक) के रूपमें नहीं कर सकन थे । इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे स्वयं अजसरा बनना या किसी एमे अविश्वासका समयन करना चाहते थे, जिसके वे स्वयं तीव्र आलाचक थे । यमका केवल यही तात्पर्य है कि उनका पवित्र हृदयमें निवास करनेवाली शिष्य सत्ता उन्हें एक गरिमा प्रदान करती थी—वह गरिमा जो मानवताके प्रति करुणा और कष्टमहिष्णुतासे उद्भूत होती है । उनकी आत्माका परिणामन शान्तिनिर्माताओंमें होगा, क्योंकि ऐसी ही आत्मामें स्वयं का राज्य होता है और प्रभुका सिंहासन भी इतना ही ऊँचा होता है ।

आधुनिक युगमें गांधी

वाइविलकी उक्ति है कि जो तलवारके सहारे जीता है वह तलवारसे ही नष्ट हो जायगा । इतिहासकी यह एक अत्यन्त शोकपूर्ण घटना है कि अहिंसाके सबसे बड़े पुजारियो, खड्ग-धर्मके सबसे शक्तिशाली विरोधियोकी मृत्यु अहिंसाके सिद्धान्तपर तलवारकी विजयके फलस्वरूप हुई । क्राइस्टकी मृत्यु क्रॉसपर हुई, गांधीजीकी हत्या की गयी और सबसे ताजा उदाहरण डाक्टर मार्टिन लूथर किंगकी मृत्यु है । तो क्या अहिंसा कोई खोखला स्वप्न है ? क्या अहिंसा एक द्वन्द्वात्मक दर्शन मात्र है, जिसका उद्देश्य केवल व्यक्ति और राष्ट्र दोनोंको आन्दोलित करने-वाले उफनते हुए भावावेगोपर आवरण देना है ?

यह सत्य नहीं है । मृत कैसर जीवित कैसरसे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है—ईसाकी शूलीसे एक महान् धर्मका प्रादुर्भाव हुआ जिसने करोड़ों व्यक्तियों के चिंतन और विचारधाराको एक नया रूप दे दिया । गांधीजीकी मृत्यु ने एक ऐसे दर्शनको जन्म दिया है, जो न केवल हमारे देशके राजनयका आधार है, बल्कि जिसने सारे संसारकी जनताको प्रभावित किया है । जहाँ तक हम समझते हैं, डाक्टर किंगकी हत्यासे भी शीघ्र ही इस संसारसे रंगभेदका कलक मिट जायगा ।

प्रत्येक महान् धर्मोपदेष्टा और पैगम्बर सदासे एक बड़ा खतरा उठाता आ रहा है । वह यह कि उसका सदेश अपरिवर्तनीयताका एक अचल रूप ग्रहण कर लेता है । किसी भी धर्मोपदेष्टाका मूल्याङ्कन उसके युग और उसकी उन समस्याओं के सन्दर्भमें होना चाहिए जिनका उसे सामना करना पड़ा था । युग बदलते रहते हैं, पुरानी समस्याएँ हल हो जाती हैं और नयी समस्याएँ अपनी चुनीती प्रस्तुत कर देती हैं । किन्तु हम धर्मोपदेष्टाके विचारोंकी गतिशीलता प्रदान करनेसे इनकार कर देते हैं । हम उसके उपदेशोंको अर्थहीन नारोंमें बदल देते हैं और वह अपने अनुयायियोंसे जो कुछ करनेकी अपेक्षा रखता था, उससे थोड़ा भी हटनेसे इनकार

कर देते ह फिर चाहे वह काम आज कितना भी निरर्थक हो गया हो और उसक दशनकी सच्ची आत्मासे उसका चाह कितना भी विच्छेद हो गया हो ।

गांधीजीके सिद्धान्तका भा बही दुग्गा हुई ह और आज भी हो रही ह । सायद ही एसा कोई मच ही निमपर उनका नाम न लिया जाता हो । मुझ ती यही जानका ह कि अधिकांशत उनका नाम नय हो लिया जाता ह । सबसे बेईमान, सबसे बदनाम और सबसे भ्रष्ट राजनीति उनक नामना लाभ उठान ह और इस तरह प्रतिदिन उनकी हत्या गरारमे नही आत्मामे को जा रही ह ।

इसमें सन्देह नही कि राजनीति दशनको उनका सबसे बडी देन अहिंसाका सिद्धान्त ह । किन्तु यह साचना गन्त ह कि उन्हने केवल भौतिक अहिंसाका उपदेश किया था । वे आध्यात्मिक अहिंसापर इसकी अपभा अधिक नही ता समान वल अवश्य देत थे । अब यह विबुल स्पष्ट हो गया है कि जब तक लगा के दिमाग और भावनाए बिस्तुल स्वच्छ नही हो जानी युद्धाकी समाप्ति नही हा सकती और सवनाका खतरा भी भावजातिपर बराबर मडराता रहगा । आज आध्यात्मिक हिंसाका खतरा भी कम नही ह । दक्षिण अफ्रीका, रोमेशिया और अमेरिकामें जातीय औदत्य और भेदभाव दिनपर दिन बढ़ता जा रहा ह । हमारे देशमे भी प्राणिकता और साम्प्रदायिकताकी जो लहर आयी ॥ वह आध्यात्मिक असहिष्णुताको ही व्यक्त करता ह । सङ्कारम भा एकाकार समरूप समाजकी रचनाकी प्रवृत्ति बढ़ता जा रही ह । स्वतंत्र और स्वायत्तशासी सघटना पर निरन्तर प्रहार हो रहे ह । विचारभेद और रुचिभेदका व्यवहार राजनैतिक और सामाजिक बहिष्कारका भी खतरा उठाकर ही किया जा सकता ह । हमारे समाज का चिरकालसे चला आ रहा परम्परा सहिष्णुता और सहानुभूतिकी हा रहा ह । महान् बुद्धने इसीका उपदेश किया था और गांधीजीन इसे विवधम बनान और एक नाम और एक सन दनके लिए हा काम किया था ।

गांधीजीकी दूसरा मन्त्र न मानवीय गरिमाक सिद्धान्तका भारनाय समाज पर लागू करना था । सन्ध्या तक हमने अपने सामाजिक बन्धुनाक एक बग क साम दुग्गा इसा व्यवहार किया था और उन्हें मौलिक मानवाय अधिकारम भी वचित कर रखा था । हमारे समाजमे इस कलकका मिटा दनके लिए गांधीजी मे बहुर और विमान काम नही किया । यदि हमारे सविधानमें अधिमानपूर्वक अस्पृश्यताको समाप्त करनेकी घोषणा का गया ह ता इसका अधिनाम थय उम जागरणकी ह जिमे गांधीजीन सवष निन्त्रा विचारम पना कर दिया था । उन्हान स्वयं हर प्रकारका थम इस उद्देश्यमे किया था कि विद्या भा लक्षा

शारीरिक धर्मके साथ लज्जाकी कोई भावना लगी न रह जाय ।

गांधीजीकी धर्मनिरपेक्षता एक दृष्टिमें उनके उक्त दर्शनका ही अंग था । सभी धर्मोंका आदर करके उन्होंने ममस्त मानव-समुदायका सम्मान किया । उन्होंने ऐसा करते हुए किसी भी धर्मके प्रति कोई भेदभाव नहीं वरता । नेहरूकी धर्म-निरपेक्षता उनकी सहज बौद्धिकता एवं तार्किकताका परिणाम था, जब कि इसके विपरीत गांधीजीकी धर्मनिरपेक्षता गंभीर धार्मिक भावनामें उद्भूत थी । वे निष्ठापूर्वक इस तथ्यमें विश्वास करते थे कि सभी धर्मोंका लक्ष्य एक है यद्यपि उस लक्ष्य तक पहुँचनेके मार्ग भिन्न हो सकते हैं । इसीसे वे अपनी प्रार्थना-सभाओंमें विभिन्न धर्मोंके मान्य ग्रन्थोंके पाठका आयोजन करते थे । स्वयं निष्ठावान् हिन्दू होनेके कारण वे दूसरे धर्मोंके निष्ठावान् लोगोंके प्रति आदरकी भावना रखते थे । उनका विश्वास था कि सच्चे धार्मिक लोगोंमें परस्पर अविच्छिन्न सम्बन्ध है । अतएव धर्मके कारण मनुष्योंमें भेदभाव पैदा नहीं होना चाहिए । यह एक दुर्भाग्यकी बात है कि धर्मके नामपर इतना भेदभाव समय-समयपर पैदा हुआ है, जब कि धर्मको सेतुका कार्य करना चाहिए ।

आज हम जिस धर्मनिरपेक्षताका व्यवहार कर रहे हैं, वह गांधीजीके सिद्धान्तोंके अनुरूप नहीं है । यह बहुत कुछ ब्रिटिश सरकारकी साम्प्रदायिक नीति-के अनुरूप है । हम अभी भी अल्पसंख्यकोंको मुख्य राष्ट्रीय धारामें अलग और बाहर समझते हैं । हम उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और नियुक्तियाँ देगके सभी नागरिकोंको समान मानते हुए व्यक्तिकी योग्यताओंके आधारपर न करके प्रायः उसके सम्प्रदायके आधारपर करते हैं । सच्ची धर्मनिरपेक्षताका अर्थ यह है कि किसी व्यक्तिको उसके जाति या सम्प्रदायके आधारपर अयोग्य न ठहराया जाय, उसकी साम्प्रदायिक योग्यताओंका ख्याल न किया जाय । यह हमारे भूतपूर्व अंग्रेज प्रभुओंकी "फूट डालो और शासन करो" की नीति थी जिसने बहुसंख्यक जनतामें असन्तोषके बीज बो दिये । क्योंकि इसके आधारपर अल्पसंख्यक समुदायके अयोग्य और निम्नकोटिके व्यक्ति चुन लिये जाते थे जो अपने समुदाय की भी कोई भलाई इसलिए नहीं कर पाते थे कि वे अपने साम्प्रदायिक नामपट्ट पर निर्भर थे, अपनी किसी योग्यतापर नहीं । गांधीजी मनुष्यकी और इसीलिए उससे भी अधिक भारतीय जनसमाजकी एकताके आधारपर स्थापित ऐक्यका उपदेश करते थे । देशका विभाजन एक ऐसी दुःखद घटना और ऐसी भयानक भूल थी, जिसका गांधीजीने अन्त तक विरोध किया, किन्तु उसे वे रोक न सके । इससे उनके राजनीतिक दर्शनकी बड़ा आघात पहुँचा । लेकिन विभाजनके बाद

महात्मा गांधी सी वष

भी वे साम्प्रदायिक ऐक्यके लिए काय करते रहे और अन्तमें इसी उद्देश्यके लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। हमारे देशके अन्धमूर्खक वग कभी-कभी यह अनुभव नहीं कर पाते कि यदि आज उन्हें बहुमूल्यक समुदायके समान ही मौलिक अधिकार प्राप्त ह और दंगा ऊँचा-से ऊँचा पद उनके लिए सुलभ ह तो इसका अस्वभाविक श्रय गांधीजीकी महादत्तता ह। म कुछ कांग्रेसजनाम ध्यात उप राष्ट्रवाद और धर्मोन्मादकी भावना न परिचित हैं। किन्तु उनमें भी जो सचम निरूप्य कोटिका ध्यात ह, उसको भा वोलती लज्जामे बद हो जाती ह जब वह यह साचता ह कि उन प्रवृत्तियोंके कारण भारतके सचसे बच मन्तावा जीवन चला गया।

इतिहासक उम निणयके सबधम पहलेसे कुछ भी साचा-ममचा नहीं जा सकता, जो अन्तिम निणय हुना ह और जिसके बिन्दु वही कोई अपी नहो की जा सक्ती। किन्तु मुझे दममें कोई मन्देह नहो ह कि गांधीजी न केवल उन गगनके हृदयामें जिन्हें उन्हें जानने और उनके साथ काम करनका मौका मिला ह बल्कि आनेवागी उन धारियाके हृदयामें भी जीविन रहेंगे जिन्हें उनका नाम इतिहासके पृष्ठापर अलिख मिलेगा। गांधीजीके व उपदग जानवाके युगाकी प्रेरणा देन रहेंगे जिन्होंने हमें गांधीजीकी प्रेरणा दी है, जीवनमें गुणामक सुधार किया ह तथा जिनके कारण मानवता शांति और मावभीम भ्रान्तत्व नमके निरुद्ध आयी ह।

संस्मरण

मुझे तिथिकी याद नहीं है, किन्तु घटनाकी याद है जो तिथिसे कही बड़ी होती है। इस घटनाब्दीके द्वितीय दशकके मध्य किसी समय गांधीजी कलकत्ता आये थे। उनके यहाँ आनेके पूर्व ही उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गयी थी। दक्षिण अफ्रीकामें अपने देशवासियों के आत्मसम्मान और मानवीय अधिकारोंके लिए किस प्रकार वे सघर्ष कर रहे हैं और अपने अहिंसाके सिद्धान्तके प्रसारके लिए बिना किसी दुर्भावनाके नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे हैं, इस सम्बन्धमें चारों ओर चर्चाएँ होने लगी थी। अखबारोंमें उनके कलकत्ता-आगमनकी घोषणा की गयी थी। जनता उन्हें देखने और उनसे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक थी।

उस समय मैं अभी-अभी कालेजसे बाहर आया था और अपने वयके अन्य युवकोंके समान दूगमें ही सही, गांधीजीकी एक झलक पा जानेके लिए लालायित था। महात्माजीके स्वागत के लिए कलकत्तामें एक समिति सघटित हुई थी और कासिम-बाजारके स्वर्गीय महाराजा मणीन्द्रचन्द्र नन्दीके निवासस्थानपर उनके स्वागतके लिए एक सार्वजनिक सभाका आयोजन किया गया था। महाराजाका यह वासस्थान अपर मर्कुलर रोड पर है जिसका अब नया नामकरण 'आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड' किया गया है। अपराह्नमें सभाके लिए नियत समयपर मैं भी वही मौजूद था। हम सबलोग आशा कर रहे थे कि गांधीजी किसी जानदार सवारोंमें आते होंगे। गांधीजी उस समय 'महात्मा'के नामसे प्रसिद्ध नहीं हुए थे। वे यह नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई लेने जाय। अभी हमलोग उनके आगमनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि किसीने जोरसे एक नारा दिया और उँगलीसे एक नाटे कदके व्यक्तिकी ओर इशारा किया। ये ही गांधीजी थे। वे सफेद धोती, कुर्ता और चद्दर-में थे। नंगे पैर चल रहे थे। किन्तु उनके सिरपर गुजराती पगड़ी बंधी थी।

हाथम छड़ी लिय हुए पटराम तेजीस साथ बंदम बटान व उस मुख्यगारकी गार चले जा रह थे, जहा उनक जातिथिय उनकी प्रतीशाम ख' थे । देखने-अपन सब लाग उनकी आग दौ' प' और उहान हाथ उठानर सब लागको नमस्कार दिया । वे घरम ' जाय गय जहाँ उन्हे अभिनन्दनपत्र समर्पित किया गया । उन्होने अंग्रेजीम भाषण किया । उस तरह इस महापुरुषका पहला याका मु' मिला ।

बलकृष्ण-जागमनक उस अवसरपर महात्माजीन विद्वद्विज्ञान्य भवनक सामन कालेज स्थावर (गोल दिग्व 'र' स्थाय') म आयोजित एक सात्रजनिक सभामें भाषण किया । उस समय भी उनकी बग' भूषा रही थी—सफे' धाता कुटा और पगडा किन्तु इसबार उन्हान भाषण हिन्दीम किया । उनकी भाषा गुजराती हिन्दी थी जिसम मुख्य रूपम गुजराती शब्दा और मुहावरका मल होता जाता था और उच्चारणवा ढंग भी गुजराती था । उहा कहा कि मसूत भाषाकी दि करा हमार उत्तर भारतकी भाषाआ (हमारा उत्तर भारतीय भाषाएँ जो ससूतकी बंटिया ह) । थानाआकी सख्या कोई बहुत रही थी और पासम हा बलकृष्ण पुलिमन एक टुकड़ी तनात था । किन्तु सभी लाग उनका बातें बड ध्यान और रचिवे साथ सुन रहे थ ।

जाग मुझे मालूम हुआ कि रबीन्द्रनाथ टगोरन अपना रहस्यात्मक नाटक 'टाकपर देवान' लिए महात्मा गांधीको आमंत्रित किया ह । उस नाटककी भूमिकाम क्षातिनिवर्तनक छात्रां साथ-साथ स्वयं रवान्द्रनाथ और उनके भाजा गगनेन्द्रनाथ समरनाथ और अरुनीन्द्रनाथन भाग लिया था । महात्माजी तथा बस्तूर का भी उस नाटकमे बड प्रभावित हुए थ ।

१९२१-२२ म हमन अंगरारा म जनहयोग आन्दोलन मस्याग्रह अहिंसा और राष्ट्रीय कायाकल्प तथा स्वतंत्रताके लिए महात्माजी द्वारा प्रवर्तित अभियानकी नयी योजनाक सवधम प' । यह सब कुछ हमार राष्ट्रीय मधम प्रचलित परानी रतिनातिग सवधा भिन था क्यकि 'मने पब हम बगा' महाराष्ट्र और पंजाबके अंगररतावाद एर जातकवाद स्नातय शास्त्रान आत्मरि दानका हा परिक्रय था । स याग्रह और जीन्माक उस नय तरावका अंतिम सफ रताक सम्बन्धम कुछ गवाग भा उठायी जाती थी किन्तु अतनागरा उस नय निचामने जेँ 'मा ला । उस यागनाक कुछ योरन मवधम महात्मा गांधी और रवान्द्रनाथ टगोरन मन्मन् ना था । रिगि साध्यायनाल्लन और जनमाना क उदायनक लिए चरमका एक अस्तर 'नम प्रयाग किया जना रवान्द्रनाथका कुछ जवा नहीं । किन्तु कविक ब' भा' विन्द्रनाथ टगोरनक रूपक सम्बन्धम

पूर्णतः विश्वस्त हो गये थे । फिर भी इस मतभेदसे दोनों पक्षोंमें एक दूसरेके प्रति सम्मान या समादरकी भावनामें कोई कमी नहीं आयी । द्विजेन्द्रनाथके प्रति महात्माजीके हृदयमें अत्यधिक सम्मानकी भावना थी और वे स्वयं रवीन्द्रनाथके ही समान उन्हें अपना 'बड़े दादा' (बड़ा भाई) ही मानते थे । जब महात्माजी हमें गानेके लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अपने देशवासियोंके बीच काम करनेके लिए भारत आ गये तो रवीन्द्रनाथने गान्तिनिकेतनकी पूर्ण स्वतन्त्रता उन्हें प्रदान कर दी । गान्तिनिकेतनके बंगाली और गैरबंगाली दोनों प्रकारके छात्र अधिकांशतः महात्माजीके समर्थक थे । नन्दलाल बोस भी गांधीजीके कुछ विचारोंके अनुयायी बन गये और उन्होंने अपनी कलाके माध्यमसे उन्हें अभिव्यक्ति देनेका भी प्रयत्न किया ।

गांधीजीसे मिलनेका दूसरा अवसर मुझे १९३० के कुछ बाद मिला, जब वे बंगाली साहित्य-परिषद्में पधारे थे । उस अवसरपर उन्होंने स्वर्गीय नगेन्द्रनाथ वसुसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की थी । श्री वसुने अपने एकाकी प्रयाससे ही 'बंगला विश्वकोष'का प्रकाशन किया था । उनके इस महान् कार्यकी गांधीजीने जैसी हार्दिक सराहना की उससे प्रत्येक भारतीय भाषामें बंगला विश्वकोश जैसे कोशोंके प्रकाशनका आन्दोलन ही चल पड़ा । जब गांधीजी साहित्य-परिषद्में पधारे, मैं भी परिषद्की कार्य-कारिणी समितिके सदस्यके रूपमें उनका स्वागत करनेके लिए उपस्थित था । इस अवसरपर मैंने हिन्दीमें जो थोड़ा भाषण किया था, उसके कारण मुझसे महात्माजीके दुभाषियेका काम करनेकी अपेक्षा की जाने लगी । उस समय महात्माजी कुर्ता और पगड़ी त्यागकर लंगोटी, चद्दर और चप्पल धारण कर चुके थे । उनके बायें कंधेपर खद्दरका एक छोटा-सा झोला लटक रहा था और एक घड़ी कमरमें खोसे हुए काले धागेसे लटक रही थी । उनके आगमन पर हम सब लोगोंका उनसे परिचय कराया गया । यह पूछे जाने पर कि बंगला समझ पाते हैं या नहीं, उन्होंने बताया कि यद्यपि वे बंगला बोल नहीं सकते, किन्तु उसे अच्छी तरह समझ लेते हैं और रवीन्द्रनाथ तथा कुछ अन्य लोगोंके गीत उन्हें बड़े प्रिय हैं । अतः दुभाषियेकी जरूरत नहीं रह गयी और मुझे अपने हिन्दीज्ञानकी परीक्षा देनेसे मुक्ति मिली । गांधीजी परिषद् भवनकी वीथियो और कमरोंमें गये । हम लोग बराबर उनके साथ रहे और उनसे जनकल्याण, चरखा तथा खद्दरके महत्व आदि विषयोंपर वार्ता होती रही । महात्माजी तपस्वी प्रवृत्तिके व्यक्ति थे । इतिहास, पुरातत्त्व, कला और प्राचीन वस्तुओंमें उनकी उत्तनी रुचि नहीं थी । परिषद्के संग्रहालयमें रखी प्राचीन भारतीय मूर्तिकलाको कुछ अत्यन्त सुन्दर

कृतियाँ दिखायी जानेपर उन्होंने उनपर केवल एक नजर भर डाल दी और आगे बढ़ गये। विन्तु हमने परिपदभवनमें अपने साहित्यकारों की स्मृति रक्षा का जो प्रयत्न किया था, उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखायी। एक बीधाम साहित्यकारों के चित्र टग हुए थे और उनकी कृतियोंकी मुद्रित प्रतिलिपियाँ और उनसे सम्बद्ध अध्ययन-ग्रन्थोंका संग्रह किया गया था। यह सब उन्हें पसंद आया। पाण्डित्यपूर्ण चिंतनकी अपेक्षा व्यावहारिक वस्तुओंमें उनकी विशेष रुचि थी। मूलस्रोतों और विकासके अध्ययनकी अपेक्षा, जिसमें शोधकर्त्ता विज्ञान उत्पन्न रहते हैं उनकी रुचि ऐसी नैतिक या दार्शनिक सिद्धांतमें अधिक थी जिससे हमारे जीवनको मार्गदर्शन मिल सके। अपनी यात्राके अन्तमें जब वे अतिथि-मुस्तिकान हस्ताक्षर और हमारे प्रकाशनोंकी प्रतियाँ स्वीकार करनेके बाद साहित्य-परिषद्के अहातेमें बाहर हुए, उस समय भी हमें उनकी इसी प्रकृतिका परिचय मिला। बाहर एकत्र भीड़में अधिकांश लोग हाथ जोड़े हुए थे और महात्मा गांधीका जय" के नारे लगा रहे थे। उस भीड़के समक्ष उन्होंने बाजारू हिंदी या हिन्दुस्तानीमें संक्षिप्त भाषण किया। उन्होंने कहा आपमें ज्यादातर लोग कलकत्ताके मजदूर मालूम होते हैं। आप सीधे-सादे लोग हैं। आपको हमेशा सीधा-सादा नेत्र और ईमानदार बने रहनेकी कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ ही आपको अपने गरीब भाई-बहनोंकी मदद और अपने मुक्तके लिए स्वराज्य स्थापनाकी कोशिश करनी चाहिए। आप सब लोग खरूर जरूर पढ़ें। आप लोग अपने घरोंसे काफी दूर कलकत्तामें रह रहे हैं। आपको ताड़ा और शराबका सेवन नहीं करना चाहिए। आपको पवित्र जीवन बिताना चाहिए और सबसे बढ़कर ईमानदार होना चाहिए। आप लोग बराबर रामनामका भजन किया करें। इसे कभी न भूलें। उनका भाषण अत्यन्त सरल था जिसने वहाँ एकत्र साधे-सादे लोगोंके दिलोंका छू लिया। कुछकी आँखें तो आँसुओंमें भर जायी थी। वे अब धीमी आवाजमें महात्मा गांधीका जय के नारे गूँगा रहे थे।

मैं महात्मा गांधीके वित्तमय व्यक्तित्व और मजदूरवर्गपर पड़ेवाले उनका प्रभावका अत्यधिक प्रभावित हुआ। उन्होंने मजदूरोंके अदर जो कुछ सर्वोत्तमका था उसे अपील की थी लार्ड बर्ग और सघनकी प्रवृत्ति हटाकर गान्तिपथ मंत्रा और सहकारकी भावना उभाड़ी थी।

१९३५ में यूरोप जाने समय मुझ बम्बईके लिए गाडी पकड़नी थी और वहाँ से जहाज द्वारा जेनेवा जाना था। मेरा एमा स्याटल है कि वधसि ही इसी गाडामें महात्मा गांधी बम्बई जानेके लिए सवार हो गये थे। मेरे दिवसे मैं एक ऐंग्ल

इण्डियन सज्जन थे जिन्होंने कहा कि दूसरे ही स्टेशनपर गाडी रुकनेपर मैं गाधीजीसे मिलूँगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी कोट पहन ली। क्योंकि स्वभावतः उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि गाधीजीसे मिलनेके लिए औपचारिक वेशभूषामें ही जाना चाहिए। मैं धोती-कुर्तामें था। दूसरे स्टेशनपर मैं उस तीसरे दर्जेके डिब्बेके पास गया जिसमें गाधीजी और उनके कुछ साथी बैठे थे। मैंने देखा, महात्माजी खिडकीके पास न होकर एक बिचली बेचके सहारे उठे हुए हैं। प्लेटफार्मपर गाडीकी खिडकियोंके समानान्तर नारे लगाती हुई भीड़ एकत्र थी। गाधीजी थके दिखाई दे रहे थे, फिर भी उन्होंने यन्त्रवत् उस भीड़ के समक्ष भाषण कर ही दिया। उनका एक सेवक भीड़ द्वारा प्रस्तुत पैसोका उपहार लेकर एक कपड़ेके थैलेमें डालता जा रहा था। मैं किसी प्रकार डिब्बेमें चढ़ गया। गाडी छूटनेपर मुझे उनसे दो बातें करनेका अवसर मिला। मैंने उन्हें कलकत्तामें साहित्य-परिपक्वकी उनकी यात्राकी याद दिलाते हुए कहा कि, “उस समय मैं आपसे मिला था। इस समय मैं ध्वनि-विज्ञान की द्वितीय अन्तर-राष्ट्रीय कांग्रेसमें शामिल होनेके लिए लन्दन जा रहा हूँ। वहाँ मैं सम्मेलनके भारतीय-प्रभागकी अध्यक्षता करूँगा। लंदन जाते हुए रास्तेमें मैं यूरोपका चक्कर लगाते हुए जाऊँगा और अन्य लोगोंके अतिरिक्त वियेनामें सुभाष बोससे भी मिलूँगा। वे स्वास्थ्य-सुधारके लिए यूरोप गये हुए हैं।” इसपर गाधीजीने मुझसे हिन्दीमें कहा, “मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि तुम सुभाषसे मिलने जा रहे हो। उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ निवेदित करना और कहना कि उनके बराबर बीमार रहने से काम न चलेगा। वे जल्दीसे तन्दुरुस्त हो जायँ, क्योंकि मुल्कको उनकी जरूरत है।”

कुछ साल बाद जब गाधीजी फिर कलकत्ता गये, तो देशबन्धु चित्तरंजनदासकी ज्येष्ठ पुत्री श्रीमती अपर्णा रायने महात्माजी तथा उनके दलको अपने और ब्रज-माधुरी-संघके सदस्यों द्वारा किया जानेवाला गाली वैष्णव कीर्तन सुननेके लिए अपने निवासस्थानपर आमन्त्रित किया। श्रीमती रायकी गाधीजी तथा कस्तूरबा बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उक्त संघकी स्थापना गाली कीर्तनके विकास और प्रचारके लिए ही की थी। उन्होंने मुझे भी संघकी समितिका सदस्य बना रखा था। महात्माजीने खुशीसे निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और इसके लिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया। इसमें मुझे और मेरी पत्नीको भी उपस्थित होनेका आदेश मिला। कीर्तनके लिए कुल २०० व्यक्तियोंके बैठनेकी ही व्यवस्था थी। श्रीमती अपर्णादेवीने स्त्रियोंको सतर्क कर दिया था कि वे कीमती जेवर

महात्मा गांधी सौ वष

जाति पहनकर न जायें। वे जानती थी कि महात्माजी अवश्य ही हरिजन-वस्त्राण धारण किए दान मागेंगे और उस समय स्त्रियाँ जिना कुछ सोचे-समझे उनके परारपर जो भी कहने रहेंगे, उन्हें उतारकर दे देंगे और वान्में गायद पछतायेंगी। उस सितसितेय श्रीमती अपणदिवीने हम अपने सबधम घटी एक छोटी-सी घटनाका विवरण भी सुना दिया। यह उस समयकी बात है जब उनके प्रथम पुत्र था मिट्ठायाशकर राय अभी बच्चे थे। उनके पिता श्री देशबघुने जो अभा भी बरिस्फरी कर रहे थे, अपने पहले नातीको सिरसे लेकर पैरतक पहनानके लिए सोनेके कीमती गहनाको भेंट दी थी। इसी बीच महात्माजी श्री देशबघुसे मिलनके लिए उनके निवासस्थानपर आये। उस समय बच्चेकी गर्वीली भाँन उसे उसका माना द्वारा लिये गये गहनासे पूरे तरह सजा दिया और आगीबाँद प्राप्त करनेके लिए महात्माजीके पास छे आयो। कस्तूरबा भी महात्माजीके साथ आयी थी। महात्माजीने बच्चेका गादम छे लिया और उन खिलने लगे। इसके बाद वाल बच्चेका कम सजाना चाहिए यह तुम्हें भागूम नहीं है।" इतना कहकर उन्होंने बच्चेका निस्तरपर बिठाया और उमक सार कहने उतारकर एक कपडे पर रखन लगा। उसपर कस्तूरबाने प्रतिवाद करते हुए कहा 'आप कितने निष्ठुर हैं जो मेह स प्यार बच्चेका सारा गहना उतार के रहे है।' यह सुनते ही गांधीजी झुंझकर उठे और बोले 'तुम कुछ नहीं समझती जरा देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद जब बच्चे गरीर पर कोई गहना नहीं रहे गया तो उन्होंने उन निस्तरपर सुलाकर कहा 'दया अब यह बच्चा अपने प्राकृतिक सौंदर्यमें एक गानाका तरह कितना एवमवान् लगे रहा है।' इतना कहकर वे बोले 'मैं बच्चेका औरस हरिजनके लिए उमक उपहारके रूपमें गहनाकी यह रानि अपने साथ लेना जा रहा हूँ। अब मन्तरानी करन आप अपने गहनाकी सडूक ला दानिय।' भ्रामना अपणनिशान हम बताया कि यह सब दत्तकर वे रभ्रामी हा गया थी किन्तु उनका किमा तरन अपनका रावा और महाभाजाक आत्मानुसार अपन गहनाका मदर गगर उन्ने न लिया। गांधीजी न बागाजीन गहनाका दया करि कुछ के गहनाका छीन लिया जिनमेंस कुछका उहान अपने हाथ पर तोन ना। इनर दान उहोन डा गहनाका ल लिया और बाँते 'दया तुम एन मन्तरानी पया हानर नाउ ना यह मैं कर रहा हूँ उम समझ सकता है। मैं इन गहनाका हरिजा-आजाजामे मुम्फर गानर भाँने प्रणन कर रहा हूँ। मुना दान कर कि निर तुम क्या बच्चा एनरम दूगर गहन मन् नवावागो।

भ्रामन अन्तिम मन्ना कानि न सारा धनरक धनमें मुने एक प्रकार

सुनीतिकुमार चटर्जी

की मुक्ति, आनन्द और शान्तिका अनुभव हुआ किन्तु नहीं कहा जा सकता कि दूसरे लोगोको इस तरहका अनुभव कैसा लगेगा। इसीलिए मैंने कीर्तनमे आनेवाली स्त्रियोंको कीमती जेवर पहनकर न आनेके लिए सतर्क कर दिया है। अतएव वहाँ आयी हुई सभी स्त्रियाँ कम-से-कम केवल बहुत जरूरी गहने ही पहने हुई थी।

जब महात्माजीने वहाँ आकर पुरानी बगलाके गीतोमे कीर्तन सुननेकी इच्छा प्रकट की तो मैंने श्रीमती अप्पण्णदेवी तथा दूसरे लोगो द्वारा गानेके लिए छाँटे गये एक दर्जन गीतोको नागरीमे लिखकर उनका हिंदी अनुवाद कर देने और बीच-बीचमे गायको द्वारा प्रयुक्त अपूर्ण कडियोंको समझाकर लिख देनेका सुझाव दिया। श्रीमती अप्पण्णदेवी इस विचारसे बड़ी प्रसन्न हुईं और मैंने कुछ कष्ट उठाकर गानोकी एक ऐसी ही पाण्डुलिपि तैयार कर दी।

निर्धारित दिनपर महात्माजी और उनके दलके आनेपर श्रीमती अप्पण्णदेवी और उनके पति प्रसिद्ध बैरिस्टर श्री सुधीर रायने अतिथियोका स्वागत किया। महात्माजीकी एक झलक पा जानेके लिए उत्सुक भीड़से सारी सड़क भर गयी थी जिससे मेजवानोको कुछ दिक्कत हुई। हम लोग किसी तरह गांधीजीको घरके अंदर ले आये (घरके दरवाजे बंद कर देने पड़े थे)। इसके बाद उन्हें गाना सुननेके लिए सीढियोंसे ऊपर ले जाया गया। गाना तत्काल शुरू हो गया, किन्तु मुझे यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि बगला गानोकी जो पाण्डुलिपि मैंने नागरीमे प्रस्तुत की थी, उसका कहीं पता न था। पूछताछ करनेपर महात्माजीके सचिवसे पता चला कि उस पाण्डुलिपिको मैं भूलसे उन्हीके निवासस्थानपर छोड़ आया हूँ। श्री सुधीर रायने किसीको अपनी कारसे तत्काल वहाँ भेजा और कोई आध घण्टेमे वह पाण्डुलिपि आ गयी और महात्माजीको दे दी गयी। मैं और मेरे अन्य मित्रोको बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब गांधीजी मूल गीतोको अनुवादके सहारे पूरी तरह समझ सकेंगे और इस आयोजनका पूरा आनन्द उठा सकेंगे। गांधीजीने धैर्य पूर्वक बैठकर सभी गानोको सुना। आयोजन करीब दो घंटे चलता रहा।

इसके बाद सकटकी घड़ी आयी। महात्माजीने हिन्दीमे कहा, “कीर्तन तो सुनाया, बहुत अच्छा। अब हरिजनके लिए कुछ दान तो दो।” हर ओरसे दस-पाँचके और बीच-बीचमे इससे भी कमके नोट गिरने लगे। इस तरह काफी धन एकत्र हो गया। इसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ। एक युवतीने अपने कानोकी दोनों ऐरने उतारकर गांधीजीके चरणोपर रख दिया और उन्होंने धन्यवाद देकर उन्हें अपनी झोलीके हवाले किया। फिर क्या था, देखते-देखते ऐरनोके अनेक जोड़े उनकी झोलीमे नले आये। इसके बाद एक स्त्रीने अपनी सोनेकी दोनो चूड़ियाँ दे

चल आग्रह और निष्ठाके कारण मेरी आपत्तिको कुछ बेसत्रीके साथ ठुकरा दिया और कहा : "मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसका एक बार परीक्षण तो होने दीजिये । मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह प्रयोग पूर्णतः व्यावहारिक होगा । आपको इस लक्ष्यकी पूर्तिके लिए केवल अपना सङ्कल्प दृढ़ करना है ।"

महात्माजीके व्यक्तित्वके सवधमे मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनके आधार-पर यहाँ निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी अपने और अपने विचारोमे दृढ़ आस्था थी । उन्हें हमारी जनताके प्रति सच्चा प्रेम था । वे चाहते थे कि हमारी जनता इस ससारमे उन्नति करते हुए आध्यात्मिक दृष्टिसे भी स्वस्थ रहे और अच्छा जीवनयापन करे । विभिन्न प्रकारके ऐसे वैज्ञानिक साधनोमे उनका कोई विश्वास न था, जिनसे केवल शारीरिक सुख-सुविधाएँ ही प्राप्त होती हो । वे इस बातके लिए चिन्तित थे कि मनुष्यके शरीर, मन और आत्माका एक साथ विकास कैसे सम्पन्न हो । महात्माजी इस तरहके व्यक्ति थे जो अनेक पीढ़ियोमे केवल एक बार इस संसारमे पदार्पण करते हैं । भारतमे हमारा यह परम सौभाग्य था कि हमारे बीच मानवताका इतना बड़ा प्रेमी और एक ऐसी महती दृष्टिका व्यक्ति पैदा हुआ, जिसने हमे सन्मार्ग पर चलानेका प्रयत्न किया ।

गांधीजी और भारतीय समाजवादी

गांधीजीने अपने सावजनिक जीवनके प्रिल्लुकर आरम्भिक त्तिासैं हा सामाजिक चापके सिद्धातना समथन और अपने विचारोंके अनुसार उस चार्पान्वित करनेका प्रयत्न किया था, चाहे वे अपनको भते ही गास्थाय दष्टिम समाजवादी न कहते रहे हो । टासटाय काम का स्थापना करके और कुछ दठ सिद्धान्ताक आधारपर एक वस्तीका निर्माणकर, 'यत्किगत सम्पत्तिका त्याग और सम्पत्ति पर मामुदाधिक अधिकार तथा दायिबके लिए प्रयत्न करते हुए उन्हाने किसानों और भजदूराके गणतन्त्रकी स्थापना करनेवाले आदि सदस्याम स्थान पान का अपना दावा बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया था । जो लोग वनानिक समाजवादा होतका दावा करत हैं वे इस तथ्यको चुनौती द सकते ह । किन्तु एमे लोगाना इस तथ्यकी ओर भी ध्यान देना होगा कि गांधीजीका आधम और उसस सम्बद्ध सस्थाण 'प्रत्येकमे उसकी सामध्यके अनुसार प्रत्येककी उसकी आवश्यकताके अनुसार' के नियामक सिद्धान्तके आधारपर उनके भागदगानम चलाया जाती थी । समाजवादस इन सस्थाओंका एक मौलिक अन्तर इस बातमें दिखाई दता ह कि ये अहिंसाके आधारपर स्थापित थी । किसी ऐसे व्यक्तिने जिसे एक बार सेवाप्रामस्थित तालीमी-सघके सामाहक रसोईघरमें भोजन करनेका अवसर मिला था, वितोदपूवक कहा था कि 'गांधीजी इस सामूहिक रसोईघरको रसोआ कहते ह और यह शब्द बहुत ही साधारण मालम होता ह । कम्युनिस्ट इसीको 'कम्यूना' कहते और यह शब्द सुनकर प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो जायगा ।' गांधीजी मुद्यत मानववादी थे । उनके लिए किसी वस्तुका सारतत्त्व और गुण ही सर्वाधिक महत्त्व रखता था । उनके लिए पयक्त किसी विशिष्ट शब्दावलीका कोई खास महत्त्व नहीं था यद्यपि वे अपन शब्दोंके प्रयोगम अत्यन्त सावधान और सतक रहा करते थे । अपना निगला गालाम वे कहत ह

पूँजीपतियों द्वारा पूँजीके दुरुपयोगकी जानकारी होनेके बाद ही समाज-वादका जन्म हुआ हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बराबर यह तर्क दिया है कि न केवल समाजवाद, अपितु साम्यवाद भी ईशोपनिषद्के प्रथम श्लोकमें ही अभिव्यक्त है। सत्य तो यह है कि जब हृदय-परिवर्तन-के तरीके परसे कुछ सुधारकोंका विश्वास उठ गया तो वह तरीका पैदा हो गया, जिसे हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। मैं भी उन्हीं समस्याओं-के समाधानमें लगा हुआ हूँ, जो वैज्ञानिक समाजवादियोंके सामने हैं। यह ठीक है कि मेरा तरीका विशुद्ध अहिंसाका तरीका है।

उनकी इस तरहकी सभी उक्तियोंका लेखन सन् '३०के दौरान ही हो गया था। उन्होंने इन सारी बातोंका निष्कर्ष बिल्कुल घरेलू और सजीव ढंगसे अपनी ऐसी अनूठी शैलीमें प्रस्तुत कर दिया है जिसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। समाजवाद एक सुन्दर शब्द है। जहाँतक मैं समझता हूँ समाजवादमें समाजके सभी सदस्य समान होते हैं—कोई नीचा और कोई ऊँचा नहीं होता। व्यक्तिके शरीरमें सिर इसलिए ऊँचा नहीं होता कि शरीरके ऊपरी सिरेपर होता है और पैरके तलुए इसलिए नीचे नहीं होते कि ये पृथ्वी-का स्पर्श करते रहते हैं। जैसे शरीरके सभी अंग बराबर होते हैं उसी तरह समाजके सभी सदस्य भी बराबर होते हैं। यही समाजवाद है।

भारतीय स्वतन्त्रताके शब्दोंमें इन उक्तियोंको रूपान्तरित करते हुए उन्होंने अत्यन्त चित्रोपम भाषामें कहा था। “मेरे सपनोंके स्वराजका अर्थ होता है—एक ऐसे राज्यका निर्माण, जिसमें जीवनकी सभी आवश्यकताओंका उपयोग सब लोग कर सकेंगे।” उन्होंने आगे लिखा है।

मुझे इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं है कि स्वराज तबतक पूर्ण स्वराज नहीं है जबतक इन सुख-सुविधाओं की गारण्टी उसके अन्तर्गत रहनेवाले सभी लोगोंको न मिल जाय।

नमक-सत्याग्रहके अवसरपर उन्होंने शब्दोंको बिना तोड़े-मरोड़े न्यस्त-स्वार्थी वर्गका प्रत्यक्ष उल्लेख किया था

अहिंसाके रास्तेमें सबसे बड़ा रोड़ा हम लोगोंके बीच स्वदेशी निहित-स्वार्थियोंके उस वर्गरूपमें वर्तमान है जो ब्रिटिश शासनके फलस्वरूप अस्तित्वमें आया है। ये निहित-स्वार्थ हमें धनिकी, सट्टेबाजी, जमींदारी, मिलमालिकी आदिके रूपमें मिलते हैं। इन लोगोंको कभी यह भान ही नहीं होता कि ये जनताके खूनपर जिंदा हैं। जब उन्हें इसका ज्ञान

भी होता है तो वे उस अंग्रेज प्रभुओं से समान ही धूर और निष्ठुर बन जाते हैं जिनके वे एजेण्ट और औजार हैं। बाग में समझ पाने कि इन्हें खूनसे मने अपने मुनाफे छोड़ देने चाहिए तो बहिष्कार सधाम जीत लिया जाता किन्तु अहिंसाको इनसे प्रति भी वैसे ही धीरज धारण करना है जसा कि अंग्रेज प्रभुओं के प्रति। अहिंसक कायकतिका उद्देश्य सदैव हृदयपरिवर्तन ही होगा।

ये उक्तियाँ न्यूनाधिक रूपमें उनकी निष्ठाकी आधारगिला मानी जा सकती हैं। ये उनकी निष्ठाका सार तत्त्व है। यह ठीक है कि इस निष्ठाके विभिन्न पक्षाका निवचन करते हुए उनके विचारोंमें परस्पर गहरी विभिन्नताएँ लिखाई देने लगती हैं। यह अनिवाय था, क्योंकि उनका मस्तिष्क निरन्तर जीवन्त, गतिशील और चिन्तनशील मस्तिष्क था जिसमें अविरल रूपसे उफान उठा करते थे और क्रान्ति तथा मूल्याङ्कनकी अविराम प्रक्रियाएँ चला करती थी। उनके चिन्तनमें स्थिति-शीलता और जड़ताको कोई स्थान ही नहीं था। यदि ऐसी बात हुई होती तो उन्होंने अपनी गतिशीलता छो दी होती। इस सध्यकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राममनोहर लोहिया कहते हैं

साधजनिक जीवनमें आधी या उससे भी अधिक गतादीतक सम्बद्ध रहनेवाले महापुरुषों के लिए ऐसे वक्तव्य दे देना नितान्त स्वाभाविक है जिनमें कभी-कभी परस्पर विरोध दिखाई दे। महात्मा गांधीमें एक विलक्षण अन्तर्द्विष भी फिर भी उनकी अनेक परस्पर विरोधी उक्तियाँ मिलती हैं। जातिप्रथाको घमका अंग माननेसे लेकर उन्होंने उसे पापक कह। उनका पहले यह विश्वास था कि कुँ मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य भलाई का ही काम कर रहा है किन्तु अन्तमें वे उसे शतानकी रचना बताने लगे। इसी तरह कभी व्यक्तिगत सम्पत्तिकी पवित्रतामें विश्वास रखते हुए भी वे आग चलकर सम्पत्तिके बिना भुआवका दिया जलत किया जाने और भू-स्वामित्वसे समापनकी माँग करने लगे।

यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि गांधीजीन प्रचुर परिमाणमें लिखा है किन्तु शेषन-बाप उनके लिए कोई मानसिक व्यायाम नहीं था। वह बस कामका हा आनुगमिक रूप था। वस्तुतः उनका अपना जीवन उनकी अपनी जीवनविधि, क्रिया शक्ति या चुनौतीका सामना करने के लिए प्रयुक्त उनका अपना कार्यक्रम हा उनकी अच्ची अभिव्यक्तियाँ थी। उनकी रचनाओंका उद्देश्य मात्र बौद्धिक या मानसिक उद्घाटन नहीं था। वे जो कुछ करनेमें लग्न थे उनकी रचनाएँ उससे

पूर्णतः संश्लिष्ट होती थी। अतएव उस विधिष्ट संदर्भमें ही उन रचनाओंका कोई समुचित परिप्रेक्ष्य बन पाता है और उनकी कोई सार्थकता हो सकती है। इसलिए गांधीजी हमारे किसी भी पुराने धर्मसुधारकोंकी अपेक्षा कहीं अधिक विधिष्ट व्यक्ति थे क्योंकि उनकी जिन्दगी निष्ठाकी एक खुली पुस्तक थी, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। यही कारण है कि ससारके असंख्य लोगोंने उनमें अपना प्रवृत्ता पाया है, अपने कष्टोंका निदान और समाधान पाया है, अपनी अभिलाषाओं और पुकारोंका प्रत्युत्तर पाया है।

फिर भी अनेक दुर्दमनीय समस्याओंसे उद्धूत तूफानके कारण युवकोंके ऐसे अनेक समुदाय उभरने लगे जिन्हें गांधीजीमें इन समस्याओंका कोई तात्कालिक समाधान नजर नहीं आता था। इन आरंभिक समाजवादियोंको प्रभावित करने-वाले प्रमुख तत्त्व थे मार्क्सवाद और रूसी क्रान्ति।

कांग्रेसमें समाजवाद उसके अन्तर्गत समाजवादी दलके निर्माणके बाद आया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सन् '२०के बादमें ही धीरे-धीरे कांग्रेसमें एक ऐसी प्रवृत्ति प्रभावकारी ढंगसे परिलक्षित होने लगी थी। युवक-वर्ग और अपेक्षाकृत युवक-नेतृवर्ग मौलिक दृष्टिकोण और समाजवादी सिद्धांतोंका प्रतिपादन करने लगे थे। यही प्रवृत्ति क्रमशः परिपक्व होती गयी और इसी प्रवृत्तिके लोगोंने अन्ततः कांग्रेसके अन्दर एक समाजवादी दलका निर्माण कर डाला। 'हार्ड सोशलिज्म' (समाजवाद क्यों ?) नामक अपनी पुस्तकमें जयप्रकाश नारायणने इसी विचार-णीय प्रश्नका उत्तर दिया है और उस युगके समाजवादियों तथा गांधीजीके बीच पैदा होनेवाले अनेक बड़े मतभेदोंपर प्रकाश डाला है। इन समाजवादियोंका विश्वास था कि यामनतन्त्रपर कब्जा करना समाजवादी कार्यक्रमके कार्यान्वयनकी पहली शर्त है। इसलिए प्रत्यक्ष कारखानोंके उद्देश्यसे राष्ट्रीय कांग्रेसको प्रभावकारी क्रान्तिकारी साधन बनाना आवश्यक है। कहीं गहरेमें गहरे स्तरपर एक ऐसा विन्दु जरूर था, जहाँ अपने सारे व्यापक मतभेदोंके बावजूद गांधीजी और कांग्रेसी समाजवादी परस्पर मिल जाते थे। गांधीजी चाहे क्रान्तिके परम्परा-प्राप्त ढाँचेमें भले ही टले न रहे हो, किन्तु वे क्रान्तिकारी अवश्य थे। क्रान्तिकारियोंके गमान वे भी प्रत्यक्ष कारखानोंमें निष्ठा रखते थे। अस्थायी मतभेदोंके बावजूद परस्पर मेल गानेवाले विचार-विन्दुओंका विकास होता ही गया। गांधीजीने कहा था।

रायन ऊपर तानेन मूलतः भारतके कोने-कोनेमें बिखरी करोड़ों मूक और अर्धशुद्ध जनताका ही प्रतिनिधित्व करती है। ...यदि स्वार्थोंका

कोई वास्तविक सघष हो तो मुझे कांग्रेसकी ओर से यह कहनेम कोई सकोच नहीं ह कि वह इन करांडा मूक लोगके स्वार्थोंके लिए सभी प्रकारके स्वार्थोंका बलिदान कर देगी ।

फिर भी कांग्रेसमें देशके विशाल जनवगम उत्साह पैदा करने लायक किसी सुस्पष्ट सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमका जभाव था । कांग्रेस समाजवादी दलके प्रथम सम्मेलनके अध्यक्षके रूपमें आचार्य नरेन्द्रदेवने स्पष्ट रूपम कहा था

राष्ट्रीय सघष उत्थोडित वर्गोंके सघषक साथ अधिकाधिक तादात्म्य स्थापित करता जा रहा ह । म तथ्यको पूण मायता देकर ही हम भविष्यके लिए सही नीतियाँ निर्धारित कर सकते ह ।

कांग्रेसके पुराने कडये नेता कांग्रेसके अंदर इस विरोधी युग्म-समूहके सघ टनसे तो जिने वे विघटनात्मक गति मानते थे नाराज थे ही । वे मजदूर और किसानोंके सघटन बनानेकी जरूरत भी नहीं महसूस करते थे क्योंकि उनके लिए घतमान सघटन ही पर्याप्त था । किन्तु इस सबधम गांधीजीकी प्रतिक्रिया उनसे बिल्कुल भिन्न थी । वे कहते थे कि म समाजवाणियोंका स्वागत करता हू किन्तु बगसघष जैसे उनके कुछ कार्यक्रम मुझे पसंद नहीं ह । यदि समाजवादी अहिंसाको पूरी तरह अंगीकार कर ल तो किसी भी ऐसे सघषम कांग्रेसजनाने शामिल होने पर मुझे कोई आपत्ति न होगी ।

वास्तविकता तो यह ह कि आर्थिक सघषको राजनीतिक स्तरतक उठा ले जानका गांधीजीका प्रयत्न सन १९१८ में करामें रिमाना द्वारा ठग गये लगान बंदी आंदोलनके समयसे ही शुरू हो गया था । उहान घोषित किया था

कराके रम्यत साम्राज्यके एक बहुत हा अहम सवालको हल कर रहे ह ।

यह सघष स्वागतजनका सघष ह ।

इसने अतिरिक्त और भा दूरकरटीके सवाल थे जैसे गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रूढ़ीगणका मिथ्यान्त जिनकी समाजवाणी मरुत आगेचना करते थे । उना अनुसार हम न वातामम एन बात माफ-माफ मान गैनी चानिए—या तो हम यह मानें कि सम्पत्तिगालियां मरुति गलत मरुतानि अजितकी गयी ह और उन जन जनकी मांग करें या यह मान लें कि उनकी सम्पत्ति न्यायाचिन रूपसे उनीकी ह और उनका माय व जो चान कर सकते ह । सम्पत्तिगालियोंके पाग जा सम्पत्ति ह उनको उत्पादन और वितरण तरीक बनानिक म्याख्या हाना चाहिए । उसपर नाबुकरावाग तरीक धम और गिनता की दष्टिम विचार नहा किया जा सकता । समाजवाणियां अनुसार इस मामलेका

कमलादेवी चट्टोपाध्याय

फैसला हृदयपरिवर्तनके तरीकेसे नहीं किया जा सकता। यह एक सामाजिक और आर्थिक ढाँचा है, जिसे तोड़कर उसके स्थानपर न्याय और समानताके आधारपर प्रतिष्ठित नया ढाँचा तैयार करना होगा। अतएव समस्याका समाज-वादी समाधान सामाजिक क्रातिमें निहित है। सिर्फ ऐसी ही क्रातिसे एक दूसरे प्रकारके मानवीय संबंध और व्यवहारके लिए उपर्युक्त पर्यावरणका निर्माण हो सकता है। यह केवल कुछ व्यक्तियों में लाये जानेवाले सुधारका प्रश्न नहीं है।

यद्यपि सभी लोग गांधीजीके ट्रस्टीशिपके सिद्धांतसे पूर्णतः परिचित हैं, फिर भी मैं यहाँ इस सम्बन्धमें उनके कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। हमें इसपर शुरूसे विचार करना चाहिए। गांधीजी न केवल मानववादी थे, उनकी प्रवृत्ति तपस्या और संयमकी ओर भी थी। इसलिए समाजवादका तो यह लक्ष्य हो सकता है कि विज्ञान और प्रविधिके माध्यमसे उत्पादन बढ़ाकर एक धनसम्पन्न समाजकी रचनाकी जाय और उत्पादन-वृद्धिके अनुपातसे आवश्यकताओंमें भी विस्तार किया जाय। किन्तु गांधीजीका लक्ष्य सरल जीवन था। उनकी दृष्टिमें अपनी न्यूनातिन्यून आवश्यकताओंमें अधिक कुछ भी रखना, चाहना चोरीके समान था। वे तो यहाँ-तक कहते थे, "जिस चीजको हमने मूलतः चुराया नहीं है, किन्तु जो हमारे पास फालतू पड़ी हुई है और जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसे भी चोरीकी सम्पत्तिकी ही श्रेणीमें रखना चाहिए।" स्पष्टतः अपनेको वैज्ञानिक समाजवादी कहनेवाले लोग मयम और त्यागके इस सिद्धांतसे कहीं भी सहमत नहीं हो सकते थे। क्योंकि जैसा कि गांधीजीने स्वयं स्वीकार किया है, यदि इस सिद्धांतका तर्कसंगत विकास किया जाय तो यह अन्तमें हमें "सम्पूर्ण त्याग और शरीरका उपयोग मात्र सेवाके उद्देश्यसे करनेकी दिशा" में ही ले जायगा।

ट्रस्टीशिपके सिद्धांतका निर्माण इसलिए किया गया था कि अहिंसा सामन्त-वादी और पूँजीवादी समाजके साथ नहीं चल सकती। गांधीजीका कहना था कि सम्पत्तिके सग्रह और संरक्षणका अनिवार्य परिणाम हिंसा होती है। बलात् अधिग्रहणको हटानेके लिए ट्रस्टीशिपकी कल्पनाकी गयी। किन्तु गांधीजीने इसे केवल एक पवित्र सक्त्प मानकर ही छोड़ नहीं दिया। २५-५-१९४७ के 'हरिजन' में उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए लिखा था।

यदि वर्तमान सम्पत्तिशाली वर्ग स्वेच्छासे अपनी सम्पत्तिका ट्रस्टी नहीं बन जाता तो बदलती हुई परिस्थितियोंके कारण उन्हें सुधार करनेके लिए बाध्य होना होगा। यदि इसपर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा तो इसका विकल्प सम्पूर्ण विनाश ही होगा। जमींदारों, पूँजीपतियों

और राजाओं की वनमान सत्ता तभीतक चल सकती है जबतक साधारण जनताको अपनी शक्तिका पान नहीं हो जाता । यदि जनता जमींदारी और पूँजीवादकी बुराईसे असहयाग करना शुरू कर दे तो ये दोनों निर्जीव होकर स्वयं मर जायेंगे ।

आज यह तक अधिकांश गलत मिथ हो चुका है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकतासे अधिक सम्पत्ति है तो उसका यह अर्थ होता है कि उसने किसी दूसरे व्यक्तिको उसकी आवश्यकतासे वंचित कर रखा है । यह ठीक है कि अभी 'मल्लो' विकासोन्मुख राष्ट्रोंमें मङ्गलकालीन अवस्थामें गजर रहे हैं जहाँ उत्पादनका स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ है । फिर भी यह तो तथ्य है कि मनुष्योत्पादन अपरिशील संपत्तिको कुञ्जी है । उन सचमुच कुतरने लगाएँगे मूलांग मिल गया है । आधुनिक विज्ञान और प्रविधि भारी दरिद्रता और जमावड़ा समाप्त कर सकती है और मानव-जातिका प्रचुर सम्पत्ति एक पक्षिकों के स्वामियों को सौंपती है । यदि अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो हमें दूसरे कारण हैं । भविष्य दृष्टि अथवा यह बात असंभव नहीं रह गयी है । हमें मसालों को भौतिक गुणों की अभूत पथ योजना कार्यान्वित करने जा रहा है । आत्मत्यागका उत्पन्न दत्त असंभव है । आज हमें एक ऐसी जीवन प्रणालीका साक्षात्कार है । चुका है त्रिगुण सत्ताओं की सभा अच्छी वस्तुओं को हमें अत्यधिक प्रचुरतासे प्रदान करने की असीम क्षमता भरी पड़ी है । इसीलिए किसी व्यक्तिने कहा है कि आम-यागरी यह जीवन बिगनी मटमें ही संभव है ।

समाजवादिशक्ति साथ गांधीजीका दूसरा मनभद्र 'भारतीय गिरावट' में चल रहे आन्दोलन के स्वरूपक सचयम था । समाजवादी चाहते थे कि इन रियासतों की जनता राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम में पूरा तरह एकजुट होकर सहयोग दे । किन्तु गांधीजी इनके लिए कुछ सन्न सोचने बाध्य रखा था । अप्रैल १९४० में जयप्रकाश नारायणन समाजवाद दली कल्पनामें स्वतंत्र भारत का एक सम्भाव्य पथ बताते हुए कायम काय-अभिलाषा समझकर प्रस्ताव पत्र रियासतों में त्रिगुण गिरावट जीवन के गंभीर मद्द्दूषण दोषांतर विचार किया गया था । गांधीजी ने भी न्याय और पक्ष रियासत और अपना टिप्पणों के साथ इस पूरा तरह जयप्रकाश का बिना सापेक्ष हर्षिता में प्रकाशित किया । समाजवादी प्रस्तावों अनुसार गांधी पर जोरनेवाले किसानों के स्वामित्व हानि चाहिए और किसी भी पक्ष के परिवार भरण-पोषण के लिए पर्याप्त जमाना अधिक जमाना नहीं हानी चाहिए । इसपर गांधीजी ने निम्न था

श्री जयप्रकाशके प्रस्ताव भयानक लग सकते हैं, किन्तु असलमे वे ऐसे नहीं हैं। किसी भी आदमीके पास सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करनेके लिए अपेक्षित भूमिसे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। इस तथ्यसे कौन इनकारकर सकता है कि जनताकी भीषण गरीबी इसी कारण है कि अधिकांशके पास कोई ऐसी जमीन ही नहीं है जिसे वे अपनी कह सकें।

भारतीय रियासतोंके संबंधमें प्रस्तुत विचारको गांधीजी स्वीकार नहीं कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावकी भावनासे वे सहमत थे, किन्तु उसमें दी गयी कार्यपद्धति उन्हें स्वीकार न थी। उन्हें आशा थी कि समय आनेपर राजा लोग अपनी निरंकुशताका समर्पणकर देंगे। वे ऐसी स्थिति ला देनेकी जिम्मेदारी पूरी तरह भारतीय जनतापर डालना चाहते थे। निष्कर्षतः उन्होंने लिखा।

राजालोग तथा और दूसरे लोग पूरी निष्ठासे अपने स्वार्थोंका समर्पण कर देंगे। लेकिन पहले हमलोग स्वयं तो निष्ठावान् बनें। पहले हमें राष्ट्रके प्रति निष्ठावान् बनना चाहिए। वर्तमानमें हमारी निष्ठा आधे दिलकी है, स्वतंत्रताका रास्ता कभी आधे दिलसे तय नहीं किया जा सकता।

द्वितीय विश्वयुद्ध विश्वराजनीति और मुख्यतः औपनिवेशिक देशोंके लिए निर्णायक घटना थी। हमारे देशमें उस समय कांग्रेसके अन्दर गंभीर मतभेद पैदा हो गया, जब गांधीजीके विरोधके बावजूद कांग्रेसने युद्धप्रयासमें सशर्त सहयोग देनेका प्रस्ताव पास कर दिया। यह भी कहा जा सकता है कि आगे कांग्रेस और गांधीजीके पारस्परिक सवधोंमें आनेवाले परिवर्तनोंकी एक लम्बी श्रृंखलाका सूत्रपात इसी घटनासे होता है। उनके बीच पुराने संबंध फिर कभी कायम न हो सके। इसके विपरीत वे शिथिल ही होते गये।

इसी तरह कांग्रेसके मुकाबले समाजवादी दलके कार्यक्रमोंमें भी एक परिवर्तन आया। कमसे कम इससे उसके नेताओंके पारस्परिक सवधमें एक नये परिवर्तनका आरम्भ हुआ। समाजवादी न केवल युद्धसम्बन्धी कांग्रेसके प्रस्तावसे अलग हो गये, अपितु उन्होंने ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलन छेड़नेके लिए भी उसका आह्वान किया। वस्तुतः कांग्रेसके लखनऊ-अधिवेशनमें जो पहला युद्धविरोधी प्रस्ताव उपस्थित किया गया था, वह मूलतः समाजवादियोंका ही था। आगे चलकर कांग्रेसके दूसरे अधिवेशनमें इसी प्रस्तावकी पुष्टि की गयी। रामगढ़ कांग्रेसके प्रस्तावपर समाजवादी दलने अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया और द्वितीय विश्वयुद्धको 'साम्राज्यवादी युद्ध' की सजा दी। उसने यह भी कहा कि अब राष्ट्रीय सघर्ष अनिवार्य है। दलने कांग्रेसको अन्तिम संग्रामके लिए प्रभावकारी

महात्मा गांधी भी वष

राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से उसे दूर बनाने का भी निश्चय लिया। 'मौलिक' समाजवादी दल ने उन दूसरे वामपंथीय दलों में अपने का अलग कर लिया, जो कांग्रेस पर दोषारोपण और उसमें नेतृत्व के परिवर्तन की मांग कर रहे थे। इसके विपरीत समाजवादियों एकता और नेतृत्व का खसकर गांधीजी के हाथों की मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इस समय गांधीवाद बनाम समाजवाद का सवाल उठाना अप्रासंगिक है। उस मौलिक समाजवादी सिद्धान्त को बहरहाल ताक पर रख दिया गया कि जनसाधारण के सहयोग का आधार पर कांग्रेस सघटनात्मक एक कार्यक्रममूलक परिवर्तन लाये बिना उस सघप का उचित माध्यम नहीं बनाया जा सकता। समाजवादियों इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि गांधीजी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रीय सघप का नेतृत्व नहीं कर सकता और कहा इस सघप की टेक्निक तथा वस्तुगत रूप का निर्धारण कर सकते हैं। उह इस बात का दृढ़ विश्वास था कि गांधीजी युद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। समाजवाद सहो रास्ते पर थे। जिस समय कांग्रेस भी टूटने लगी थी समाजवादियों ने गांधीजी का दृढ़ता से समर्थन दिया। क्रिष्म मिशन की विफलता के बाद कुछ क्षणों में ही गांधीजी ने जनता का 'भारत छोड़ो' नारे से आन्दोलन करना शुरू कर दिया। यह आन्दोलन माय समाजवाद दल का पण तादात्म्य स्थापित हो जाने पर कम्युनिस्ट पार्टी की नयी भूमिका त्रिबुल साफ हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सघमन विरुद्ध काय करतब मग्न हो गयी और ब्रिटिश शासन को उस युद्ध के समय का अपना दाम्भ मानकर वधानिक मान्यता प्रदान कर दी।

भारत छोड़ो आन्दोलन बाद के समय में भारतीय राजनीति तथा कांग्रेस और गांधीजी के पारम्परिक सम्बन्ध में एक नया माप आया। युद्ध के समय का दारुण पन्ना शुरू हो गया था वह अब और खोला हो गया। भारतीय सम्बन्ध में विचारन का प्रसारण किया व गांधीजी का माय न थे। आग बरकर दान विभाजन पर प्रत्यक्ष गांधीजी का क्या रजिस्टर किया था किन्तु कांग्रेस का यह सम्बन्ध में उन विचारों का उद्घाटन कर दा।

एक बार फिर कांग्रेस समाजवादी और गांधीजी एक दूसरे के बल पाग आ गये। समाजवादीयान गांधीजी का हमारे लिए राज करतब प्रयत्न किया कि वे दान का जमना और जामगमात का अपना गौरव जाजान करने के लिए एक बार पुन नये जतमप का नेतृत्व करें। उस समय स्पष्टतः गांधीजी का क्या मानसिक पाग हो रहा था। जगा कि उहान स्वयं स्वीकार किया था, उन्हें

चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। उनके जीवनव्यापी कार्यका जैसा दुःखद अन्त हुआ था, उसे देखते हुए गांधीजीकी मनोव्यथाको कोई भी समझ सकता है। इस स्थितिमें कुछ महत्वपूर्ण समाजवादी गांधीजीके इतने निकट आ गये जितने वे पहले कभी नहीं आये थे। गांधीजी और इन समाजवादियोंमें बड़े घनिष्ठ सम्बन्धका विकास हो रहा था। वे परस्पर अनेक विकल्पोपर गम्भीर विचार-विमर्श कर रहे थे। किन्तु वस्तुतः विकल्प तो एक ही था जनसघर्षका। समाजवादियोंको दृढ़ विश्वास था कि इसमें यदि कांग्रेसने गांधीजीका साथ छोड़ भी दिया तो भी जनता अवश्य ही उनके साथ होगी। फिर भी गांधीजीने दूसरा ही निश्चय किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कोई भी नहीं बता सकता। इतना ही नहीं, उनकी यह इच्छा भी थी कि कांग्रेस ही सयुक्त मोर्चेके रूपमें सामने आये। इसलिए उन्होंने समाजवादी नेताओंको समझा-बुझाकर ब्रिटिश प्रस्ताव-सम्बन्धी कांग्रेस-प्रस्तावका विरोध न करनेके लिए राजी कर लिया। गांधीजीकी भावनाओं और इच्छाओंके प्रति समाजवादी नेता इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने केवल यही किया कि कांग्रेसके प्रस्तावपर वोट देनेसे वे अलग रहे। इस सम्बन्धमें आगे चलकर एक नये युगका आरंभ होता दिखाई देता है। यद्यपि इसका सूत्रपात बहुत कुछ निजी हैसियतसे हुआ था, किन्तु दूसरे क्षेत्रोंमें भी इसके प्रभाव परिलक्षित होने लगे।

‘भारत छोड़ो’-आन्दोलनके बादके समयमें समाजवादी दल एक नये मोड़पर आ गया। दलके नये सिद्धान्तमें क्रान्तिकारी पथके अनुसरण करनेकी घोषणा तो की ही गयी थी, उसमें यह भी घोषित किया गया कि जहाँ लोकतंत्र और नागरिक अधिकार प्राप्त हों, समाजवादकी ओर सक्रमण शान्तिपूर्ण तरीकेसे लोकतान्त्रिक साधनों द्वारा ही होना चाहिए। इन साधनोंमें सविनय प्रतिरोध, सत्याग्रह और हड़तालें भी शामिल हैं। यह सिद्धान्त निश्चित रूपसे पूर्वघोषित मार्क्सवादी समाजवादसे भिन्न था, यद्यपि दलके आधारके रूपमें मार्क्सवाद पर अब भी जोर दिया जाता रहा। इसका कारण संभवतः यह था कि दलके कार्यकर्ता और सामान्य नेतृवर्ग मार्क्सवादसे विरहित समाजवादकी कल्पना करनेमें असमर्थ थे। इसके बाद भारतीय समाजवादियों और पश्चिमी लोकतान्त्रिक देशोंके समाजवादियोंके साथ कोई तादात्म्य स्थापित न हो सका, क्योंकि वे औपनिवेशिक सघर्षका सम्पूर्ण हृदयसे समर्थन करनेमें विफल रहे और कुछ मामलोंमें उनका दृष्टिकोण बहुत सदिग्ध रहा। युद्धके समय भारतीय कम्युनिस्टोंका जो रिकार्ड रहा है, उसे देखते हुए देशमें कम्युनिस्टोंकी साख गिर गयी। देशमें स्वयं समाजवादी चिन्तनमें नया उन्हापोह

गांधी वनाना उद्देश्यो उसे दृढ़ बनाना भा निश्चय किया। 'गान्धि' समाजवादी दलने उन दूसरे वामपन्थीय दलगत अपनना अंग्य कर लिया, जा काप्रेसपर दोषारोपण और उमम नन वक् परिचयका भागिक रह थ। इमर सिध्दत समाजवादियाने गवता और नतवग सामकर गांधीजान हाथाना मजबूत करनरी आन दयवतापर बल दिया और कहा कि इस समय गांधीजान वनाम समाजवादना सवाल उठाना अप्रासङ्गिक ह। उम मौलिक समाजवाङ्ग सिद्धान्तको बहरहाल तानपर रख दिया गया कि जनसाधारणने सहयोगक आधारपर काप्रेसम सघटना रमक एव कायक्रममूलक परिवर्तन लाय बिना उम सघपका उचित माध्यम नही बनाया जा सकता। समावादियान इम तथ्यको स्वाकार कर लिया कि गांधीजीक अतिरिक्त कोई अन्य 'यक्ति' राष्ट्रीय सघपका ननव नही कर सकता और कहा एत सघपकी टक्किक तथा वस्तुगत रूपका निर्धारणकर सकत ह। उन्हें इस बातका दृढ विश्वास था कि गांधीजी युद्ध और राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके सवालपर कोई समझौता नही करेंगे। समाजवाङ्गी सहो रास्तेपर थे। जिस समय काप्रेस भा टाबाडोल हा रही थी समाजवादियोंने गांधीजीका दृढतास समर्थन किया। क्रिस्त मिशनकी विफलताके बाद कुछ हफ्ताम हो गांधीजीन जनताना भारत छोडो नारेसे आन्दोलित करना गुरूकर दिया। इस आन्दोलनर साथ समाजवादी दलका पण सादारण्य स्थापित हा जानपर कम्युनिस्ट पार्टीकी नयी भूमिका बिलकुल साफ हा गया। कम्युनिस्ट पार्टी एम राष्ट्रीय सग्रामर विरुद्ध काय करनम सलान हो गयी और ब्रिटिश गानकाने उसे युद्धक समयका अपना दास्त मानकर बधानिक मान्यता प्रदान कर दी।

भारत छोडो आन्दोलनक बादर समयमें भारतीय राजनीति तथा काप्रेस और गांधीजीके पारस्परिक सम्बन्धम एक नया मोट जाया। यद्धके समय जो दरार पडना गुरू हो गयी था वह अब और चौनी हा गयी। भारतके सम्बन्धम ब्रिटेनन जो प्रस्ताव किय व गांधीजीका माय न थ। जाग चलकर दशक विभाजनक प्रश्नपर गांधीजान बडा रम्य अतिथार किया था किन्तु काग्रसाने एत सम्बन्धमें उनक विचाराकी उपेक्षा कर दी।

एक बार फिर काग्रसी समाजवाङ्ग और गांधीजा एक दूसरक बहुत पास जा गये। समाजवादियान गांधीजाको इसके लिए राजी करनका प्रयत्न किया कि व दंगका जखण्णता और जात्मगम्मानको अपना गतोंपर जाजाद करनर लिए एक बार पुन नये जनसघपका ननव करें। उस समय स्पष्टन गांधीजाका बडा मानसिक पीडा हा रहो था। जसा कि उहान स्वयं स्वीकार किया था, उन्हें

चारो ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। उनके जीवनव्यापी कार्यका जैसा दुःखद अन्त हुआ था, उसे देखते हुए गांधीजीकी मनोव्यथाको कोई भी समझ सकता है। इस स्थितिमें कुछ महत्वपूर्ण समाजवादी गांधीजीके इतने निकट आ गये जितने वे पहले कभी नहीं आये थे। गांधीजी और इन समाजवादियोंमें बड़े घनिष्ठ सम्बन्धका विकास हो रहा था। वे परस्पर अनेक विकल्पोपर गम्भीर विचार-विमर्श कर रहे थे। किन्तु वस्तुतः विकल्प तो एक ही था जनसंघर्षका। समाजवादियोंको दृढ़ विश्वास था कि इसमें यदि कांग्रेसने गांधीजीका साथ छोड़ भी दिया तो भी जनता अवश्य ही उनके साथ होगी। फिर भी गांधीजीने दूसरा ही निश्चय किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कोई भी नहीं बता सकता। इतना ही नहीं, उनको यह इच्छा भी थी कि कांग्रेस ही संयुक्त मोर्चेके रूपमें सामने आये। इसलिए उन्होंने समाजवादी नेताओंको समझा-बुझाकर ब्रिटिश प्रस्ताव-सम्बन्धी कांग्रेस-प्रस्तावका विरोध न करनेके लिए राजी कर लिया। गांधीजीकी भावनाओं और इच्छाओंके प्रति समाजवादो नेता इतने संवेदनशील थे कि उन्होंने केवल यही किया कि कांग्रेसके प्रस्तावपर वोट देनेसे वे अलग रहे। इस सम्बन्धमें आगे चलकर एक नये युगका आरम्भ होता दिखाई देता है। यद्यपि इसका सूत्रपात बहुत कुछ निजी हैसियतसे हुआ था, किन्तु दूसरे क्षेत्रोंमें भी इसके प्रभाव परिलक्षित होने लगे।

'भारत छोड़ो'-आन्दोलनके बादके समयमें समाजवादी दल एक नये मोड़पर आ गया। दलके नये सिद्धान्तमें क्रान्तिकारी पथके अनुसरण करनेकी घोषणा तो की ही गयी थी, उसमें यह भी घोषित किया गया कि जहाँ लोकतंत्र और नागरिक अधिकार प्राप्त हो, समाजवादकी ओर सक्रमण शान्तिपूर्ण तरीकेसे लोकतान्त्रिक साधनों द्वारा ही होना चाहिए। इन साधनोंमें सविनय प्रतिरोध, सत्याग्रह और हड़ताल भी शामिल हैं। यह सिद्धान्त निश्चित रूपसे पूर्वघोषित मार्क्सवादी समाजवादसे भिन्न था, यद्यपि दलके आधारके रूपमें मार्क्सवाद पर अब भी जोर दिया जाता रहा। इसका कारण संभवतः यह था कि दलके कार्यकर्ता और सामान्य नेतृवर्ग मार्क्सवादसे विरहित समाजवादकी कल्पना करनेमें असमर्थ थे। इसके बाद भारतीय समाजवादियों और पश्चिमी लोकतान्त्रिक देशोंके समाजवादियोंके साथ कोई तादात्म्य स्थापित न हो सका, क्योंकि वे औपनिवेशिक संघर्षका सम्पूर्ण हृदयसे समर्थन करनेमें विफल रहे और कुछ मामलोंमें उनका दृष्टिकोण बहुत सदिग्ध रहा। युद्धके समय भारतीय कम्युनिस्टोंका जो रेकार्ड रहा है, उसे देखते हुए देशमें कम्युनिस्टोंकी साख गिर गयी। देशमें स्वयं समाजवादी चिन्तनमें नया ऊहापोह

पैदा हो गया और समाजवादी दलम भा पुनर्विचारवा प्रक्रिया शुरू हो गयी। फिर भी इसका कोई ठोस रूप प्रकट होना कुछ समय लग गया।

गांधीजीकी गहनतने उनका सम्बन्धन भावनामय प्रक्रियाओं उत्पन्न कर दिया। गांधीजी द्वारा अधूरा छोड़ा गया कामारा पूरा करने और उनका विरासत का आगे बढ़ानेकी वाध्यता अनिवार्य रूपसे मजबूत हो जाना लगा। उनका गहनतने देना जो आधान रखा था उसमें एसा लगा कि बहुत सारी चीजें अपने उचित परिप्रेक्ष्यमें जाने लगा ह। उसके बादमें गांधीजीकी भव्य मूर्ति भविष्यके लिए जो सदा दता प्रतीत हो रहा थी उस मुकना और वार्थान्वित करना अत्यन्त आवश्यक लगन लगा। १९४२ के सघर्षके बाद समाजवादी दलम नये तत्वाका बढ पमानेपर प्रवृत्त हुआ ह। इनके पीछ कोई राजनीतिक पष्ठभूमि नहीं थी। खासकर उन्हें कांग्रेस और गांधीजीके नेतृत्वकी कोई जानकारी नहीं थी। वे उस स्वातन्त्र्यसंग्रामके दौरान आये थे जिसने भारतीय युवकोंकी कल्पनाको उद्दीप्त कर दिया था। उनमें उत्साह और जोश-खरोश तो काफी था, किन्तु राजनीतिक या समाजवादो अनुगमन नहीं था जिससे वे समय-समयपर असम्भव मुद्दे और अव्यावहारिक मांग प्रस्तुत कर देत जिसका फलस्वरूप प्रायः दलके अन्दर उलझने पदा हो जाती थी।

धीरे धीरे समाजवादी नेतृत्व विघटित होता दिखाई देने लगा। हा महान ओजस्वी नेता यूसुफ मेहरअली और आचार्य नरद्वंद्व दिवंगत हो गये। जय प्रकाश नारायणका यह विश्वास धीरे धीरे अत्यन्त दब होता गया कि वर्तमान गतिहीन दलीय सरकारें भारतीय समस्याओंका समाधान नहीं कर सकती। अतएव वे भावे तथा गांधीजीका अन्त्य निकट सहकर्मियों साथ सर्वोन्मय और भूदानक गांधीवादी रास्तेकी ओर मुड़ गये। कुछ लोग राजनीतिसे मन्थान लेकर ऐसे कामाम लग गये जिन्हें गांधीजी रचनात्मक कहा करते थे। कुछ लोग समाजवाद और गांधीवादपर नये सिरेसे विचार करते हुए लेखन-काममें सलग्न हो गये। डाक्टर साहिबाने हम सम्बन्धन बहुत लिखा ह। उन्होंने साम्यवादकी अपूर्णता और असंगतियोंपर भी प्रचुर साहित्य प्रणयन किया ह।

राजनीतिक कलेवरसे मुक्त होकर गांधीवादी अनेक उन्निया और विश्वास पुन परीक्षण द्वारा एक नये प्रकाशमें प्रकट होने लगे ह।

गांधीजी समाजिकी अपेक्षा सरलता और सादगीपर अधिक जोर दत थे। हम पहले हमपर विचार करें। आत्मत्याग और निमग्नता ही सुखका कुजी ह यह एक बहुत ही प्राचीन भारतीय अवधारणा ह। आज हमें यह बात कुछ अज्ञाव-सी

लगती है, किन्तु इसमें ऐसी कोई अजीब बात है नहीं। यह ठीक है कि विज्ञान और प्रविधि द्वारा अभूतपूर्व समृद्धिकी सृष्टि हुई है, किन्तु इससे सुख नहीं मिला है। हिप्पीवाद मानवजातिकी उस नयी क्षुधाका एक लक्षणमात्र है जिसकी परि-
तृप्ति धनसे नहीं हो सकती। यहाँ हम एक अजीब दगा देख रहे हैं कि एक बड़ा युवक-समुदाय उम समृद्धिको लात मारकर भाग रहा है जो उमकी अपनी है। स्पष्टतः हमें जीवनके उच्चतर प्रतिमानोंको प्राप्त करनेका लक्ष्य न बनाकर एक साधारण प्रतिमानको ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए जिससे जीवनकी सामान्य आवश्यकताएँ पूरी हो जायँ और उस अभाव एवं दरिद्रताका अन्त हो जाय जो मानवको अधम बना देती है, उस दासताको नष्ट कर दिया जाय जो उसके नैतिक अधःपतनका कारण बनी हुई है। संभवतः हमें एक औसत प्रतिमानकी खोज करनी है। जैसा कि डाक्टर लोहियाने संक्षेपमें प्रभावकारी ढंगसे कहा है : “शिव और सुन्दरके सम्मिलनका दूसरा प्रयत्न होना चाहिए। पहला प्रयत्न बुद्ध कर चुके थे।” उन्होंने अपनी इस उक्तिकी व्याख्यामें एक अमेरिकी युवक छात्र द्वारा प्रस्तुत यह चित्रोपम वर्णन उपस्थित किया है : “यदि हमने एक बार भौतिकवादी साँडको सींगोंसे पकड़ लिया तो फिर हम उसे कभी छोड़ कैसे सकेंगे ? यदि हमें पहिलेकी गतिको बराबर तेज ही करते जाना है तो हम विश्राम कैसे कर सकेंगे।” गांधीजी ठीक ही कहते हैं “जिस मनुष्यके पास पैसा नहीं होता वह लखपती हो जाना चाहता है। जो लखपती है वह करोड़पती हो जाना चाहता है। इस सिलसिलेका कोई अन्त नहीं है।”

पश्चिमका समृद्ध व्यक्ति आन्तरिक दृष्टिमें शान्ति नहीं पा रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह स्वयं अपने घरमें ही निर्वासित है। समाजवादियोंको संबोधित करते हुए डाक्टर लोहियाने कहा था : “समाजवादके लगे सफरको इसे समाप्त करना होगा। उसे समाजवादीकी आत्मज्ञानहीनताको भी दूर करना होगा। समाजवाद आजके इन मनुष्योंसे नयी दिशाकी अपेक्षा करता है।” समाजवादियों-
ने गांधीजीके साथ जैसा संबंध उनके निधनके समय बनाया था, यदि वैसा ही संबंध उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया होता या जैसा कि गांधीजी चाहते थे, यदि वे स्वयं १२५ वर्षों तक जीवित रह पाते तो संभवतः उन्होंने हमें यह कार्य पूरा कर लेनेमें मदद दी होती।

गांधीजीकी ट्रस्टीशिप तथा हृदय-परिवर्तनकी अवधारणाएँ परस्पर अविच्छेद्य हैं। वस्तुतः उनका सम्पूर्ण दर्शन मनुष्यकी स्वाभाविक अच्छाईमें बद्धमूल विश्वास-
पर आधारित है। जब किसी मामलेमें कोई किसीका हृदयपरिवर्तन नहीं कर पाता

तो गांधीजी ऐसा नहीं मानते कि इससे उठाया यह विश्वास गलत हो गया। बल्कि यह यही कहत है कि स्वयं उस यन्त्रिमें ऐसा कमी थी जिससे वह दूसरेका हृदय परिवर्तन नहीं कर सारा। संभवतः उस विश्वासकी सत्यताका प्रमाणित करनेके लिए विभिन्न परिस्थितियोंमें जना प्रचारक लागाए साथ गांधीजीके हृदय-परिवर्तन की टेक्नीकका ज्ञान कितनी बार प्रयोग करना पड़ा। फिर भी हमारा अपना अनुभव तो इतना है ही कि इस टेक्नीकके प्रयोगमें कराडा ऐसे लागाम जिनमें सद्व्यक्त भय आलस्य क्षुब्धता आदिकी युगानुगत प्रवृत्तियां गहराईसे जड़ें जमा ली थीं, एक व्यापक परिवर्तन दृष्टिगावर होने लगा और वे साहस अनुशासन तथा उदारताका प्रदर्शन करने लगें। एक पुराने समाजवादीने अनुसार इससे गांधीजीके यही मान्यता प्रमाणित होती है कि कुछ विरोध परिस्थितियोंमें चाहे आदमी निश्चय ही बुरा हो जाता हो फिर भी सामान्यतः वह अच्छा ही व्यवहार करता है। भारतीय प्रयोगकी सफलताके मुकाबले रंगभट्टके विरुद्ध हिंसाके सघर्षकी विफलता निराशाजनक हो सकती है। किन्तु वस्तुतः इस टेक्नीकके प्रभावकारी प्रयोग बहुत कम हो पाते हैं और उनमें बड़ा फल पट जाता है। यदि हृदय परिवर्तनके प्रति निष्ठावान् व्यक्तियोंकी संख्या काफी बढ़ जाय और उनके प्रयोगका क्षेत्र काफी व्यापक बना दिया जाय तो इसका और अच्छा परिणाम हो सकता है। हर हालतमें भावुक सामाजिक भ्रान्तियोंसे मुक्त रहते हुए भी मनुष्य-समाजको काले गोरे या अछूते-बुरे वर्गोंमें विभाजित कर देना ठीक नहीं होगा। जो चिन्तन इस वर्गीकरणका समर्थन करता है वह अतएव ऐसा निष्कर्ष भी कर डालेगा कि चूंकि राजतंत्र बुरा है इसीलिए राजाका सिर काट डालना चाहिए और चूंकि सर्वहारा वर्ग क्षाण्डित और पददलित है अतः यही सही है और उसीको सिरमाथ ले लेना चाहिए। गांधीजी अतएव यही करना चाहते थे कि सत्ताका बेद्रीकरण समाप्त हो जाय और उस पूरे समाजके हवाले कर दिया जाय। उनका कहना था कि उन सारे सघर्षोंमें प्रेम और अहिंसाके ही शास्त्रोंका प्रयोग किया जाय भय और घणांक शास्त्रोंका नहीं। ऐसे सघर्षोंका परिणाम भिन्न भिन्न हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस सर्वधर्म हमें पर्याप्त जाँकट सुलभ न हो। संभव है हमारे सघर्षोंके पाछे कभी-कभी निष्ठाके स्थानपर एक नकारात्मक मानसिक प्रतिरोधकी भावना हो हो। यह भी हो सकता है कि इस टेक्नीकका स्वाकार करने के बाद हम जनप्रतिजन सफलता न मिले किन्तु हममें हमारी योग्यता निष्ठा ही बुजुर्गी हुई अग्निमें छिटके पड़नेवाला एक चिनगारीके समान हमें लागाका प्रेरणाका स्रोत बन जाय और सामान्य लोग यह दर्शनके लिए कि इसका एक प्रभावकारी अस्त्रके

रूपमें विकास किया जा सकता है या नहीं, आगे बढ़ने लगे ।

गांधीजी इस मानमें अद्वितीय थे कि वे नितान्त स्वाभाविक और अचेतन भावसे ही सामाजिक और राजनीतिक कार्योंके साथ-ही-साथ आत्मा और अन्तःकरण-के विषयोको भी व्यवहारमें बराबर स्थान देते रहे । समाजवादके ऐसे सिद्धान्तों-ने अपने अनुयायियोंके लिए सामाजिक व्यवहारकी कुछ सहिताएँ निर्धारित की हैं । किन्तु ये अधिक-से-अधिक सामूहिक व्यवहारतक सीमित हैं, जब कि गांधीजीने मूसाकी तरह अपने अनुयायियोंके लिए व्यक्ति अपने स्वयं तथा अपने साथी समाजके लिए भी नैतिक आचरणोंके पूरे धर्मदेश दे डाले हैं ।

गांधीजी यह मानते थे कि समष्टि व्यष्टियोंसे बना हुआ है । कोई भी प्रणाली समष्टिके लिए हो सकती है, किन्तु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यष्टि ही समष्टि का मौलिक घटक है । समाजकी रचना करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके गुण ही सर्वाधिक मूल्य रखते हैं । व्यक्तिकी विशिष्ट सत्ता बराबर कायम रहनी चाहिए । समूहमें उसका खो जाना कभी भी वाछनीय नहीं है । दुर्धर्म समूहमें व्यक्तिको मिटा देनेकी प्रवृत्ति बराबर बनी रहती है । गांधीजीने समूहके इस दबावसे व्यक्तिका उद्धार करनेके प्रयत्नसे ही सत्याग्रह जैसे अमूल्य शस्त्रका विकास किया और उसे मानवताके लिए विरासतके रूपमें प्रदान किया । सत्याग्रह या सविनय प्रतिरोध द्वारा कोई भी पीड़ित व्यक्ति निरंकुशता और उत्पीड़नके प्रतिरोधके लिए उठ खड़ा हो सकता है ।

गांधीजीके विचारों एवं उपदेशोंका अध्ययन नये सिरेसे शुरू होना चाहिए और उनमेंसे प्रत्येकका मूल्याङ्कन उसकी मौलिक विशेषताओंके आधारपर किया जाना चाहिए । इसके लिए हमें वैधी-वैधाई प्रचलित शब्दावली और परम्परागत परिभाषाओंका मोह त्याग देना होगा । ऐसा मोह उन्हींको होता है जो स्वतन्त्र चिन्तन नहीं करना चाहते । क्या गांधीजी क्रान्तिकारी थे ? क्या वे समाजवादी थे ? गांधीजीके सवधमें ऐसे सवाल करते हुए हमें 'क्रान्तिकारी' या 'समाजवादी' जैसे परम्परागत परिचित शब्दोंको यह मानकर एक किनारे फेंक देना होगा कि ये शब्द एक प्रतिमित मान, वजन, ऊँचाई और ढगवाली वस्तुका द्योतन करते हैं । उदाहरणके लिए, कुछ पक्के मार्क्सवादियोंके लिए गांधीजीका राजनीतिक संघर्ष क्रान्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्रान्तिके विशिष्ट लक्षण सैनिक शस्त्रोंके प्रयोगका ही अभाव था । उसमें तो स्वयंसेवकोंके लिए डंडा भाँजना तक वर्जित था ।

हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा और अन्तःकरण जैसे विषयो पर भी झोलते हुए गांधीजी पूरी तरह नये विचारक थे । उन्होंने कभी भी किसी क्षेत्रमें वैधी-वैधाई परिभाषाओं और मान्यताओंको स्वीकार नहीं किया । उनकी

अपरम्परानुसारि आचार्यजी था। फिर भाषण का नाम गुरा। तपिया जीर महात्माजीरे अनुसंध। जगा जगा गमन उर जगा गुणिया मित्र था उम ययारत स्वीकार करार उरगा दारार तर निया। उरगा उम गुणिया। नि निया और उम एर गया निगा दनका प्रयन निया। निनु उरगा। तभा भा जन्वपण का त्याग गही निया यह बराबर चला रहा। जन्वपण सगारम प्रथम मानरा प्राभुर्भाषक साथ ही आरभ हा गया ह और यह आरत ह कयारि यनि मनुष्य जन्व पण छोट द तो उरगा द्वाग हा जायगा यह गल हा जायगा। भारत भ्रमण करत समय दद पयटकरो गगा जीर ग्रामाम गांधाजारा प्रस्तर या सामटत बगा हुद मूर्तियां मिलती हैं। प्रत्येक मूर्ति उनरा अनुवृति कर्नकी गुरजार बाणिग करती प्रतीत हाती ह। य मूर्तियां चाह अनगड हा गाह सुंदर दनम सबमें एर विग पता समानरूपसे मिलती ह। य सभी गांधाजीकी चलत हुए दिताती ह। इन सबम गांधीजी जनत अभियानकी आर अग्रसर ह। डाडी अभियानकी अधवत्ता प्रतीकात्मकतास भी अधिक ह। इस अभियानमें मागा समूचा राष्ट्र अपन सुंदर लक्ष्यकी ओर जो हमार लिए आज भी अल्प बना हुआ ह अभियान करने के लिए अपने परा पर उठ खडा हुआ था। उस लक्ष्यका जन्वपण अत्र भा जारी ह। हमारा अभियान चल रहा ह। अभियान हम नित्य नयी स्फूर्ति दता रहता ह। जब हमार पैर आगे बडत जात ह—हमारी इद्रियां सजग जीर सजीव रहती ह—नय दश्याकी झलक पानक लिए नयी ध्वनियाका सुननके लिए और नय सुगंधोरा हवास द्वारा ग्रहण करनके लिए। हमारा अभियान चलता रह जीर हमार गाररके अग प्रत्यगम नयेनय अनुभवकी सिहरन बराबर व्याप्त रह। अभियान और जन्व पणका यही आनंद ह। नमक सत्याग्रहका ऐतिहासिक अभियान आरभ करत हुए इस अद्वितीय यत्तिका जवाहरलाल नेहरून अपना श्रद्धाजलि अर्पित करके अपना जीवत भाषा द्वारा बडी ही सजीदगी जीर चित्रानुकारिताके साथ इसी चिन्ता अकन किया ह

आज यात्रा अपन लक्ष अभियानपर निकल पगा ह। उसका हाथम लाठी ह और वह घुलभरी राहापर चला जा रहा ह। उसका दष्टि साफ ह उसके कदम मजबूत ह। उसम निष्ठा रखनवाला दल उसके पीछेभीछ घिसटता चला जा रहा ह। उसम एक महान सक्त्पकी आग जल रही ह। उसके हृदयम अपन विपन्न देवासियाने प्रति जगाध प्रेम ह और ह सत्यप्रेमकी वह ज्वाला, जो अपने साधकका शुल्सा दता ह—स्वातन्त्र्य प्रेमकी वह लालसा जो उसे निरंतर प्रेरणा देता रहता ह।

गांधी : एक मानव

मुझे दुःख है कि मैं मोहनदास करमचन्द गांधीसे कभी नहीं मिली। गांधीजीकी जन्मशती अगले वर्ष मनायी जानेवाली है। इस अवसरपर आयोजित विचार-गोष्ठीके निमित्त अपने विचार प्रेषित करनेके लिए आमन्त्रित करके डाक्टर राधा-कृष्णन्ने मुझे सम्मानित किया है। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि यह निमन्त्रण-पत्र मेरे पति स्वर्गीय जी० डी० एच० कोलेको मिलना चाहिए था। भारतकी समस्याओं और उसके नेताओंके बारेमें उनकी जितनी जानकारी थी, उसके गताग-का भी मैं दावा नहीं कर सकती। यदि वे स्वस्थ रहते तो आजसे बीस साल पहले भारतीय विश्वविद्यालय-आयोगके एकमात्र अंग्रेज सदस्यके रूपमें अवश्य ही भारत गये होते। मुझे बराबर इसका बड़ा दुःख रहा है कि उनकी अस्वस्थताके कारण मैं भी उनके साथ भारत जाकर गांधीजीके देशके शिक्षाशास्त्रियों और शिक्षा-क्षेत्रके नेताओंसे न मिल सकी। यद्यपि मैं पण्डित नेहरू और अन्य लोगोंको जानती थी और एक बार मुझे एनीबेसेटमें भी उनके प्रभावशाली वार्धक्यके समय मिलनेका सौभाग्य मिला था, फिर भी इस अवसरपर कुछ लिख सकनेके लिए यह सब पर्याप्त नहीं है। अतएव इस समय मुझे कुछ लिखपानेके लिए गांधीजीके अपने जीवनकी अनुभूतियों और उनकी रचनाओं तथा (बहुत कुछ) दूसरोंपर पड़नेवाले उनके प्रभावपर ही निर्भर होना पड़ेगा।

अतएव इस समय मेरा मस्तिष्क बीस साल पहले गांधीजीकी हत्याके भीषण आघातसे पूर्व, भारतकी आजादीसे भी पहले, युद्धकालीन उन दिनोंसे भी पहले जिस समय अंग्रेज सोशलिस्टोंको बड़ी आशा थी कि चर्चिलके उग्र विरोधके बावजूद सर स्टैफर्ड क्रिप्सके जानेसे भारत आजाद हो सकेगा, सन् ३० और उसके आगेके उन दिनोंकी ओर चला जाता है जब नमक-सत्याग्रह चल रहा था, जब गांधीजीके अनशन चल रहे थे और हजारों भारतीय उनके साथ जेल भेज दिये गये थे।

मुझे सन १९३० में मनाये गये स्वाधीनता दिवस और गोमंज-मम्मेलनरी याद आ रही है। मैं यह समझ रहा हूँ कि अपनी स्मृतिके यह क्रमों में मैं आगे पीछे होने वाली जनक घटनाओं का धारणा करती जा रही हूँ किन्तु लाचारी है। स्मृतियाँ एक-एक कर आती रूप में उभर रही हैं। मैं मरठ पंडितों के मुकदमाओं याद कर रहा हूँ प्रथम अमृतयोग जाद्वान और सत्याग्रह का वात सोच रही हूँ। मरी स्मृति अमृतमरकी ओर जा रही है और उमरे बाद १९०८ में दक्षिण अफ्रीका पहुँच रही है जब एक मध्यमवर्गीय उन्नतिशील बरिस्टरने वहाँ रहनेवाले भारतीयों के प्रति आलोचित व्यवहारकी गारंटी प्राप्त करनेके लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और मविनय अवज्ञा का आंदोलन चलाया जिसका गभीर लाभ अवशर्मा आ गये और उमरी भूरि भूरि सराहना करने लगे। मैं उस समय बहुत छाती और नाममज थी। अतएव मैं आन्दोलनका महत्त्व समझ पाने में अक्षम थी। मैं नहीं समझती कि आज केनियामें कोई भी ऐसा आदमी होगा जिसे उन दिनोंकी स्मृति है। फिर भी मुझ याद है कि इस आन्दोलनके सामने स्मृतिके घुटने टेक देनेका समाचार हम मिले थे (मैं समझती हूँ यह १९१४ की बात है) और आगे चलकर नेहरूकी जीवनीमें मैं पढ़ा कि दा वष बाद पहला बार लख नऊमें गांधीजीमें मिलनेपर वे दक्षिण अफ्रीकाकी गानदार बहादुराना लड़ाईका नेतृत्व करनेके लिए गांधीजीके प्रति हमी सदासे अभिभूत हो उठे थे।

मैंने इस बातमें बड़ा सन्देह है कि कोई भी साधारण अंग्रेज स्वा-गुण्य अपना सराहनारी सारी भावना महानुभूति और वस्तुस्थितिकी ठीकसे समझ पानेकी अपना तीव्र इच्छाके बावजूद अपनेकी गांधीजीके विचारोंके अनुरूप हो सकता है क्योंकि मतभेदकी यह त्राई बहुत बड़ी है। मुझे मालूम है कि स्वयं भर पतिने गांधीजीके सहमत होनेकी बड़ी कोशिश की थी किन्तु वे असम विफल हो गये थे। मैं स्वयं इस दिगामें प्रयत्न करके विफल हो चुकी हूँ। मैं मनी उनके मौखिक ज्ञान वैयक्तिक दानपर विचार कर रही हूँ—उम दानपर जिस सामान्यत विनि यात्री सना है दा जानी है किन्तु जो वस्तुतः उम मय पर आनर्गित है जो गांधीजी चिंतन और कर्मके क्षेत्रमें ध्यतिगत पवित्रताकी प्रदान करत है। मैं समझनेवाला हूँ कि गांधीजीके उम असाधारण परामर्शपर ध्यान देना चाहिए जिस उन्धान सन १९२६ में हस्तागत त्रिनिगनकासा लिया था। उन्धान कहा था कि यदि गानक मान्त्रिकाका विषय होता है तो हमारा यही मतलब होगा कि गान मजदूरान अपने मध्यममें समयका पाठ टाकने नही पना है। हमारा लिए हम परामर्शका सही अर्थ समझ पाना कठिन है। हम यह भी महसूस करत हैं कि

गांधीजी अग्रेजजनोंमें 'स्वेच्छया गृहीत अकिंचनताके सौंदर्य' को समझनेका जो आग्रह किया करते थे अथवा खादीके संबन्धमें उनकी जो नीति थी उसका ठीक-ठीक अभिप्राय समझ पाना हमारे वक्ताकी बात नहीं है। जहाँ तक उनकी खादी नीतिके सवाल हैं, इसका उद्देश्य उच्च तथा मध्यम वर्गके लोगोंको किसान वर्गके अधिक निकट लाना था—इतना तो स्पष्ट है। किन्तु यह भी निश्चित है कि खादी-नीतिके पीछे गांधीजीका कुछ इसमें भी गहरा अर्थ था जिसे हम नहीं समझ पाते। जहाँ तक "अहिंसा" का प्रश्न है, वह आजकी समस्याओंके समाधानमें सारी दुनियाके लिए एक प्रासंगिक और आवश्यक तत्त्व बन गया है। फिर भी "अहिंसा" से गांधीजीका वास्तविक तात्पर्य क्या था, इसे हम नहीं समझ पाते। कम-से-कम अपने संबन्धमें तो मैं यही कह सकती हूँ। उन्होंने स्वयं कहा था कि "अहिंसाका अर्थ केवल 'अप्रतिरोध' नहीं है और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हिंसा अंततः कोई ऐसी बुराई है, जिसे हर कीमतपर छोड़ देना चाहिए।" १९२० में ही गांधीजीने लिखा था ("द डिविडन आव द सोर्ड" में) कि "मैं चाहूँगा कि भारत कायरतापूर्ण जड़तामें स्तब्ध पड़े रहनेकी अपेक्षा हिंसा द्वारा ही अपने सम्मानकी रक्षा करे।" गांधीजीकी यह उक्ति "घुटने टेककर जीवन रहनेकी अपेक्षा पैरोपर खड़ा रहकर मर मिटना कहीं अच्छा है" जैसी उक्तिमें बहुत भिन्न नहीं प्रतीत होती फिर भी दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर है।

ऐसा लगता है कि अहिंसाका उद्देश्य विरोधपक्ष या उत्पीड़कको अपने विचार और व्यवहार बदल देनेके लिए विवश कर देना है। किन्तु यह कैसे संभव होगा, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है। सामान्य पश्चिमी व्याख्या यह है कि उत्पीड़कके अन्तःकरणको जागरित कर यह उद्देश्य सिद्ध किया जायगा, किन्तु यह व्याख्या मुझे लचर प्रतीत होती है। इसके विपरीत अहिंसासे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पीड़ितों में ही परिवर्तन ला देती है। जैसा कि नेहरूजीने १९३५ में लिखा है

उन्होंने अपनी संपूर्ण विनम्रता और स्वाभिमानके साथ भारतीय जनतामें माहम और पुरुषत्वका संचार कर दिया और एक महान् उद्देश्यके लिए उसमें अनुशासित सहिष्णुता तथा आनन्दप्रद अनुशासनको शक्ति भर दी।

निश्चय ही गांधीजीने यह सब कर डाला और उनके देशवासियोंपर इसका प्रभाव भी स्पष्टरूपसे परिलक्षित हुआ। किन्तु जहाँतक उत्पीड़क अग्रेजका प्रश्न है, मुझे इसमें संदेह है कि अहिंसामें उसका कोई पास हृदय-परिवर्तन हो गया अथवा जैसा कि कुछ लोग विश्वास करते हैं, इतने दिनोंके बाद अग्रेज अन्तःकरणकी पश्चा-

सापसल्य व्यवहार करण करन छोड़ोण रिखा हो गया । मैं तो यही समझती हूँ कि अगर पीछे यह आगरा हो जयान नाम कर रहा थी कि यदि भारत एक बार विभक्त हो गया तो उस प्रयासमय जान अधीन नहीं रखा जा सकता । एक बात यह भी है । गांधीजी का मृत्यु पर भारत 'अहिंसक' नहीं बना । उनका हो गयी यह अहिंसा के बल दूर चला गया । इस तरह अहिंसा प्रभाव का समाप्त अभी सदिय है । मरा तो यही स्यात् है । हो सकता है परिणाम में पता होने के कारण मैं उसे गहरी समझ पा रही हूँ और इसलिए ऐसा गांधी का सहज मेरी बचकूफी है ।

जो भी है इसमें तो दो बातें गहरी हो सकती हैं गांधीजी हमारे युग के मध्यस्थ पक्ष में एक थे । आप उन्हें तो यह भी कह सकते हैं कि वे एक आश्चर्य थे—उनका हमारे पर आश्चर्यजनक प्रभाव था । यह एक बड़ी विचित्र बात है कि जब अहिंसा के नाम और अहिंसा गांधीजी की सीढ़ी पर बठा हुआ एक ऐसा अधनगा फरार पड़ा था जिसकी भीमकी शोरी में महान विद्रोह साम्राज्य पड़ा हुआ है तो उन्होंने जनमानस में हा गांधीजी की प्रति एक विलक्षण प्रभाव जला दिया था । इससे मकाबल के नर शत्रु का अपना अनुभव भी देखने योग्य है । मैं गांधी का विलक्षण यही है रूप में नहीं किसी रूप में यद्यपि वह कुछ कुछ एसी ही विलक्षण है कि वे गांधीजी ने पाप पहने थे । उनके लिए गांधीजी 'एक जिद्दादिल बुद्ध आत्मी थे जो कभी-कभी नाक बिस्मर का कुछ शरारत भा कर गुजरत थे ।' फिर भी उन्होंने अपने एक मीठा दिमाग पर हाथों छूकर शत्रु का बुद्धि दूर कर दिया और व गहरी नीन्म से गये । हमारा सत्य गहना है जिसका गांधीजी ने प्रायः माभद्र हुआ करता था, फिर भी जो उत बेहद प्रेम करते थे । गांधीजी परिसमी धारणा अनुसार 'अहिंसा' के थे या गहरी 'सबोध' के विषय जा सकता है । किन्तु यह एक अमिट्य सत्य है कि व अहिंसा के विमान जनता का पणत प्रतिनिधित्व करने थे । इन सारा बातों के अतिरिक्त हम भाग्य यात्रा करते हुए गांधीजी की वह सम्बन्ध भा अपने सामने रख लें जब कि एक गाँव से केवल कुछ मील दूर हमारे गाँवतारा ही ग्रामों (जहाँ कि लाहौर-मम्बई के समय उन्होंने किया था) हर जगह दस दस बीस-चालीस हजार आत्मियाँ भी पाए जाते थे—वे सब उन्हीं के पाते थे या उनके दो पात्र सुन लेने के लिए । इतने से ही का भी उनकी सहज ही सम्पना कर सकता है कि वे किस तरह के आदमी थे । वे एक आदमी थे जहाँ सब हमें कभी भी अपने का न मिलेगा, यह गहना सत्य है ।

गांधीजी और मनुष्यका भविष्य

अभी गांधीजीके निधनको दो दशक भी नहीं हुए और हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोग जीवनमें आदर्शवादके प्रति श्रान्त होते जा रहे हैं और उनके उपदेशको उतना मूल्य और महत्त्व नहीं दे रहे हैं, जितना वे पहले दिया करते थे। एक ओर कुछ लोग ऐसा अनुभव करते हैं, कि हम लोग उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गसे विचलित हो गये हैं, दूसरी ओर अन्य लोगोका यह ख्याल है कि निकट भविष्यमें लोग उन्हीकी दिशामें लौट आयेगे। इस बातपर विचार करना आवश्यक है कि जीवनके मौलिक मूल्य किस आधारपर प्रतिष्ठित होनेसे साधारण आदमी द्वारा स्वीकार्य बन जाते हैं। अविकाश लोग नैतिक मूल्योंको केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनसे भौतिक लाभ होनेकी सभावना होती है। ऐसे लोगोकी संख्या बहुत कम होती है, जो जीवनमें इन मूल्योंका पालन इन्हीके लिए करते हैं। मैं उन लोगोमेंसे हूँ, जिनका यह विश्वास है कि हम गांधीजीके जीवन और उपदेशोको, जो अत्यन्त उन्नायक और हमारी जीवन-प्रणालीके लिए मौलिक महत्त्वके हैं, केवल अपनी भारी क्षति उठाकर ही भूल सकते हैं। हम भारतकी शक्ति, समृद्धि और सौख्यके लिए चाहे जो भी तरीका अपनाये, हमें अपने ही लिए गांधीजीके संदेशके अनुरूप अपने आदर्शोंका अनुकरण करना ही होगा।

गांधीजीने जो कुछ कहा और किया, वह किसी युग या केवल भारतकी जनताके लिए ही नहीं था, उनके संदेशका महत्त्व प्रत्येक युग और समग्र मानव-जातिके लिए है। हमें इसी परिप्रेक्ष्यमें गांधीजीका मूल्याङ्कन करना है। किसी राष्ट्रके इतिहासमें सौ वर्ष कोई ज्यादा नहीं होते, किन्तु भारतीय इतिहासमें पिछले सौ वर्षोंका महत्त्व न केवल इसलिए है कि इन्ही वर्षोंमें भारतीय राष्ट्रीयताका अभ्युत्थान हुआ, जिसकी परिणति शताब्दियोंकी दासताके बाद स्वतन्त्रता-

को उपलब्धिमें हुई बकि गति भी है कि गांधीजीने गमे गिा किम तरारेमे काम किया उसमे इस मुमती समझ मानवतारी आवागजाको पर नया उद्देश्य और श्रय प्राप्त हुआ ।

१८६९म किम समय गांधीजी पण हुए, भारत एक गणित और दरिद्र देश था भारतीय दुर्ल, जो-हुजुरा करनेवाले बुजिष्ठ और अधविद्यासी थे और भारतीय सम्राज बुरी तरह विभाजित गवीण दुष्टिवाला समाज था किममें राष्ट्रीयताकी भावनाका नितान्त अभाव था । जब १८८८ में गांधीजी जहाजमे ब्रिटेन रवाना हुए, उस समय धीरे धीरे देशमें किंवविद्यालयीय गिदाका प्रभाव हो रहा था सामाजिक सुधारके जासीन गेनप्रिय हा रहे थ और नगराम राजनीतिक चेतनाका विकास होने लगा था । भारतीय राष्ट्रीय कापमकी स्थापना १८८५ में हुई । दक्षिण अफ्रीकामें प्रवासा भारतीयोंके हितोकी रक्षाम सफ़्त सधय करनेके बाद जब १९१५ में गांधीजी भारत लौ तो उन्होंने यहाँ पयास राजनीतिक जागृति पाया और उन्हें देशय उदारवादी मौनिक परिवर्तनवाका अराजकवादी कई पार्षिया काम करती हुई मिली । गांधीजीने यह भी देखा कि इस जागृतिके मावजूद साधारण भारतीय जनता पहलेका ही तरह बुजिष्ठ और जो-हुजुरा करनेवाली है भारतीय समाज उसी तरह विभाजित और अध विद्यासी है देश उसी तरह गरीब और शोषित है और गेहाल पूवकत उपमित और बीरान पडे हुए हैं ।

गांधीजीने देखा कि भारतकी सधस्या केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि यह समस्या बहुमुखी है । सदियोंकी दामताके पस्वरूप उत्पन्न दास मनोकृत्तिसे छुटकारा पानेके लिए जनतामें साहस और आत्मसम्मानकी भावनाका सचार होना आवश्यक है । उन्होंने यह भी देखा कि यदि इन परिस्थितियों को बदलना है तो देशकी गिक्षा-व्यवस्था सामाजिक सुधार, आर्थिक तथा राज नीतिक विकासकी सभी योजनाएँ देशकी सहज प्रतिभाके अनुकूल बननी चाहिए । आगे आनेवाले तीन दशकामें गांधीजीने गमे लिए अथक प्रयत्न किया और दशम मौनरूपसे एक गापक क्रांतिका सजन कर डाला । उन्होंने स्वराज प्राप्त करनेक लिए उस समयतक प्रचलित आतकवाली तरीकेके स्थानपर एक व्याव हासिक तरीका दिया किमके पस्वरूप राजनीतिक चेतना नगरातक ही सीमित न रहकर सुदूर गेहातातक व्याप्त हो गया । इसमे स्वातथ्य-मश्रापकी अत्यन्त विस्तृत आधार प्राप्त हो गया गिाको एक नया उद्देश्य और अध मिला सामाजिक जीवन पहलेकी अपेक्षा उत्सुक हो गया और उसका हृद मुई रूप जाता रहा ।

मोरारजी देसाई

वातावरणमें नैतिक उत्साहका संचरण होने लगा । उन्होंने हमें फूलसे उठाकर मनुष्य बना दिया । उस समयतक यद्यपि स्वराजकी इच्छा बलवती हो चली थी, किन्तु कोई भी उसे प्राप्त करनेका रास्ता नहीं दिखा सका था । गांधीजी दक्षिण अफ्रीकामें अगहयोग और नवनिर्वाचन अवज्ञाके अस्त्रका निर्माण कर चुके थे । यहाँ आकर उन्होंने स्वराज प्राप्त करनेके लिए इसी अस्त्रको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके माध्यमसे राष्ट्रको समर्पित कर दिया ।

इस कालमें गांधीजी नैतिकता एवं आध्यात्मिकताके उच्चतम शिखरतक पहुँच गये । एक झेपू किस्मके साधारणसे बच्चेमें विकास करके वे अपने युगके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष बन गये । अपने देशवासियोंकी सेवाके प्रति लगन और निष्ठाके कारण उन्होंने कुछ अद्भुत आविष्कार भी किये । उनका पहला आविष्कार 'सत्य' था । 'सत्' का अर्थ 'अस्तित्व या सत्ता' होता है और "सत्य" का तात्पर्य होता है "वह, जिसका अस्तित्व हो" । अतएव तर्कसंगत दृष्टिसे कहा जाय तो सत्यके अलावा और किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है । उन्होंने अपने जीवनमें बहुत पहले ही प्रयत्न, अपनी माँमें और आगे चलकर एक तरुण अनुसंधाताके रूपमें गंभीर चिन्तन द्वारा यह समझ लिया था कि सारे क्रिया-कलापोंका आधार सत्य ही होना चाहिए ।

उनकी दूसरी खोज अहिंसा थी, जिसका अर्थ होता है समस्त जीवित प्राणियोंके प्रति प्रेम । गांधीजीने यह समझ लिया था कि मानव प्राणियोंके पारस्परिक व्यवहारका एकमात्र प्रभावकारी तर्क अहिंसा ही हो सकती है और अहिंसा द्वारा मानवीय संघर्षगत किसी भी समस्याका समाधान खोजा जा सकता है । अहिंसा एक सकारात्मक अवधारणा है और शक्तिके रूपमें वह हिंसासे कहीं अधिक श्रेष्ठ है, अहिंसामें जीवमात्रके प्रति प्रेम निहित है और यह सभीको समान दर्जा देती है । गांधीजीने सभी स्थितियोंमें सत्य और अहिंसाका प्रयोग किया और इस तरहसे दूसरोंकी घृणा और संदेह भावनापर विजय प्राप्त की । इसीलिए उनका जीवन राष्ट्रके प्रत्येक क्षेत्रके काम करनेवाले देशवासियोंके लिए प्रेरणाका गंभीर स्रोत बन गया ।

जनताके लिए गांधीजीको समझ पाना बहुत आसान था, क्योंकि वे उसीकी भाषामें बोलते थे । उनका जीवन ठीक जनताके जीवनके समान था—उतना ही सीधा और सब इसीलिए उन्हें स्वातन्त्र्य-संग्राममें जन-सहयोग प्राप्त कर लेनेमें अभूतपूर्व सफलता मिली । उन्होंने कार्यकर्ता एकत्र किये, नेताओंको पैदा किया और स्वयं उनमें प्रभावित हुए । इस प्रकारके जनसपर्कसे उन्होंने स्वातन्त्र्य-संघर्षमें

एक ऐसे व्यापक मनोवर्णकी सृष्टि कर दो जिसका पहले कही पता न था ।

यह ठीक है कि स्वतंत्रता प्राप्तिके लिए हमें देशी विभाजनका मूल्य चुकाना पड़ा । हमने उसकी इच्छाके खिलाफ दवा विभाजन इसलिए स्वीकार किया कि इससे सिद्धांतों का नश्वर न हो जाय । हम जिस समय आजाद हुए थे दुःखी थे । पाकिस्तानमें हिंदुओं और सिखोंपर जो अत्याचार हुए और उनकी भारतमें कुछ भाग्यो जो प्रतिहिंसात्मक प्रतिक्रिया हुई वह गांधीजीके किण्वक अंगण की ओर उससे उनका हृदय व्यथित हो उठा । वे चाहते थे कि हम न अत्याचारका सामना अहिंसक ढंगसे करें किन्तु हममें जिनके लिए पर्याप्त नैतिक साहस नहीं था ।

भारतने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना उनकी सफलताका केवल एक बाह्य रूपमात्र है उनकी वास्तविक सफलता हमारी आत्माकी उद्दीप्त हृदयको प्रवाहित करने और हम नैतिक साहस प्रदान करनेमें है । हम लोग भौतिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं किन्तु यदि हमारे अंदरका नैतिक तंत्र बुझ गया तो इसका कोई अर्थ न होगा । आज ससारमें समृद्ध समाज तो मिल जायेंगे, किन्तु वे सुखी नहीं हैं । वैयक्तिक भौतिक समृद्धि सुख नहीं प्रदान कर सकती । सुख आन्तरिक मनोप्रेम प्राप्त होता है जिसके लिए इच्छाओंके द्वन्द्वसे अतीत जीवन मापन करना अपेक्षित होता है । हमारा जीवन नैतिक मूल्योंपर प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए । हम सभी वास्तविक सुख मिल सकता है ।

गांधीजी प्रगतिका मापन मानकी सुखकी दृष्टिसे करते थे । अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाईका उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी उन्हें मान्य नहीं और समृद्ध समाजका वह आधुनिक दृष्टिकोण भी उन्हें स्वीकार्य न था जिसमें प्रगतिका एकमात्र प्रतिमान भौतिक विकास होता है । वे ऐसी समाज-व्यवस्था चाहते थे, जिसमें सबका अधिकतम कल्याण अर्थात् सर्वोदय हो सके । वे ऐसे समाजकी रचना करना चाहते थे जिसमें सबकी पद प्रतिष्ठा समान हो और सबको विकास करनेकी स्वतंत्रता और अवसर सुलभ हो । वे एक ऐसे सच्चे समाजके हिमायती थे, जिसमें आर्थिक प्रगति और सामाजिक साथ साथ-साथ चल सके । वे चाहते थे कि हम ऐंद्रियिक सुखपर नियंत्रण प्राप्त करें क्योंकि उस सुखकी कोई सीमा नहीं है ।

गांधीजीने भौतिक शक्ति या सैनिक शक्तिते मुकाबले मनुष्यकी अपराजय आत्माका, भौतिक मूल्योंके मुकाबले नैतिक मूल्योंका, स्वायत्त और परिपक्व मुकाबले सेवा और बलिदानका महत्त्व विश्वके सामने प्रदर्शित किया । उन्होंने हमें

मोरारजी देसाई

सत्यके सौन्दर्य और मानवीय आत्माकी गरिमाको पहचाननेकी शिक्षा दी ।

गांधीजी भौतिक समृद्धिके विरोधी नहीं थे और न तो उनका कोई ऐसा आग्रह ही था कि किसी भी स्थितिमें यन्त्रोंका प्रयोग न किया जाय । उनका कहना था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें यन्त्र कुछ थोड़ेसे लोगोकी ही नहीं, वृत्तिक सबके समय और श्रमकी वचत करनेमें समर्थ हो सके । वे चाहते थे कि मनुष्य यन्त्रोंका दास बनकर अपनी स्वतन्त्र सत्ताको न खो बैठे, उनके अनुसार यन्त्र मनुष्यके लिए हैं, न कि मनुष्य यन्त्रोंके लिए ।

उनकी दृष्टिमें सामाजिक न्यायका तात्पर्य यह था कि सम्पत्ति और शक्तिका केन्द्रीकरण न हो । इसके साथ ही वे यह भी जानते थे कि सम्पत्ति और शक्तिका समान वितरण कभी संभव नहीं है । अतएव उन्होंने न्यायोचित वितरणका समर्थन किया, जिससे आर्थिक विपमताएँ और राजनीतिक अक्षमताएँ कम की जा सकें । उन्होंने "ट्रस्टीशिप" के सिद्धान्तका विकास किया, जिससे पूँजीवादी समाजको समाजवादी समाजमें बदला जा सके । ट्रस्टीशिपका उनका सिद्धान्त पूँजीवादका समर्थक नहीं है । यह सिद्धान्त पूँजीपतियोंको कुचल देनेके बजाय उन्हें अपने दृष्टिकोणमें सुधार करनेका अवसर देता है । गांधीजी चाहते थे कि पूँजीपति लोग सम्पत्तिका उपयोग उसे जनताका न्यास समझकर करें अर्थात् उसे केवल अपने निजी सुखोपभोगमें न लगाकर सामाजिक कल्याणमें लगायें ।

एक ओर यह माना जाता है कि समृद्धिके साथ दरिद्रता भी समाप्त हो जायगी, किन्तु दूसरी ओर देखनेसे यह लगता है कि मनुष्य जीवनको सफल बनानेके लिए ही धनार्जनकी ओर अधिकाधिक प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि आज किसी भी व्यक्तिकी सफलता या विफलताका मापन उसके पास कितना धन है, इसीसे किया जाता है । इस प्रतिमानसे अधिकांश उन्नत राष्ट्रोंको निश्चय ही प्रगतिशील कहा जायगा । किन्तु धनने क्या मनुष्यके सुखमें वृद्धि की है ? आज मानव-जातिके सामने उसके अस्तित्वके लिए पहलेकी अपेक्षा-कहीं बड़ा खतरा उपस्थित है । पारमाणविक शस्त्रास्त्रोंके विकाससे आज मानव-जातिके सामने सम्पूर्ण विनाशका खतरा आ गया है । बड़े पैमानेपर होनेवाले उद्योगीकरणसे कुछ लोगोके हाथमें आर्थिक सत्ताके खतरनाक ढगसे केन्द्रित हो जानेकी संभावना बढ़ गयी है, जिससे मनुष्यमात्र आर्थिक औजार बनकर रह जायगा । खतरा यह है कि या तो मनुष्यका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा या फिर उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता न रह जायगी । यदि मानवीय सुख हमारा लक्ष्य है, तो इन खतरोंको दूर करना होगा । हमें अधिकारमें टटोलते नहीं रह सकते । हमें ऐसे प्रकाशका प्रयोग करना ही होगा,

एक ऐसे व्यापक मनकषणा सृष्टि कर दा जिसका पहले कभी पता न था ।

यह ठोक ह कि स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए हम देशके विभाजनका मूल्य चुकाना पडा । हमने उनकी इच्छाके खिलाफ दंगा विभाजा इसलिए स्वाकार किया कि इसके सिवा कोई चारा नही था । हम जिन समय आजा हुए थे दुखी थे । पाकिस्तानम हिन्दुआ और सिखापर जो अत्याचार हुए और उसकी भारतके कुछ भागोम जो प्रतिहिंसात्मक प्रतिक्रिया हुई यह गांधीजीके लिए अगह्य थी और उससे उनकी हृदय यथित हो उठा । वे चाहते थे कि हम इन अत्याचाराका सामना अहिंसक ढंगसे करें, किन्तु हमम पगने लिए पर्याप्त नतिक साहम नही था ।

भारतने लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना उनकी सफलताका केवल एक बाह्य रूपमान ह उनकी वास्तविक सफलता हमारी आत्माको उद्दीप्त, हमार हृदयाको प्रकाशित करने और हम नतिक साहस प्रदान करनेमें ह । हम लोग भौतिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु यदि हमारे अंदरका नतिक तेज बुझ गया तो इसका कोई अथ न हागा । आज ससारमें समृद्ध समाज तो मिल जायेंगे, किन्तु वे सुखी नही ह । केवल भौतिक समृद्धि सुख नही प्रदान कर सकती । सुख आन्तरिक सतोषमे प्राप्त होता ह जिसके लिए इच्छाओके द्वन्द्वसे अतीत जीवन यापन करना अपेक्षित होता ह । हमारा जीवन नतिक मूल्योंपर प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसम आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए । हम तभी वास्तविक सुख मिल सकता ह ।

गांधीजी प्रगतिका मापन मानवी सुखकी दृष्टिसे करते थे । अधिकतम लोगा की अधिकतम भलाईका उपयोगितावादो दृष्टिकोण भी उन्हें मान्य नही और समृद्ध समाजका वह आधुनिक दृष्टिकोण भी उन्हें स्वीकार्य न था जिसम प्रगतिका एकमात्र प्रतिमान भौतिक विकास होता ह । वे ऐसी समाज-व्यवस्था चाहते थे, जिसमें सबका अधिकतम कल्याण अर्थात् सर्वोदय हो सके । वे ऐसे समाजकी रचना करना चाहते थे जिसमें सबकी पद प्रतिष्ठा समान हा और सबको विकास करनेकी स्वतन्त्रता और अवसर मुल्लभ हो । वे एक ऐसे सरल समाजके हिमायती थे जिसमें आर्थिक प्रगति और सामाजिक याय साथ-साथ चल सके । वे चाहत थ कि हम ऐंद्रियिक सुखपर नियन्त्रण प्राप्त करें क्योंकि इस सुखकी कोई सीमा नही है ।

गांधीजीने भौतिक शक्ति या सनिक शक्तिके मुकाबले मनुष्यकी अपराजय आत्माका भौतिक मूल्योंके मुकाबले नतिक मूल्योंका स्वाध और परिग्रहके मुकाबले संवा और बलिदानका महत्त्व विश्वके सामने प्रदर्शित किया । उन्होंने हम

सत्यके सौन्दर्य और मानवीय आत्माकी गरिमाको पहचाननेकी शिक्षा दो ।

गाधीजी भौतिक समृद्धिके विरोधी नहीं थे और न तो उनका कोई ऐसा आग्रह ही था कि किसी भी स्थितिमें यन्त्रोंका प्रयोग न किया जाय । उनका कहना था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें यन्त्र कुछ थोड़ेमें लोगोंकी ही नहीं, वरिक्त सबके समय और श्रमकी वचत करनेमें समर्थ हो सके । वे चाहते थे कि मनुष्य यन्त्रोंका दास बनकर अपनी स्वतन्त्र सत्ताको न खो बैठे, उनके अनुसार यन्त्र मनुष्यके लिए हैं, न कि मनुष्य यन्त्रोंके लिए ।

उनकी दृष्टिमें सामाजिक न्यायका तात्पर्य यह था कि सम्पत्ति और शक्तिका केन्द्रीकरण न हो । इसके साथ ही वे यह भी जानते थे कि सम्पत्ति और शक्तिका समान वितरण कभी संभव नहीं है । अतएव उन्होंने न्यायोचित वितरणका समर्थन किया, जिससे आर्थिक विषमताएँ और राजनीतिक अक्षमताएँ कम की जा सकें । उन्होंने "ट्रस्टीशिप" के सिद्धान्तका विकास किया, जिससे पूँजीवादी समाजको समाजवादी समाजमें बदला जा सके । ट्रस्टीशिपका उनका सिद्धान्त पूँजीवादका समर्थक नहीं है । यह सिद्धान्त पूँजीपतियोंको कुचल देनेके बजाय उन्हें अपने दृष्टिकोणमें सुधार करनेका अवसर देता है । गाधीजी चाहते थे कि पूँजीपति लोग सम्पत्तिका उपयोग उसे जनताका न्यास समझकर करें अर्थात् उसे केवल अपने निजी सुखोपभोगमें न लगाकर सामाजिक कल्याणमें लगायें ।

एक ओर यह माना जाता है कि समृद्धिके साथ दरिद्रता भी समाप्त हो जायगी, किन्तु दूसरी ओर देखनेसे यह लगता है कि मनुष्य जीवनको सफल बनानेके लिए ही धनार्जनकी ओर अधिकाधिक प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि आज किसी भी व्यक्तिको सफलता या विफलताका मापन उसके पास कितना धन है, इसीसे किया जाता है । इस प्रतिमानसे अधिकांश उन्नत राष्ट्रोंको निश्चय ही प्रगतिशील कहा जायगा । किन्तु धनने क्या मनुष्यके सुखमें वृद्धि की है ? आज मानव-जाति-के मामले उसके अस्तित्वके लिए पहलेकी अपेक्षा कहीं बड़ा खतरा उपस्थित है । पारमाणविक शस्त्रास्त्रोंके विकाससे आज मानव-जानिके सामने सम्पूर्ण विनाशका खतरा आ गया है । बड़े पैमानेपर होनेवाले उद्योगीकरणसे कुछ लोगोंके हाथमें आर्थिक सत्ताके खतरनाक ढंगसे केन्द्रित हो जानेकी संभावना बढ़ गयी है, जिससे मनुष्यमात्र आर्थिक औजार बनकर रह जायगा । खतरा यह है कि या तो मनुष्यका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा या फिर उसको कोई स्वतन्त्र सत्ता न रहे जायगी । यदि मानवीय सुख हमारा लक्ष्य है, तो इन खतरोंको दूर करना होगा । हम अधकारमें डटोलते नहीं रह सकते । हमें ऐसे प्रकाशका प्रयोग करना ही होगा,

महात्मा गांधी सी वर्ष

जिससे अधिकार दूर हो सके ।

नैतिक समृद्धि परित्याग की एक ऐसा अवस्था आ जाती है, जहाँ मुत्तापभाग में जोर अधिक वृद्धि हानस मनुष्यता विना प्रकारका मुत्तापजना नहीं प्राप्त होता । अब पश्चिम में यह जानकर लोगों को कुछ भी उत्तजना नहीं होता कि उनकी घरेलू सुविधाओं का विकास के लिए अमुक प्रकार के और नये यंत्र-संस्कार आ रहे हैं । इस तरह जीवन नारस होने लगा है उसमें एकरसता बढ़ा हो रही है और जीवन का वास्तविक जान-द घटता जा रहा है । अतएव हम "सम" लिए सतक हो जाना चाहिए कि हम बस मौलिक सुख ही पीछे न छोड़ें और इस दोष को अपनी मानवता न खो दें । हम जटिल जीविक जीवन में निहित सतक से बचना है । मानवीय सुख के लिए यह आवश्यक है कि अंदर और बाहर शान्तिकी प्रतिष्ठा न केवल एक प्रताप के रूप में बल्कि एक जीवन-संस्कार के रूप में की जाय । आधुनिक समाज के लिए आधुनिक जीवन की जटिलताओं में एकसूत्रता अथवा समाधान खोज पाना कठिन हो सकता है कि जो राष्ट्र अभी उन्नतिकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें बसो हो गलती नहीं करना चाहिए । मैं भविष्य के लिए योजना बनाते समय सुख-सम्बन्धी गांधीवादी अवधारणा को याद रखकर अपने सामने रखना चाहिए ।

गांधीजी कहते थे कि आन्तरिक सन्तोष के लिए मनुष्य को जीवन में सत्य और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए । उसे ऐसे किसी भी कर्म से विरक्त रहना होगा जो नैतिक दृष्टि से अनुचित हो, फिर चाहे उससे कितना बड़ा भी तात्कालिक लाभ हो । उन के लिए लक्ष्य की प्राप्ति मफ-कृता का प्रतिमान नहीं था । साधना की पवित्रता लक्ष्य की स्पष्टता से नहीं अधिक महत्वपूर्ण है । साधन ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है । दुर्भाग्यवश समाज में यह धारणा यथार्थ हो गई है किन्तु संभवतः गांधीजी का वह अकेले व्यक्ति था जिन्होंने सत्य प्राप्ति की प्रेरणा साधना की पवित्रता पर नहीं अधिक जोर दिया । उन्होंने अपने जीवन के प्रारम्भ में ही अनेक काम सफल करते समय ही साधना की पवित्रता की आवश्यकता समझ ली थी और आगे व इस पर अधिकारिक बल देते गये । उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि हमारे स्वातन्त्र्य-संग्राम में अग्रिम साधना का कभी प्रयोग न किया जाय । हो सकता है कि साधना की पवित्रता से हम कोई तात्कालिक लाभ होता हुआ न दिखायी दे किन्तु अन्त में हमें वास्तविक सुख मिल सकता है । अन्त में साधना से कभी कोई नैतिक लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता । गांधीजी ऐसा अनुभव करते थे कि यदि हम अपने लक्ष्य

स्वस्थ सामाजिक व्यवस्थाके लिए स्वस्थ आधार

गांधीजी भारतके मुक्तिदाता थे। यह उनका जीवनका एक पक्ष था जिसकी सभीने सराहना की है। इसी प्रकार उनका जीवन एक दूसरे पक्षका भी पर्याप्त माध्यमता मिल चुका है वह यह कि उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक माध्यमों प्राप्तिके लिए मानव-जातिका एक नया ऋण प्रदानकर मानव-समाजके शान्तिपण विकासमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की किन्तु उनके प्रति श्रद्धा रखनेवालोंमें भी ऐसे कुछ लोग हैं, जो अत्यंत क्षत्रास किये गए उनके कामोंके महत्त्वको अक्सर नजर-अंदाज कर जाते हैं। यह क्षत्र है—मानवका आर्थिक क्षेत्र और समाजके सामाजिक एक आध्यात्मिक युग निर्माणका क्षेत्र जिसमें गांधी जीके अवदानका विशेष रूपसे मूल्यांकन होना चाहिए।

जिस लेखमें मैं समाजके परनिर्माणम किये गए महात्माजीके नवीन यागदान की चर्चातक हा अपनको सीमित रखूंगा। गांधीजीन जो कुछ भी किया है मगर दृष्टिमें उनका यह योगदान उन सभी कार्योंके मध्यमें है क्योंकि जिसके द्वारा उन्होंने मानव-समाजकी उस 'याधि'के निराकरणका उपाय सुझाया है जिससे वह चिरकालस प्रसन्न और सन्नत रहा है।

१९३१ में यह इण्डिया में उन्नात लिखा है

मैं अनुभव किया है कि जीवन विनाशक मध्य भा बनमान रहता है इसीलिए विनाशक नियमकी अपना कोई दूसरा उच्चतर नियम भी होना चाहिए। केवल कानूनके अन्तर्गत ही सघटित किसी सुव्यवस्थित समाजका कोई अर्थ हो सकता है और जीवन जाने योग्य हो सकता है। और यदि यही जीवनका नियम है तो हमें रोजक जीवनमें इस नियमको कार्यान्वित करना है। जहाँ कहीं भी कोई बमेल वाला हो जहाँ कहीं भी आपका किसी विरोधाका सामना करना हो तो उस प्रेमसे जातिय।

मोटे तौरपर इसी ढंगसे मैंने जीवनके इस नियमको अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरी सभी कठिनाइयाँ हल हो गयी हैं। मैंने केवल यही देखा है कि प्रेमका यह नियम विनाशके नियमसे कहीं अधिक प्रभावकारी रहा है... ..

दुनियाके सभी महापुरुषों और उपदेष्टाओंने इस नियमका न्यूनाधिक ओजस्विताके साथ उपदेश किया है। यदि प्रेम जीवनका नियम न होता तो जीवन विनाशमें कायम न रह पाता। जीवन मृत्युपर शाश्वत विजय है। यदि मनुष्य और पशुमें कोई मौलिक अन्तर है तो वह इसी बातमें है कि मनुष्य इस नियमको अधिकाधिक मान्यता प्रदान करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवनमें इसका प्रयोग करता आया है। संसारके सभी प्राचीन और आधुनिक संत अपने विचार और सामर्थ्यके अनुरूप हमारी आत्माके इस सर्वोत्कृष्ट नियमके ही सजीव उदाहरण हैं। यह ठीक है कि हमारे अन्दरका पशु प्रायः आसानीसे विजयी होता दिखायी देता है, किन्तु इससे प्रेमका नियम अप्रमाणित हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। इससे केवल अभ्यासकी कठिनाईका ही पता चलता है। किसी ऐसे नियमके साथ, जो सत्यके समान ही श्रेष्ठ है, दूसरी बात कैसे हो सकती है? जब इस नियमका व्यवहार सार्वभौमिक हो जायगा तो परमात्मा उसी स्वर्गके समान ही इस संसारमें भी शासन करने लगेगा। मुझे किसीको यह याद दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह लोक और परलोक (स्वर्ग) हमारे अन्दर ही है। हम अपने भीतरके इस लोकसे तो परिचित हैं, किन्तु स्वर्गसे अपरिचित हैं। यदि यह कहा जाय कि प्रेमका आचरण कुछ लोगोंके लिए ही संभव है तो भी दूसरोंके लिए इस आचरणकी सम्भावनातकका निषेध कर देना औद्धत्य ही कहा जायगा। अनतिदूर अतीतमें ही हमारे पूर्वज नरभक्षण और ऐसे ही अन्य कृत्योंके अभ्यासी थे, जो आज हमारे लिए जघन्य हैं। इसमें सदेह नहीं कि उन दिनोंमें भी डिक शेफार्ड रहे होंगे, जिनका अपने ही भाई-बंधुओंके भक्षणसे इनकार करनेके विचित्र सिद्धान्तका उपदेश देनेके कारण मजाक उड़ाया जाता रहा होगा या संभवतः इसी कारण जिन्हें मार भी डाला गया होगा।

जीवन विनाशके मध्यमें भी कायम रहता है, इसे समझानेके लिए प्रमाण देना शायद ही आवश्यक हो। हम ज्यों ही संसारमें पदार्पण करते हैं, माँका पौष्टिक दूध

स्वस्थ सामाजिक व्यवस्थाके लिए स्वस्थ आधार

गांधाजी भारतक मुक्तिदाता थे । यह उनका जीवनका एक बड़ा था जिसका सभी गराहना की ह । श्री प्रचार उनका जीवन एक दूसरे पक्षों भी पर्याप्त मान्यता मिल चुकी ह वह यह कि उन्होंने सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक पक्षों की प्रति लिए मानव-जाति का एक बड़ा दायित्व प्रदान कर मानव-समाज के गतिपथ विचारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की किन्तु उनके प्रति थोड़ा रसनेवालों में भा ऐस कुछ लोग हैं जो अन्य दो क्षेत्रों में चिय गय उनके कार्यों में महत्वका अवसर मजदूर-अदाज कर जान ह । य दो क्षेत्र ह—मानवका आर्थिक क्षेत्र और समाजके सामाजिक एवं आध्यात्मिक पुनर्निर्माणका क्षेत्र जिसमें गांधी जीने अवलोकनका विनोद रूपस मूल्यांकन होना चाहिए ।

इस लेख में समाजके पुनर्निर्माण के विषये गय महात्माजीके नवान दायित्व की चर्चा है । अपनेको समित रगूना । गांधीजीने जा कुछ भी किया ह मरा दृष्टि में उनका यह योगदान उन सभी कार्यों में मूलमें ह क्योंकि स्वयं द्वारा उन्होंने मानव-समाज की उस व्याधिक निराकरणका उपाय सुझाया ह जिससे वह चिरकालस प्रस्त और सतस्त रहा ह ।

१९३१ में गग इण्डिया में उन्होंने लिखा ह

मैंने अनुभव किया ह कि जीवन विनाशके मध्य भी बतमान रहता ह इसीलिए विनाशके नियमकी अपेक्षा कोई दूसरा उच्चतर नियम भी होना चाहिए । केवल कानूनके अन्तर्गत ही सघटित किसी सुव्यवस्थित समाजका कोई अर्थ हो सकता ह और जीवन जीने योग्य हो सकता ह । और यदि यही जीवनका नियम ह तो हमें रोजके जीवन इस नियमके कार्यान्वित करना ह । जहाँ कहीं भी कोई बमेल बातें हो जहाँ कहीं भी आपका किसी विरोधीका सामना करना हो तो उसे प्रेमसे जीतिये ।

मोटे तौरपर इसी ढंगसे मैंने जीवनके इस नियमको अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरी सभी कठिनाइयाँ हल हो गयी हैं। मैंने केवल यही देखा है कि प्रेमका यह नियम विनाशके नियमसे कहीं अधिक प्रभावकारी रहा है.....

दुनियाके सभी महापुरुषों और उपदेष्टाओंने इस नियमका न्यूनाधिक ओजस्विताके साथ उपदेश किया है। यदि प्रेम जीवनका नियम न होता तो जीवन विनाशमें कायम न रह पाता। जीवन मृत्युपर शाश्वत विजय है। यदि मनुष्य और पशुमें कोई मौलिक अन्तर है तो वह इसी बातमें है कि मनुष्य इस नियमको अधिकाधिक मान्यता प्रदान करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवनमें इसका प्रयोग करता आया है। मसारके सभी प्राचीन और आधुनिक संत अपने विचार और सामर्थ्यके अनुरूप हमारी आत्माके इस सर्वोत्कृष्ट नियमके ही सजीव उदाहरण हैं। यह ठीक है कि हमारे अन्दरका पशु प्रायः आसानीसे विजयी होता दिखायी देता है, किन्तु इससे प्रेमका नियम अप्रमाणित हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। इससे केवल अभ्यासकी कठिनाईका ही पता चलता है। किसी ऐसे नियमके साथ, जो सत्यके समान ही श्रेष्ठ है, दूसरी बात कैसे हो सकती है? जब इस नियमका व्यवहार सार्वभौमिक हो जायगा तो परमात्मा उसी स्वर्गके समान ही इस संसारमें भी शासन करने लगेगा। मुझे किसीको यह याद दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह लोक और परलोक (स्वर्ग) हमारे अन्दर ही हैं। हम अपने भीतरके इस लोकसे तो परिचित हैं, किन्तु स्वर्गसे अपरिचित हैं। यदि यह कहा जाय कि प्रेमका आचरण कुछ लोगोंके लिए ही संभव है तो भी दूसरोंके लिए इस आचरणकी सम्भावनातकका निषेध कर देना औद्धत्य ही कहा जायगा। अनतिदूर अतीतमें ही हमारे पूर्वज नरभक्षण और ऐसे ही अन्य कृत्योंके अभ्यासी थे, जो आज हमारे लिए अघन्य हैं। इसमें नदेह नहीं कि उन दिनोंमें भी डिक शेघार्ड रहे होंगे, जिनका अपने ही भाई-बंधुओंके भक्षणसे इनकार करनेके विचित्र सिद्धान्तका उपदेश देनेके कारण मजाक उड़ाया जाता रहा होगा या संभवतः इसी कारण जिन्हे मार भी डाला गया होगा।

जीवन विनाशके मध्यमें भी कायम रहता है, इसे समझानेके लिए प्रमाण देना यायद ही आवश्यक हो। हम ज्यों ही संसारमें पदार्पण करते हैं, माँका पौष्टिक दूध

स्वस्थ सामाजिक व्यवस्थाके लिए स्वस्थ आधार

गांधीजी भारतके मुक्तिदाता थे। यह उनके जीवनका एक पक्ष था जिसका सभीने सराहना की है। इसी प्रकार उनके जीवनके एक दूसरा पक्षको भी पर्याप्त मान्यता मिल चुकी है वह यह कि उन्होंने सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्यायकी प्राप्तिके लिए मानव-जातिको एक नया गन्तव्य प्रदानकर मानव-समाजके शान्तिपथ विकासमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की किन्तु उनके प्रति श्रद्धा रखनेवालोंमें भी ऐसे कुछ लोग हैं जो अथवा क्षत्राभ किये गये उनके कार्योंके महत्त्वको अक्सर नजर-अंदाज कर जाते हैं। यदा क्षत्र है—मानवका आर्थिक क्षेत्र और समाजके सामाजिक एवं आध्यात्मिक युग निर्माणका क्षेत्र जिसमें गांधीजीके अवदानका विशेष रूपसे मूल्यांकन होना चाहिए।

एक लेखन में समाजके पुनर्निर्माणमें किये गये महात्माजीके नवान्त योगदान की चर्चातक ही अपनेबारे सीमित रखूंगा। गांधीजीने जो कुछ भी किया है मरा दृष्टिमें उनका यह योगदान उन सभी कार्योंके मूलमें है क्योंकि एतक द्वारा उन्होंने मानव-समाजकी उस व्याधिके निराकरणका उपाय सुझाया है जिससे वह चिरकालसे ग्रस्त और सन्नत रहा है।

१९३१ में 'मंग इण्डिया' में उन्होंने लिखा है

मैंने अनुभव किया है कि जीवन विनाशक मध्य भी बतमान रहता है इसीलिए विनाशके नियमकी अपेक्षा कोई दूसरा उच्चतर नियम भी होना चाहिए। केवल कानूनके अन्तर्गत ही संचालित किया मुख्यवस्तुतः समाजका कोर् अर्थ हो सकता है और जीवन जीने योग्य हो सकता है। और यदि यही जीवनका नियम है तो हमें रोजक जीवनमें इस नियमको कार्यान्वित करना है। जहाँ कहा भी कोई बमल बातें हैं जहाँ कहा भा आपका किसी विराधीका सामना करना है तो उसे प्रेमसे जातिय।

मोटे तौरपर इसी ढंगसे मैंने जीवनके इस नियमको अपने जीवनमें कार्यान्वित किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरी सभी कठिनाइयाँ हल हो गयी हैं। मैंने केवल यही देखा है कि प्रेमका यह नियम विनाशके नियमसे कहीं अधिक प्रभावकारी रहा है....

दुनियाके सभी महापुरुषों और उपदेष्टाओंने इस नियमका न्यूनाधिक ओजस्विताके साथ उपदेश किया है। यदि प्रेम जीवनका नियम न होता तो जीवन विनाशमें कायम न रह पाता। जीवन मृत्युपर शाश्वत विजय है। यदि मनुष्य और पशुमें कोई मौलिक अन्तर है तो वह इसी बातमें है कि मनुष्य इस नियमको अधिकाधिक मान्यता प्रदान करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवनमें इसका प्रयोग करता आया है। ससारके सभी प्राचीन और आधुनिक सत अपने विचार और सामर्थ्यके अनुरूप हमारी आत्माके इस सर्वोत्कृष्ट नियमके ही सजीव उदाहरण हैं। यह ठीक है कि हमारे अन्दरका पशु प्रायः आसानीसे विजयी होता दिखायी देता है, किन्तु इससे प्रेमका नियम अप्रमाणित हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। इससे केवल अभ्यासकी कठिनाईका ही पता चलता है। किसी ऐसे नियमके साथ, जो सत्यके समान ही श्रेष्ठ है, दूसरी बात कैसे हो सकती है? जब इस नियमका व्यवहार सार्वभौमिक हो जायगा तो परमात्मा उसी स्वर्गके समान ही इस ससारमें भी शासन करने लगेगा। मुझे किसीको यह याद दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह लोक और परलोक (स्वर्ग) हमारे अन्दर ही है। हम अपने भीतरके इस लोकसे तो परिचित हैं, किन्तु स्वर्गसे अपरिचित हैं। यदि यह कहा जाय कि प्रेमका आचरण कुछ लोगोंके लिए ही संभव है तो भी दूसरोंके लिए इस आचरणकी सम्भावनातकका निषेध कर देना औद्धत्य ही कहा जायगा। अनतिदूर अतीतमें ही हमारे पूर्वज नरभक्षण और ऐसे ही अन्य क्रूरोंके अभ्यासी थे, जो आज हमारे लिए जघन्य हैं। इसमें सन्देह नहीं कि उन दिनोंमें भी डिक शोर्डाई रहे होंगे, जिनका अपने ही भाई-ब्रधुओंके भक्षणसे इनकार करनेके विचित्र सिद्धान्तका उपदेश देनेके कारण मजाक उड़ाया जाता रहा होगा या संभवतः इसी कारण जिन्हें मार भी डाला गया होगा।

जीवन विनाशके मध्यमें भी कायम रहता है, इसे समझानेके लिए प्रमाण देना शायद ही आवश्यक हो। हम ज्यों ही संसारमें पदार्पण करते हैं, माँका पीष्टिक दूध

हमारे लिए तैयार रहता है। हमारे माता पिता हमारी रक्षा करने के लिए मौजूद रहते हैं। हमारी अतिरिक्त सबाने लिए सूर्य, जल, वायु, आकाश और सबग उपर पृथ्वी माता जमी सृष्टिकी महान निधियाँ ता प्रस्तुत रहती हैं। हर समयपर हमारे लिए विकास करनेके अवसर भी मुलभ रहते हैं। उस अन्धम सपना ओरस विय गये ये सार प्रयत्न व्यय होत, यदि उसका यह उद्देश्य न हाता कि मृत्युव बीच भी जीवन कायम रहे। इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृतिम निर्माण भी दिवायी देता है। गांधीजी किसी दिन यह सत्य भा सतोपजनन शक्तिम सिद्ध और प्रतिष्ठित हो जायगा कि प्रकृतिम सकेतपर जा निर्माण होता है, उसका एक गभीरतर अर्थ है और वह भी रचनात्मक है।

हमारे चमडका रंग चाहे जा भा हा, हम चाह समारक विसा भा धर्मम पैदा हुए हा, हमारी जा भा जाति हा अथवा हम जिस किसी धर्मक अनुयायी हा प्रेम सत्कता, ध्यल और परिणल जने गुण जिनका चरम विकास पौष्टिक जीवनकी इच्छास दिखायी देता है विकास, वृद्धि और ज्ञानकी इच्छा, जिसकी चरम परिणति आत्मसाक्षात्कारकी इच्छामें दिखायी देती है, स्वतंत्रताकी प्रेरणा और गरिमाके रक्षणकी चिन्ता मानव-जातिम समान रूपसे पायी जाती है। ये सार गुण मानव-स्वभावक मौलिक अंग हैं। कम-से-कम इनस कुछ प्रेरणाएँ तो मानवतर प्राणियोंमें नही पायी जाती।

फिर भी हम कहाँ हैं ? इस सध्याक अविसर्वादित साम्य प्रस्तुत किया जा सकता है कि हम घणान इतन जम्भस्त हो चुके हैं कि व्यक्ति और सामूहिक धृता तथा सहनारक अभावन प्रति हमारी सवदनगीलता हा समाप्त हो चुका है। हम एक ऐसी सामाजिक पद्धतिम निर्माणम सल्लय हैं जिसका प्रतिनिध स्वातंत्र्य और गरिमाजी हमारी आन्तरिक अभिलाषास सघष हुआ करता है। हम एक ऐसी आर्थिक प्रणालीमे आरुद्ध हो चुके हैं जा सजान-माननके स्थानपर बवल कराडाकी सम्भारा स्थापित करता जा रहा है और उन्हे यथाम बदलता जा रहा है। इस सारा व्यवस्थाम जिसका निर्माण मनुष्यकी शान्ति स्वतंत्रता गरिमा और सौख्यक लिए हुआ था स्वयं अपन हा कर्णोय उद्देश्यका नष्ट करनकी प्रवृत्ति दिवायी देने लगे हैं।

“ओरवलक उन्नीस सौ बीसगा व उपमहारम यन् एरिच फामन निम्न लिखित विचार व्यक्त किय है तो इसम कोई आश्चर्यका बात नहीं है

मह सवाल एक साथ ही दानिक नृतात्विक मनावानिक और गांधी धार्मिक भी है कि क्या मानवाय स्वभावका इस प्रकार बदल जा सकता

है कि आदमी स्वतन्त्रता, गरिमा, चारित्रिक दृढता और प्रेमके प्रति अपनी नैसर्गिक अभिलाषाको भूल जाय ? अथवा क्या मानवीय स्वभावमे एक ऐसी गतिशीलता है, जिसकी इन आधारभूत मानवीय अपेक्षाओके उल्लङ्घनके विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी ही, जो समानवोचित समाजको मानवीय समाजमे बदल डालनेके प्रयासके रूपमे प्रकट होगी ?

गांधीजी अपने यावज्जीवन इसी प्रश्नका उत्तर देने और समाजकी जड़मे पहुँचकर प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा इसके व्यावहारिक प्रभावको प्रदर्शित करनेमे लगे रहे । उनकी प्रातःकालीन प्रार्थनाएँ ईशोपनिषद्के इस श्लोकसे शुरू होती थी ,

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

और रन्तिदेवकं इस जीवनोद्देश्यसे समाप्त होती थी

कामये दुःखतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्

प्रथम श्लोक स्रष्टा और उसकी सृष्टिके पारस्परिक संबंध सूत्रके, जिसमे मानव-जाति भी शामिल है, अवाधित नैरन्तर्यके सिद्धान्तको अभिव्यक्त करता था और रन्तिदेवका श्लोक समस्त मानवीय सत्ताका उद्देश्य प्रकट करता है । यह संबंध गांधीजीके दो शब्दोमे सर्वोत्तम रीतिसे अभिव्यक्त हुआ है

जवतक हम 'परमात्मा' से जीवनके विधानका ही अर्थ ग्रहण करते हैं, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हम उसे किस नामसे पुकारते हैं—दूसरे शब्दोमे विधान और विधानका स्रष्टा एक-दूसरेसे अभिन्न हैं ।

यदि हम जीवनको ममग्र रूपमे देखें तो हम अपनी सीमित समझसे भी अवाधित नैरन्तर्यके इस सिद्धांतको बराबर क्रियान्वित होते देख सकते हैं । यह नैरन्तर्य सूर्य और हमारी आँखो तथा उन रूपोके बीच, जिन्हें हम देखते हैं, आकाश और कम्पन, शब्द तथा हमारे कानोके बीच, वायु, स्पर्श और त्वचा तथा जल, स्वाद और रसना एवं पृथ्वी, सोरभ और घ्राणेन्द्रियके बीच बराबर कार्य करता हुआ दिखायी देता है । हम अपने अज्ञान या उदासीनतासे इन वस्तुओको एक-दूसरेसे पृथक् मान लेते हैं और ऐसा समझने लगते हैं कि वे स्वतन्त्र हैं और उनमे कोई मवध नहीं है । फिर भी यह संबंध तो रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंधग्रहण करनेकी प्रत्येक क्रियाके माध्यमसे प्रतिफलित होता रहता है । यही स्थिति सचेतन मन, अवचेतन मन, अन्तःप्रज्ञा और मार्बभौमिक चेतनाके पारस्परिक संबंधमे भी है । विलियम जेम्स जैसे महान् दार्शनिक ने भी इस संबंधमे यही कहा है :

वह (विकसित व्यक्ति) यह अनुभव करने लगता है कि उसकी उच्चतर चेतनामें वही गुण मौजूद है, जो किसी और श्रेष्ठतर चेतनामे पाया

जाता है, वह उसी श्रेष्ठतर चेतनाका अंग है, जो उसके बाहर व्याप्त सृष्टि में बाधरत है और उसके साथ वह क्रियात्मक रूपसे सम्पर्क बनाय रख सकता है तथा एक प्रकारसे उसके स्तरतक उठकर उस समय भा अपनी रक्षा कर सकता है, जब कि उसकी निम्नस्तराय सत्ताका सब कुछ छिन्न भिन्न होकर विनष्ट हो चुका हो।

उस महान तन्तुवाय (विधाता) अपनी सृष्टि में छोटी-स छोटी प्रत्येक वस्तु ऐसा ही दक्षतासे बुन रहा है। हम केवल अपने गलत तरहके प्रशिक्षण और गलत प्रकारके पर्यावरणके कारण हो हम उस ऐक्य भावनाका नहीं समझ पाते, जो सृष्टिक प्रत्येक काय में निरन्तर विद्यमान है। वैयक्तिक अहंकार और स्वाय, समूहगत, जाति या वर्गगत तथा राष्ट्रगत अहंकार और स्वाय उस मूलभूत ऐक्यसे हम दूर ले जाते हैं। ये सारी भ्रान्तियाँ हमारा अपनी सृष्टि है। इतना ही नहीं समाजका हृदय परिवर्तन और अनुनय विनयके आधारपर अपने साथ ले चलन का बजाय हमने राष्ट्रभक्ति धर्म तथा अन्य हर प्रकारके बादोंके नामपर दूसरोंको अपना गुलाम बनाने और उनका शोषण करने के तरह तरहके तरीके निकाल रखे हैं। इस तरह हमने ऐसी कुत्सित प्रणालीका निर्माण कर लिया है जो एक ओर हमारे नैसर्गिक मानवीय प्रवृत्ति और चरित्र तथा दूसरी ओर हमारे अस्तित्वके लिए निरूपित ऐसे उद्देश्यों की ओर उग्र विरोधापर आधारित है जिनकी हमने अत्यंत विकृत एवं विदूषित अवधारणा बना ली है।

गांधीजीकी महानता का वातम है कि वे इन सामित दृष्टिकोणों में विचलित नहीं हुए और उन्होंने हमारा वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का सामन करके पृष्ठने देनेके इन्कार कर दिया। सृष्टि और सृष्टिक उद्देश्योंकी अविवेक्यताका साक्षात्कार कर लेनेके बाद वे सीधे समस्याके मूलतक पहुँचने के लिए तैयार हो गये। उन्हें वर्तमान सारी समस्याओंका मौलिक समाधान एक ही जीवन प्रणालीके विकासमें दिनामा दिया जो निखिल सृष्टिके उस उद्देश्यक अनुष्ण है। जिसका साम्य हम बराबर मनुष्यकी मौलिक प्रेरणाओं में मिलता रहता है। उन्होंने ईश्वरकी सत्यता नाम देकर अस्तित्व और नास्तित्वक वाचके सार विचारों को जड़ हा काट दा

मैं उस महान शक्ति को अल्ला सुदा गॉड या ईश्वरके नामों नही पुकारता। मैं उस सत्यके नामों पुकारता हूँ। क्योंकि ईश्वर सत्य है और सत्य उसका सभा अन्य नामों अनिश्चय कर जाता है।

सत्यका गहराईमोंतक पहुँचकर उन्होंने यह समझ लिया कि सारा मानव

जाति एक परिवार है और वह वहीतक उन्नति कर सकती है, जहाँतक सत्य-की अपेक्षाओंके अनुरूप चलती हो। उन्हें मानव-जातिकी समृद्धिकी चिन्ता थी, किन्तु एक व्यावहारिक आदर्शवादी होनेके नाते उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ईश्वरके स्थानपर सत्यकी प्रतिष्ठा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। वे जानते थे कि मनुष्य जिस तरह ईश्वरके नामपर लड़ता आ रहा है, उसी तरह वह सत्य-के नामपर भी लड़ने लगेगा। अतएव उन्होंने उन अगड़ोंको दूर करनेका एक नया तरीका भी सामने रखा। यदि असत्यने अघ.पतित होकर एक बुराईका रूप ग्रहण कर लिया हो तो वे उसके खिलाफ हथियार नहीं उठायेंगे; किन्तु वे किसी भी हालतमें उससे सहयोग नहीं करेंगे, उसके साथ उनका कोई सहकार नहीं होगा। यदि ऐसी हालतमें दूसरी ओर उनपर जबर्दस्ती बुराई और असत्यको लादनेका प्रयत्न किया गया तो वे निष्क्रिय प्रतिरोधका रास्ता अपनायेंगे। यदि बुराई किसी शासन-सत्ताके रूपमें है तो वे सविनय अवज्ञाका मार्ग चुनेंगे। वार्ता और विचार-विमर्शसे अपने विपक्षीका हृदय-परिवर्तन करनेमें विफल हो जानेपर वे सत्याग्रह शुरू करेंगे, जिसका तात्पर्य होता है सविनय और गौरवपूर्ण प्रति-रोधके साथ-साथ स्वयं हर तरहका कष्ट सहनेके लिए भी तैयार हो जाना। उन्होंने हमारे चिन्तनके तरीको, मनुष्यके पारस्परिक संबंधों, आजकी शिक्षा-व्यवस्था तथा विश्वकी अर्थप्रणालीमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लानेका प्रयोग किया। क्योंकि इन सब चीजोंमें उन्होंने यही देखा कि आजके मानव-समाजने एक अभाग-वत और असत्य जीवन-प्रणाली स्वीकार कर लिये, जो इसी कारणसे अप्राकृतिक भी है। उन्होंने इसके स्थानपर एक दूसरे प्रकारकी जीवन-प्रणालीका विकल्प प्रस्तुत किया, जिसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करनेका प्रमुख साधन सत्याग्रह था। उन्होंने एक ऐसे वातावरणका निर्माण करना चाहा था, जिसकी जड़े मनुष्य-के उदात्त नैसर्गिक स्वभावमें पायी जाती हैं और इसके लिए उन्होंने कार्य करनेके ऐसे साधन बताये, जिनमें साध्यके साथ किसी प्रकारका समझौता नहीं किया जाता और साध्य बराबर दृढ़ होता जाता है। हम उसके पास पहुँचते जाते हैं। सत्या-ग्रह एक ऐसी जीवन-प्रणाली है, जो मात्र सत्यपर—मनुष्यकी स्वाभाविक सद्बृत्ति-की नींवपर आधारित है। वे बार-बार अपनी श्रद्धाकी बुनियाद तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा है

अहिंसा हमारी मानव-जातिका कानून है, जब कि हिंसा पशुका कानून है। पशुमें आत्मा सुप्त पड़ी रहती है और उसे भौतिक शक्ति (पशु-बल) से भिन्न और किसी कानूनका ज्ञान नहीं होता। मनुष्यकी गरिमा उससे

रिगो उन्तर विभागा—आमगणिता गालन बरनरी अपेक्षा रगनी ४ ।

कोई भा प्रतिरोध जा इस प्रसारता जावन प्रणालीन मृत्यामैं निष्ठा न रगता हो सायाग्रह नही हो सक्ता । फिर गाहे हम उम जो भी नाम २ और उमने पीछ चाहे जो भा औचित्य हो । मरक रिपगीत लेगी जीवन प्रणालीके मृत्या के प्रति निष्ठावान प्रतिगम माननीय जीवन और उमके उद्देश्याका सार-सत्त्व ह । उम रिपाया भरी हुई आजकी व्यवस्थाको बदलनेका अथवा प्रयत्न स्वतः ऐसा होना चाहिए जिसमें सच्ची और ईमानदार जिन्दगीका माग प्रगस्त हो । यहाँ जीवन और उमका उद्देश्य एकाबार हो जाता ह ।

गांधीजीका योजनामें कोई अन्तर्विरोध नही था । उसमें रिती काम बलाऊ समय या दुरभी नीति के लिए कोई गुजादग नही था । यहाँ मनुष्यका उद्देश्य सेवा करना था गानन करना नही । उनकी योजनाम राजनीतिके लिए स्थान था किन्तु उसका भा उद्देश्य सेवा ही था, प्रभुत्व जमाना नही । उसमें अयनातिके लिए भी स्थान था, किन्तु उसका उद्देश्य भा ममानताके आधारपर काम रोजगार जाविकाके लिए अवसर प्रदान कर समाजका विनाश करना था न कि परम्बापहरण करना या गोपण करना । उनकी योजनाके अनुसार किसी भी ऐसा शासनसत्ता का, जो प्रभुत्व जमाती हो विगी भी ऐसी राजनीतिका जो मनुष्यको भेड़ समझती हो, ऐसा अयनीतिका परम्बापहरण और गोपणपर आधारित हो और ऐसी मामाजिक व्यवस्थाका जो घृणा और हिंसापर प्रतिष्ठित हो मानव गरिमाके अनुरूप अर्थात् अहिंसा द्वारा प्रनिरोध करना अपरिह्राय कर्तव्य हो जाता था । ये दोना बातें मृष्टाके उद्देश्यके अनुरूप जीवनन उद्देश्यकी मिट्टिके लिए अपनाया गयी अविभाज्य प्रक्रियाकी अभिन अंग थी ।

उनके द्वारा संचालित विभिन्न सघर्षोंक समान ही उनका रचनात्मक काय कर्म भी मनुष्यकी मुक्त आमाके जागरणन लिए हा प्रस्तुत रिया गया था । इनम सबसे पहले साहसकी हा आवश्यकता पडती थी । चम्पागनका मृत्याग्रह जालिया घाला बाग करा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा और भारत छोडो जैसे मारे सघर्षोंका उद्देश्य यही था कि भारतकी पणनत दीन होन जनता अपनी हीनताकी ग्रथिको तोड फेंके और स्वतंत्र मनुष्याक समान अपना प्रतिष्ठा और आत्म गौरवकी रक्षाके लिए उठ खन ह । इस सघर्षमें खानी स्वातंत्रताका बाना बन गयी थी । इनके साथ ही खादी गाँवाकी गाँपित मेहनतकश किसान जनताके माय सादाभ्यका भी प्रतीक था । अस्पृश्यता विराधी जादालन यदि तब

सवर्ण हिन्दुओंने हरिजनोके प्रति अवतक भेदभाव बरतकर जो घृणित अपराध किया था, उसके लिए प्रायश्चित्त करनेका साधन था तो दूसरी ओर हरिजनोके लिए मानव-परिवारमे सम्मान और गौरवका स्थान प्राप्त करनेका भी साधन था। गांधीजीकी योजनाका यह उद्देश्य था कि समाजमे स्त्रियोंको भी पुरुषके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ग्रामोद्योगों द्वारा गाँवोके बेरोजगार या कम रोजगार पानेवाले लोगोको जीविकाका साधन मिले और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। कृषि, भोजन, पशुधन-विकास, घरेलू उद्योग-धन्धे और दुनियादी शिक्षा—इन सारी चीजों द्वारा गांधीजी चाहते थे कि देशमे ऐसी अर्थ-प्रणालीका विकास हो, जो किसी भी रूपमे परतन्त्र न हो। उन्होंने मजदूरो और किसानोमे काम करनेकी जो योजना बनायी थी, उसका लक्ष्य उनमे स्वार्थोकी टकराहट पैदा करना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करना था, जिसमे सम्पन्न और दरिद्रवर्गोमे सामञ्जस्य स्थापित हो सके और जिन लोगोके पास दूर दृष्टि है, जो महत्वाकांक्षी और धनी हैं, उन्हें भी दृष्टियोंके रूपमे मानव-जातिके सेवा करनेके अवसर सुलभ हो। उनकी योजनानुसार राजसत्ताका उद्देश्य सेवा करना था, शासन करना नहीं। वे यह भी चाहते थे कि अन्तरराष्ट्रीय विवादोको मध्यस्थता द्वारा हल किया जाय, जैसा कि एक परिवारमे होता है, किन्तु इसके लिए पहली शर्त यह है कि मध्यस्थता स्वतंत्र इच्छाके अनुसार हो, किसी भी पक्षपर उसे लादा न जाय।

अब मैं इस नयी जीवन-प्रणालीका चित्र पिटरिम सोकोरिनके एक उद्धरणसे सम्पूर्ण करना चाहता हूँ। वे अपनी महान् कृति 'रिकन्स्ट्रक्शन आफ ह्यूमैनिटी' के अन्तमे एक प्रश्न करते हुए उसका उत्तर अपनी अनुकरणीय शैलीमे इन शब्दोमे प्रस्तुत करते हैं।

यहाँ आकर 'कट्टु यथार्थवादी' पाठकको भी अपनी वेसन्नी जाहिर करने और यह सवाल पूछनेका मौका दिया जा सकता है कि . आखिर इसकी क्या गारण्टी है कि यह सारी योजना एक स्वप्नमात्र या एक ऐसा काल्पनिक मनोराज्य मात्र नहीं है, जो कभी साकार हो ही नहीं सकता ? क्या यह इतनी व्यापक और कठिन नहीं है कि कोई इसके व्यावहारिक अथवा संभव होनेतककी बात भी नहीं सोच सकता ? वर्तमान संकटसे मुक्ति पानेका क्या कोई और आसान एवं व्यावहारिक तरीका नहीं हो सकता ? क्या हम कुछ राजनीतिक अथवा आर्थिक परिस्थितियों, स्कूलो-के पाठ्यक्रमो, तलाक-संबंधो कानूनो या श्रम और प्रबन्धके पारस्परिक संबंधोमे परिवर्तन करके मुक्तिकी दिशामे थोड़ा भी नहीं बढ़ सकते ?

निम्नी उन्नत विपिनता—आमगकिरा पास्तन ररनेवा अपेक्षा
रगतो २ ।

रोई भी प्रतिरोध जा इस प्ररागा जीवन प्रणाली मृत्यामि निष्ठा न
रगता २। मयाग्रह नही हो सक्ता । फिर चाहे हम उमे जा भी नाम न और
उमे पीछे चाह जा भी औरिय हो । इगव विपरीत एसी जीवन प्रणालीके मृत्या
के प्रति निष्ठावान प्रतिगध मानवीय जीवन और उमव उद्देश्याका सार-तत्त्व ह ।
उप निराधाम भरी हुई आजकी व्यवस्थाको बदलनेका अथर प्रयत्न स्वत ऐसा
होना चाहिए जिसम सच्ची और ईमानदार जिगीवा माग प्रास्त हो । यहाँ
जीवन और उमवा उद्देश्य एकाबार हा जाता ६ ।

गांधीजीन योजनामें कोई अतर्विरोध नहीं था । उमम किसी 'काम बलाऊ
सय' या दुरगा नीति के लिए कोई गुजाइश नहीं थी । यहाँ मनुष्यका उद्देश्य
मेवा करना था शासन करना नहीं । उनकी योजनाम राजनीतिके लिए स्थान
था किन्तु उमका भी उद्देश्य मेवा ही था, प्रभुत्व जमाना नहीं । उमम अयनीतिके
लिए भी स्थान था किन्तु उसका उद्देश्य भी ममानताके आधारपर काम, रोजगार,
जीविताक लिए अवसर प्रदान कर समाजका विकास करना था न कि परस्वापहरण
करना या गोपण करना । उनकी योजनाक अनुसार किसी भी ऐसी शासनसत्ता
का जो प्रभुत्व जमाती हो किसी भी ऐसी राजनीतिका जा मनुष्यको भेड़ सम
थती हो, ऐसी अयनीतिका परस्वापहरण और गोपणपर आधारित हो और
ऐसी सामाजिक व्यवस्थाका जो घणा और हिंसापर प्रतिष्ठित हो मानव गरिमाके
अनुरूप जयति अहिंसा द्वारा प्रतिरोध करना अपरिहाय कतय हा जाता था ।
ये दोनों बातें सृष्टाने उद्देश्यके अनुरूप जीवनन उद्देश्यकी सिद्धिके लिए अपनायी
गयी अविभाज्य प्रक्रियाकी अभिन्न अंग थी ।

उनके द्वारा संचालित विभिन्न सघर्षोंने समान हा उनका रचनामक काय
क्रम भी मनुष्यका सुप्त आत्माके जागरणक लिए हा प्रस्तुत किया गया था । उमम
सबसे पहल साहसकी ही आवश्यकता पती थी । बम्पारनका सत्याग्रह जालिया
वाला बाग करा सत्याग्रह नमक सत्याग्रह यन्त्रित सविनम अवज्ञा और 'भारत
छोडो जमे सारे सघर्षोंका उद्देश्य यही था कि भारतकी पतनत दीन हीन जनता
अपनी हीनताकी श्रिको छोड फके और स्वतन्त्र मनुष्याक समान अपनी प्रतिष्ठा
और आत्म गौरवका रक्षाने लिए उठ सजा हा । इस सघर्षमें गान्धी स्वातंत्रताका
धाना बन गयी थी । इसके साथ ही खाद गाँवाकी गोपित, मेहनतका किसान
जनताके साथ तादात्म्यका भी प्रतीक था । अस्पृश्यता विरोधा आन्दोलन यदि एक

सर्वण हिन्दुओं ने हरिजनों के प्रति अवतक भेदभाव वरतकर जो घृणित अपराध किया था, उसके लिए प्रायश्चित्त करनेका साधन था तो दूसरी ओर हरिजनों के लिए मानव-परिवारमें सम्मान और गौरवका स्थान प्राप्त करनेका भी साधन था। गांधीजीकी योजनाका यह उद्देश्य था कि समाजमें स्त्रियोंको भी पुरुषके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ग्रामोद्योगों द्वारा गाँवोंके बेरोजगार या कम रोजगार पानेवाले लोगोंको जीविकाका साधन मिले और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। कृषि, भोजन, पशुधन-विकास, घरेलू उद्योग-धन्धे और दुनियादी शिक्षा—इन सारी चीजों द्वारा गांधीजी चाहते थे कि देशमें ऐसी अर्थ-प्रणालीका विकास हो, जो किसी भी रूपमें परतन्त्र न हो। उन्होंने मजदूरों और किसानोंमें काम करनेकी जो योजना बनायी थी, उसका लक्ष्य उनमें स्वार्थोंकी टकराहट पैदा करना नहीं, बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करना था, जिसमें सम्पन्न और दरिद्रवर्गोंमें सामञ्जस्य स्थापित हो सके और जिन लोगोंके पास दूर दृष्टि है, जो महत्त्वाकांक्षी और धनी हैं, उन्हें भी दृष्टियोंके रूपमें मानव-जातिके सेवा करनेके अवसर मुलभ हो। उनकी योजनानुसार राजसत्ताका उद्देश्य सेवा करना था, शासन करना नहीं। वे यह भी चाहते थे कि अन्तरराष्ट्रीय विवादोंको मध्यस्थता द्वारा हल किया जाय, जैसा कि एक परिवारमें होता है, किन्तु इसके लिए पहली शर्त यह है कि मध्यस्थता स्वतंत्र इच्छाके अनुसार हो, किसी भी पक्षपर उसे लादा न जाय।

अब मैं इस नयी जीवन-प्रणालीका चित्र पिटरिम सोकोरिनके एक उद्धरणसे सम्पूर्ण करना चाहता हूँ। वे अपनी महान् कृति 'रिकन्स्ट्रक्शन आफ ह्यूमैनिटी' के अन्तमें एक प्रश्न करते हुए उसका उत्तर अपनी अनुकरणीय शैलीमें इन शब्दोंमें प्रस्तुत करते हैं।

यहाँ आकर 'कट्टु यथार्थवादी' पाठकको भी अपनी बेसब्री जाहिर करने और यह सवाल पूछनेका मौका दिया जा सकता है कि . आखिर इसकी क्या गारण्टी है कि यह सारी योजना एक स्वप्नमात्र या एक ऐसा काल्पनिक मनोराज्य मात्र नहीं है, जो कभी साकार हो ही नहीं सकता ? क्या यह इतनी व्यापक और कठिन नहीं है कि कोई इसके व्यावहारिक अथवा सभ्य होनेतककी बात भी नहीं सोच सकता ? वर्तमान संकटसे मुक्ति पानेका क्या कोई और आसान एवं व्यावहारिक तरीका नहीं हो सकता ? क्या हम कुछ राजनीतिक अथवा आर्थिक परिस्थितियों, स्कूलों-के पाठ्यक्रमों, तलाक-संबंधों कानूनों या श्रम और प्रवन्धके पारस्परिक संबंधोंमें परिवर्तन करके मुक्तिकी दिशामें थोड़ा भी नहीं बढ़ सकते ?

हमारे बटु यथाथवागी व्यावहारिक पाठनको उसी तरङ्क बटु यथाथवादो व्यावहारिक उत्तर भी दे न्ना आवश्यक है और वह उत्तर यह ह । नही इस अधिक आमान और व्यावहारिक कोई दूसरा रास्ता नही ह । अग्न काइ ऐसा हमरा रास्ता दिखायी देता हो तो वह वही अधिक अव्यावहारिक होगा ।

बम-से-बम भारतके लिए तो और कोई रास्ता नही ह । गांधीजो भारतको जिनना समझने थे, उनका कोई समझ नही सकता । यदि भारत अपनी भारतीयता को पूरी तरह तिलाजलि नही दे देना चाहता, तो उसे उसी रास्तेकी आर लौटना होगा जिसे गांधीज ने दिखाया ।

सत्य और अहिंसा : नये आयाम

गांधीने कहा था कि 'सत्य और अहिंसा पर्वतोंके समान प्राचीन है । मैंने केवल यही किया है कि उन्हें जीवन और इसकी समस्याओंपर लागू किया है ।' उनके भाषणों और लेखोंमें इन दो शब्दोंका असंख्य बार प्रयोग हुआ है और इनपर न जाने कितनी बार उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं । इन दो शब्दोंके जिन अर्थोंका उन्होंने उद्घाटन किया है और इनकी जो व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की है, उसने इन्हे नये आयाम प्रदान कर दिये हैं । ये दोनों शब्द उनके जीवन और दर्शनके मन्त्र थे ।

इसमें संदेह नहीं कि इन दो शब्दोंमें भी सत्यको ही उन्होंने प्रमुखता दी है । वे सत्यके मात्र अविश्रान्त अन्वेषक ही नहीं थे, वे उसके आराधक भी थे । उन्होंने अपने जीवनको ही "सत्यके साथ किये गये प्रयोगों" का एक क्रम कहा है । इस कथनसे उन्होंने सत्यके संबंधमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोणको ही व्यक्त किया है । उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने सत्यको पा लिया है । उन्होंने विनम्रतापूर्वक यही कहा है कि मैं बराबर सत्यकी खोजमें लगा हुआ हूँ ।

उनके लिए सत्य वह आदर्श था, जिसके लिए सतत साधना अपेक्षित होती है, इसकी प्राप्तिके लिए मनुष्यको बराबर प्रयत्नशील रहना चाहिए, यद्यपि यह असीम होनेके कारण बराबर हमारी पहुँचसे बाहर होता जाता है । यही बात अहिंसाके संबंधमें भी है । उन्होंने कहा है कि सम्पूर्ण अहिंसा भी किसी भी जीवित प्राणीके लिए असंभव है, क्योंकि किसी भी छोटे-से-छोटे प्राणीमें श्वास-प्रश्वासकी प्रक्रिया भी उसके विनाशका ही द्योतक है ।

अब इन दोनों शब्दों सत्य और अहिंसामें क्या पारस्परिक संबंध है, इसपर विचार करना चाहिए । गांधीके जीवन, चिन्तन और कर्मपर विचार करनेसे इनके अविच्छेद्य और महत्त्वपूर्ण संबंधसूत्रका पता चल जाता है । मैं इस संबंध-

गूढ़को इस रूपसे प्रकट करना चाहता है कि गांधीय गि सत्यता माग अहिंसा के माध्यमसे था। अतएव यही कहा जा सके सही होगा कि गांधीका लक्ष्य और प्रयत्न अहिंसा द्वारा सत्यकी प्राप्ति ही थी। और अध्ययन करनेमें पता चलता है कि सत्यकी ओर जानवाला सर्वोत्तम और सरलतम माग अहिंसा ही है। यही नहीं गांधीने लिए अहिंसा सत्यका सर्वोत्तम माग हो नहीं, अपितु एकमात्र माग है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि गांधीने लिए गत्य और अहिंसाका संबंध गूढ़ तथा उच्च जीवन और अनुशासनको अनुप्ररित करनेवाला उनका मौलिक दृष्टिकोण इस वाक्यमें निहित है कि 'अहिंसा ही सत्यकी उपरिधि का एकमात्र माध्यम है। अपने इस एकात्मिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधीका स्थान सत्यके अन्य साधकमें निराला है।

आरम्भमें गांधी परमात्मामें अन्तिम वास्तविकता या सर्वोच्चान्तिमें विश्वास करते थे। पहले उन्होंने कहा था कि 'परमात्मा ही सत्य है' किन्तु अन्ततः उन्होंने कहा कि 'सत्य ही परमात्मा है।' उन्होंने कहा है कि ईश्वरकी सत्तासे तो जनक लोग इनकार भी कर सकते हैं किन्तु किसीको सत्यमें इनकार करनेका साहस नहीं हो सकता। कोई अपने प्रत्यक्षज्ञान और अनुभवकी सत्यतामें इनकार नहीं कर सकता उसे इनकार करनेका अर्थ होगा स्वयं अपनी अपनी सत्ताको और प्रत्यक्षज्ञानका अपनी शक्तिही हो इनकार कर देना।

अब इसपर विचार करना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है? आखिर वह कौन-सी वस्तु है जिसे खोजनेका प्रयत्न गांधी अपने जीवनके प्रत्यक्ष क्षणमें करते रहे और जिसकी अनुभव करनेके सबधम उन्होंने आत्मसाक्षात्कार, परमात्माका प्रत्यक्षदर्शन जसी अनेक शब्दावलियोंका प्रयोग किया है? स्पष्टतः वे सत्यके प्रत्यक्ष ज्ञानमात्रसे सन्तुष्ट नहीं थे वे सत्यको पहचानने उसका साक्षात्कार करने उसे जीवनमें प्राप्त और प्रतिष्ठित करनेके लिए अत्यधिक व्यग्र थे। वे सत्तारम सत्यका शासन सत्ता और उसकी सभावनाके विधानका शासन स्थापित करना चाहते थे।

गांधी सत्यको समग्रतामें विश्वास करते थे वे उस सत्यमें विश्वास करते थे जो सर्वातिशायी होनेके साथ-ही-साथ उसकी युगपत् गतिशील अभिव्यक्ति भी है। चूंकि सत्यने ही अपन सृष्टिरूपमें अभिव्यक्त किया है, अतएव इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि सर्वातिशायी सत्ता उच्चतर है और उसकी अभिव्यक्ति निम्नतर। वस्तुतः मनुष्य अपनी सीमित शक्तियोंसे ही केवल अमृत चिन्तन द्वारा ही नहीं, अपितु अभिव्यक्त सृष्टि और विशेषतः उसके सजीव प्राणियोंके प्रति प्रेम एवं निस्वार्थ सेवाके माध्यमसे सत्य और उसके साथ ऐक्य या तादात्म्यकी उपलब्धि कर सकता

है। ऐसी निःस्वार्थ सेवाके मार्गमें उसे हर तरहके वलिदानके लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, यहाँतक कि उसे मृत्युका भी सहर्ष स्वागत करना पड़ सकता है। सत्यकी दिशामें यह उसका अन्तिम कार्य होगा। गांधीके लिए सत्यके साक्षात्कारका यही मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग हो ही नहीं सकता।

उन्होंने अपनी सम्पूर्ण चेतना इस तथ्यकी आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की थी और इसका साक्षात्कार किया था कि समग्र जीवन मूलतः एक ही है और यह सत्यकी ही अभिव्यक्ति है और उनका मानववाद इसी अनुभूतिमें निहित था।

सत्यके साथ ऐक्य, व्यष्टि द्वारा समष्टिकी एकताका साक्षात्कार ही उनके जीवनका सारतत्त्व था और यही चरम उपलब्धि तथा सर्वोच्च आनन्द एवं आह्लादका भी स्रोत था।

अब प्रश्न यह उठता है कि गांधीके लिए प्रतिदिनके जीवनमें इन सारी बातोंका ठोस रूपसे क्या अर्थ होता है? उनके विचारसे यद्यपि सर्वातिशायी सत्यका अनुभव व्यक्ति अपनी अन्तरात्मामें करता है, किन्तु अभिव्यक्त सत्य और मुख्यतः सजीव प्राणियों एवं मनुष्यमें अभिव्यक्त होनेवाले सत्यका अनुभव उस प्रेम द्वारा ही हो सकता है, जो सत्ता और स्वार्थोंके ऐक्यानुभवका ही दूसरा नाम है। इस तादात्म्यको सजीव प्राणियों एवं मनुष्यके साथ प्रेमके आधारपर प्रतिष्ठित सम्बन्धमें ही व्यक्त किया जा सकता है। सत्यान्वेषणमें मनुष्यको कम-से-कम मनसा-वाचा-कर्मणा सजीव प्राणियों और मानवके प्रति हिंसाका त्याग करना चाहिए। किन्तु प्रेम अथवा अहिंसाका सर्वोच्च रूप निःस्वार्थसेवा और आवश्यकता पड़नेपर आत्मवलिदानमें ही दिखायी देता है। इसका अर्थ यह होता है कि प्रेममें, जो स्वार्थोंका एकत्वबोध ही है, मनुष्य अपने लिए जो कुछ कर सकता है, उसे उससे कहीं अधिक दूसरोंके लिए करना पड़ता है। मनुष्य जिसे प्रेम करता है, उसके लिए आवश्यक होनेपर प्राणत्याग भी कर सकता है, जो वह केवल अपने सम्मानकी रक्षाके लिए ही कर सकता, अन्यथा नहीं।

यह ठीक है कि गांधीके लिए सत्यका सर्वातिशायीरूप आन्तरिक अनुभूति-का विषय था, किन्तु उनके लिए अनुदिनके जीवनमें इसका साक्षात्कार करना सर्वाधिक तात्कालिक महत्त्वका विषय था। इसीलिए अपने प्रत्यक्षज्ञान, पर्यवेक्षण और चिन्तन द्वारा दैनिक जीवनमें सत्यका अनुभव उनकी सतत साधनाका लक्ष्य बन गया था। व्यक्ति सत्यकी समग्रता (सर्वातिशायी और व्यापक सत्य) का अनुभव सामाजिक जीवन और दूसरोंके साथ अपने संबंधके अतिरिक्त और किसी रूपमें कर ही नहीं सकता। इसीलिए दक्षिण भारतमें श्रमिकोंके कष्टका सवाल

हो, बराने किसानों की उत्पीड़ना समाप्त हो अथवा किसी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर गुलामी लादने की अपमानजनक स्थिति का प्रश्न हो, गांधीजी हर मामले में उत्पीड़ित मानवता के सवाध अधिक-से-अधिक प्रयत्न करने के लिए अनुप्रेरित हो उठते थे।

सत्कारम चारा और बुरा अनाथ विरक्तता और दैन्य एवं दुःख का साम्राज्य दियायी देता है। एसी स्थिति में हमारे सामने बड़ा परिवर्तन करने गांधीने यही घोषणा की होती कि मनुष्य पैदा होने से समय सुखी रहता है किन्तु आगे चलकर उस समय द्वारा ही दुःख उत्पन्न होता है। मनुष्य को केवल स्वतंत्र ही होना है उस सुख भा होता है। मनुष्य केवल स्वतंत्र होकर ही आत्मप्रयत्न द्वारा अपनी चरम प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है।

गांधीने निम्नलिखित मानवता के साथ, उनमें मुख्य-तुल्यता का भावना और आन्तरिक प्रेरणाओं के साथ सादात्म्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि प्रेम द्वारा ही वह उसकी सेवा कर सकते हैं।

किन्तु यदि रास्ते में कठिनाइयाँ आ जाय तो क्या किया जाय? वसी हालत में क्या किया जाय? यह स्थिति विनोय के सत्य की दूसरे लोग उस रूप में न समझ पाते हैं जिस रूप में उन्हें उसका अनुभव हो रहा है? एसी स्थिति में गांधीका यही कहना था कि मैं समस्त विरोधों के बावजूद जिस सत्यका अनुभव कर रहा हूँ उसे प्रतिष्ठित करने दिलाऊँगा। सत्यका उन्होंने जिस रूप में प्रत्यक्षानुभव और अनुभव प्राप्त किया था उसके लिए हर प्रकार की कठिनाइयों के विरुद्ध सघर्ष करने की उनकी यह सकारात्मक अभिवृत्ति ही उन्हें एक महान नैतिक प्रतिभासम्पन्न 'मावहारिक' महापुरुष के रूप में दूसरों से अलग करती है। जब कि दूसरे लोग सत्य की जातकारी प्राप्त कर लेने और उत्पीड़ितों के प्रति सहानुभूति देना देने से ही संतोष कर लेते हैं गांधीजी सघर्ष बूढ़ पड़ते थे और विरोधी गतिविधियों की भी मसल को सक्रिय रूप में सुलझाने में सलग्न हो जाते थे। हम मामले के व सच्चे शत्रु थे जिन्हें लिए 'खतरा ही सबसे बड़ा प्रलाभन था।

अच्छे उद्देश्यों के लिए सघर्ष करने वाले दूसरे लोगों में गांधीजी की अलग करने वाला दूसरा प्रमुख तत्त्व अहिंसा थी। व हमपर सबसे अधिक जोर देते थे कि अन्याय को पण और निरकुशता के विरुद्ध जमकर लड़ाई लड़नी चाहिए किन्तु हर हालत में हमारे पास विरुद्ध, नैतिक और अहिंसक हो। उनका कहना था कि स्थिति विनोय से हमें जो प्रत्यक्षानुभव और अनुभव हो रहा है वह हमारे लिए पूणत सत्य हो सकता है, किन्तु हर हालत में दूसरों के लिए भी वह वसा ही होगा, इसका

साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, अतएव यदि विरोधियोंको अपने सत्यानुभव मनवा लेनेका सवाल है तो हमेशा अहिंसक साधनोंका ही अवलंबन करना चाहिए। किसी भी मनुष्यको किसी भी ऐसी चीजको, जिसमें उसका अपना विश्वास हो, फिर चाहे वह उसके द्वारा साधात्कृत और मान्य सत्य ही क्यों न हो, दूसरोपर बलात्-हिंसा अथवा पशु-बलसे लादनेका कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने उच्चस्वरसे घोषित किया कि हिंसा जंगल-कानून है और अहिंसा हमारी अपनी मानव-जातिका कानून है। जीवनकी सभी समस्याओपर वे विचारोके आदान-प्रदानका मार्ग प्रशस्त करते थे, जिससे सत्यतक पहुँचा जा सके और यह मालूम किया जा सके कि मानव-मात्रका समान लक्ष्य क्या हो सकता है।

इस प्रकार उनकी अहिंसा या प्रेमके दो प्रमुख आधार थे समग्र जीवनके साथ तादात्म्यबोध और सत्यको भी हिंसा द्वारा दूसरोपर लादनेकी दृढ़ अस्वीकृति। यह दूसरा आधार ही उनके स्वेच्छापूर्वक कष्ट-सहनके सिद्धान्तके मूलमें था। जीवनकी एकता और विभिन्न स्वार्थोंकी एकताके आन्तरिक अनुभवका एकमात्र अर्थ यही हो सकता है और यही होना भी चाहिए कि विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रोंमें परस्पर प्रेमका संबंध स्थापित हो। प्रेम पारस्परिक समादरकी भावना, मैत्री और सहकारका ही रूप ग्रहण कर सकता है। प्रेम ही मानवोंका एकमात्र विधान हो सकता है, क्योंकि इसीके द्वारा उनमें परस्पर तर्कसम्मत, न्यायपूर्ण नैतिक बंधोंकी स्थापना हो सकती है। जहाँ स्वार्थोंका संघर्ष दिखाई दे, वह अहिंसा द्वारा ही दूर किया जा सकता है और अहिंसा द्वारा ही उसे दूर होना भी चाहिए, क्योंकि अहिंसाका मार्ग पारस्परिक प्रेम और समानहितके सधानके अनु-रूप है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमें देखनेपर दैनिक अनुभव और सासारिक जीवनका महत्त्व भी अमूर्त अथवा सर्वातिशायी सत्यके समान ही हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन और हमारे दैनिक जीवनके बीचकी विभाजक रेखा मिट जाती है और मनुष्यको तर्कसंगत नैतिक जीवनके माध्यमसे समग्र जीवनके आध्यात्मिकीकरणकी ओर उसे उच्चतर स्तरपर प्रतिष्ठित करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। इसमें व्यक्तिगत मोक्ष, परलोक अथवा ऐसी ही किसी अमूर्त सूक्ष्म धारणाकी ओर पलायन करनेकी गुंजाइश ही नहीं रह जाती। गांधीने चाहे जो भी हो जाय, किसी भी हालतमें बुराई और अन्यायके सामने आत्मसमर्पण न करनेका भी आह्वान दिया है। क्योंकि बुराईके सामने किसी भी कारणसे किया गया आत्मसमर्पण नैतिक और आध्यात्मिक मृत्यु है। वे हमें यह तर्क करनेकी भी अनुमति नहीं देते कि हमारी

सस्या कम है या हममें शक्तिता अभाव ह, इसलिए हम बुराई या अन्यायके विरुद्ध
करो सघप कर सकते हैं । गांधीजी इसे नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार किसी
भी व्यक्तिको बुराईके सिलाफ बुराई या हिंसा नही लडना ह उसे अपनी अान्त
रिक् शक्ति और बहसहिष्णुताका विकास करके ही यह लडनी ह ।

ऐसा प्रतीत होता है कि गांधीने अपने प्रयागामा अहिंसाके एकमात्र माध्यमस
सत्यकी प्रतिष्ठा के उदाहरणरूपमें प्रस्तुत करते हुए इन्ही दिशाअाम सत्य और
अहिंसाके नये आयाम दिये हैं ।

गांधीजी कहाँ हैं ?

डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियरकी हत्या अमेरिकी राष्ट्रकी स्मृतिको दुग्ध कर रही है और अमेरिकाकी नियतिको नया स्वरूप दिये जा रही है। अमेरिका-मे वे महात्मा गांधीके सर्वाधिक प्रभावशाली, प्रिय और कृतसङ्कल्प शिष्य थे। जीवनके अन्तिम इवासतक उनका अहिंसामे अटल विश्वास बना रहा और उन्होंने इससे जरा भी विचलित होनेसे इनकार कर दिया। अपनी मृत्युसे दस दिनो पूर्व उन्होंने न्यूयार्कके हारलेममे हब्सियोको संबोधित करते हुए कहा था कि “अहिंसा हमारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है”। तीस वर्षके अल्पवयमे ही उनकी मृत्यु भी गांधीजीके समान ही हिंसाके हाथो हुई। उनके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रके एक सर्वोत्तम अंगकी हत्या कर दी गयी। राष्ट्र अपने महानतम पुत्रको मार डालते हैं।

मार्टिन लूथर किंग सविनय अवज्ञा आन्दोलनमे सफलतापूर्वक सलग्न हुए थे। उन्होंने गांधीवादी तरीका अख्तियार किया था। अमेरिकामे रंगभेदके खिलाफ हब्सियो और अनेक गोरोने तथा वियतनाममे अमेरिकी नीतिके विरुद्ध बहुत बड़ी सख्यामे अमेरिकनोने सविनय अवज्ञा आन्दोलनका प्रयोग किया है। येल विश्व-विद्यालयके पादरी रेवरेण्ड डॉक्टर विलियम स्लोन काफिनने डॉक्टर किंगकी हत्या-के ठीक छ. दिनो पूर्व ही न्यूयार्कमे भाषण करते हुए “अन्त करणके अनुसार कार्य करनेकी मौलिक स्वतन्त्रता” का समर्थन किया था और कहा था कि मानव-निर्मित विधानोका स्थान इससे कहीं नीचा है। इस प्रसंगमे यह भी उल्लेख्य है कि डॉक्टर काफिन और अमेरिकाके सुप्रसिद्ध वाल-प्रशिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर वेजामिन स्पाकपर सशस्त्र सेना सेवामे अनिवार्य भरतीका विरोध करनेके लिए अमेरिकी नौजवानोको प्रेरित करनेके कारण अभियोग चलाया जा रहा है।

१९४२ और १९४६ मे गांधीजीकी ‘झोपड़ी’ का मेहमान बननेके वाद अमे-

रिका वापस जानेपर मने अमेरिकियोंने यह समझानकी कोशिश की थी कि गांधी जी अनशन क्या करते हैं। उस समय अमेरिकी थोताओका इसपर एकमात्र प्रति क्रिया यही हुई थी कि अमेरिकामें किसी भा उद्देश्यके लिए अनशन करना नितात हास्यास्पद होगा। किन्तु आज शान्तिके लिए अनशन करना अमेरिकामें साधारण बात हो गयी है। माघ १९६८ में वियतनाम युद्धके विरोधमें भसाब्यूमटस स्थित स्मिथ कॉलेजकी १२७७ छात्राओंने अनशन किया। 'गार्डियन' लिए २१ फरवरी १९६८ में प्रिंसटन विश्वविद्यालयके २५० छात्रांन, जिसमें फुलब्राइट टीम का सानदार कप्तान भा शामिल था अनशन किया। इसी तरह हार्वर्ड विश्व विद्यालय तथा अन्य भी वियतनाममें अमेरिकी हस्तक्षपके विरुद्ध अनशन छात्रांन और प्राध्यापकोंने जनशन किये हैं। यह सब गांधीजी द्वारा प्रस्तुत उपाहरणके ही अनुकरण हैं।

वियतनाम-युद्धमें लड़नेसे इनकार करनेके फलस्वरूप हजारों युवक जल जा रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयाने यह घोषणा कर दी है कि अपनी सजा काटनेसे बाद वापस आनेपर हम अपने ऐसे छात्रोंको फिरसे प्रवेश दे देंगे। अमेरिकी वायु-सेनाके एक कप्तानने वायुयान चालकोंको वियतनामके लिए प्रशिक्षित करने के आदेशका उल्लंघन कर दिया है, जिसे एक सालके कारावासका सजा मिली है।

इससे यही पता चलता है कि गांधीजी अमेरिकामें बहुत कुछ जीवित हैं। कुछ दिनों पहले पोलण्ड और सोवियत रूसमें भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा चुका है। किन्तु भारतकी क्या हालत है। गांधीजीकी हुयाकी वापिकीके अवसरपर ३० जनवरी १९६८ को जयप्रकाश नारायणने कहा था कि वाप्रेस पार्टी "प्रचारके उद्देश्य" से अपनेको गांधी पार्टी कहती है किन्तु उसने "गांधीजीके उपदेशोंकी पूरी तरह अवहेलना कर दी है। भारतमें हम यही करते हैं। हम अपने महापुरुषोंकी अवहेलना कर देते हैं। उन्हें किसी आघालपर अथवा किसी भवनमें स्तूपपर मूर्ति बनाकर रख देते हैं फिर उन्हें पीछा दिवा देते हैं। जब जयप्रकाश जीसे पूछा गया कि भारतीय नौकरगाहोंपर गांधीजीके दर्शनका अधिक प्रभाव पड़ा है या ब्रिटिश औपनिवेशिक परम्पराका तो उन्होंने दुसरे उत्तर दिया, 'औपनिवेशिक परम्पराका'। गांधीजीकी इसी बातकी आकांक्षा और व चाहते थे कि ऐसा न हो।

जयप्रकाश नारायणका विश्वास है कि भारतके किसानों और सामान्य जनता के हृदयमें अभी भी गांधीजी प्रतिष्ठित हैं। सभ्यत इससे चुन हुए शासकों और

लुई फिशर

जनताके बीच खाईका अन्दाज लग जाता है। जहाँतक भारतीय युवकोंका सवाल है, मैं ऐसे अनेक युवकोंसे यूरोप, अमेरिका और इसके पूर्व भारतमें भी मिल चुका हूँ। गांधीजीके जीवन और कृतित्वके संबंधमें उन्हें बहुत कम जानकारी है। वे केवल यह जानते हैं कि उनके कारण भारत आजाद हुआ है, किन्तु गांधीजी उनके राष्ट्रपिता मात्र न थे। वे इससे कहीं बड़े थे। उनका एक जीवन-दर्शन था, जो भारतका कायाकल्प कर सकता है और समस्त मानव-जातिके लिए भी जिसका विशेष महत्त्व है।

हम हिंसाके युगमें रह रहे हैं। सारा संसार मृत्युकी उग्र पीड़ासे छटपटा रहा है, जिसमें इस समय अमेरिका प्रमुख रूपसे दोषी है। सत्य उत्पीड़ित है, घृणा विजयिनी हो रही है, प्रेम लावारिस है।

ऐसे भारतीय भी, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रतामें गांधीजीकी सेवाओंकी सराहना करते हैं और उनके दर्शनको समझते हैं, उनकी अर्थनीतिका मजाक उड़ानेमें आनन्द लेते हैं। फिर भी कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि गांधी-जी भारतको जानते थे। वे भारतको अपनी आँख और कानसे, अपने पैर और अपनी त्वचासे, अपने हृदय और अपनी सहज प्रवृत्तियोंसे जानते थे। उनके लिए भारत उसके हजारों गाँव थे। उसके वे करमें ग्रामवासी थे, जो कुल जनसंख्याके ८० प्रतिशत हैं। उन्हें आशा थी कि स्वतन्त्र भारतमें सबसे पहले इनपर ध्यान दिया जायगा। किन्तु आज सामान्यतः इस तथ्यको मान लिया गया है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओंमें औद्योगिक विकासको ही प्रमुखता मिली और कृषि-विकासका स्थान गौण हो गया। यही लाल चीन और सोवियत रूसमें भी हुआ है। बड़ी-बड़ी छत्तें और धानदार इमारतोंकी चकाचौधने अफसरोंके दिमाग जिगाड़ दिये। वे उस नीवसे गाँवको ही भूल गये, जहाँसे खानेके लिए और पहननेके लिए सूत मिलता है। इसीलिए चीन और रूसके समान ही भारतका आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो गया। जनताको कष्ट उठाना पड़ा। कुछ भूखों मरने लगे। दामों का या उपहारके रूपमें गल्लेका आयात करना पड़ा।

प्रेत, कल-कारमाना और वाँघ राष्ट्रीय विकासके लिए ये सभी चीजें जरूरी हैं, किन्तु गांधीजीने निर्माणका काम मिट्टीसे शुरू किया होता। नियोजनकी किसी भी प्रणालीमें सर्वप्रथम वरीयताओंपर विचार होना चाहिए। भारतके गाँवोंकी योग्यता नहीं मिली। इस उपेक्षाकी कीमत भारतीय जनताको चुकानी पड़ी है।

फिस्तानोंके कल्याण और अहिंसा जैसी ठोस चीजोंके अलावा गांधीजी किसी-न-किसी प्रकारकी सार्वजनिक शुद्धताके समर्थक थे और अब भी हैं। उनके लिए

साधनोंका ही सर्वाधिक महत्त्व था। साध्य तो कभी आते ही नहीं, क्योंकि सभा साध्य जागे आनेवाले किसी-न किसी साध्यन साधनमात्र हैं और फिर य साध्य भी साधन ही हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सावजनिक शुद्धता भारतीय राजनीतिकी विशेषता नहीं बन पायी है। किसी भी शासनको सत्ताग हटाकर उसकी जगहपर स्वयं बठ जानेके लिए कम्युनिस्ट विरोधी कम्युनिस्टाके साथ समुक्त मार्चा बना लेते हैं ता सांशलिस्ट और कम्युनिस्ट धार्मिक राष्ट्रवाद्या और चरमपथी रुढिवादियोंसे जा मिलते हैं। सत्ता आदर्शसे ऊपर हो जाती है। बदेनिक मामलोंमें सटस्थताकी नीति नितिकसाविहीन है, क्योंकि इसका अप सिद्धान्तके प्रति निष्ठा और बाहरी दबावाका प्रतिरोध होना चाहिए। कामचलाऊ नीतिका ही बोलवाला है। क्या भारत-सरकार सदैव बाहरी दबावोंका प्रतिरोध कर पाती है? क्या सिद्धान्त काल्पनिक लाभोंके लिए बेच दिये जाते हैं? क्या भारतराष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्रको अपेक्षा इसीलिए कुछ भी भिन्न या अन्ध हो गया है कि गांधीजीन इसे स्वतन्त्रताके पालनेपर मूलाया था?

भारतने हमेशास अपनी बहुमूल्य निधियोंका निर्यात कर अपनेको दरिद्र बना लिया है। भारतने ही बुद्धको जन्म दिया था। आज भारतक बाहर करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, किन्तु भारतम उनको सच्चा मुद्दीमर ही है। भारतनी ही जलवायुने गांधीजीका पोषण किया था किन्तु आज उर्हींकि अपन दंगम कितने गांधीवादी रह गये हैं? और उन गांधीवादियोंका भी क्या प्रभाव है? क्या गांधीजी भी महात्मा बनकर देगसे चले जायगे? क्या इस महान धर्मोपदेशको अपने ही देशमें कोई सम्मान न मिलेगा?

गांधी की विरासतें

किसी व्यक्तिने गांधीजीको कहाँ तक समझा है, इसका पता इसीसे चल सकता है कि उसमें कहाँ तक परिवर्तन या विकास हुआ है। जिस समय गांधीजी जीवित थे, मेरी उम्रके अनेक लोगोको उन्हें समझ पाना मुश्किल था। हममेंसे कुछ लोग उनकी बहुत-सी बातोंको उनका खब्त समझकर खोज उठते थे और उनकी बहुत-सी बातें हमें अस्पष्ट और उलझी हुई लगती थी। हमलोग उनके महात्मापनको तो मान लेते थे, किन्तु हमारा उनसे झगड़ा यह था कि वे राजनीतिमें रहस्य-वादको क्यों लाया करते हैं।

यह बात केवल मेरी पीढ़ीपर ही लागू नहीं होती। मेरे पिताने भी अपनी आत्मकथामें इसका उल्लेख किया है कि उन्हें और उनकी पीढ़ीके अन्य लोगोको भी गांधीजीके विचारोंसे अपनी चिन्तन-पद्धतिका सामञ्जस्य बैठा पानेमें कसौ कठिनाई होती थी। किन्तु धीरे-धीरे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनके ज्वारभाटोंके साथ-साथ गांधीजीके प्रति मेरी पिताकी समझ बढ़ने लगी और उन्होंने अपने विचारोंमें गांधीजीके चिन्तनके आवश्यक तत्वोंका समावेश कर लिया। वे उनको "जादूगर" कहते थे। उन्होंने बड़ी निष्ठासे गांधीवादी विचारधाराको समानार्थक शब्दोंमें अनूदित कर उसे सुवोध बनाने और उसके प्रभावको युवकों और बुद्धि-जीवियोंतक पहुँचानेका प्रयत्न किया।

स्वयं गांधीजी भी यह नहीं चाहते थे कि लोग बिना किसी ननुनचके उनकी बातें मान ले और उनके अनुसार आचरण करने लगें। वे यह नहीं चाहते थे कि उनके साध्यों और साधनोंको बिना पूर्ण परीक्षा किये स्वीकार कर लिया जाय। वे विचार-विमर्शको प्रोत्साहन देते थे। जिस समय मैं एक मामूली लड़की थी, उस समय मैंने उनसे न जाने कितनी बार वहस की है। वे किसी भी ईमानदार सम्मतिको तुच्छ नहीं मानते थे। जिनसे भी उनका मतभेद होता था, उनसे विचार-विमर्श करनेके

समय व सदा न्ही आचारपर आम वन्ते थे कि मर लिए एक ही वदम पर्याप्त ह ।'

पिछले दी दशकाम हमन नियोजित औद्योगिक विरासतका जो नाति अपनाया ह, उसकी वभी-वभी यह कहकर आलोचना की जानी ह कि हमन जान-बूझकर गांधीवादका रास्ता छोड लिया ह । जो लोग यह आरोप करते ह और घरत उद्योगके समर्थक ह वे स्वयं विकास माटर और टेलाफान जसी उन वस्तुओंके प्रयोगसे परहेज नही करन जा बडे उद्योगा द्वारा तयार की गयी ह । गांधीजीने रलाका घटिफार नही किया था और वे घडियोंके बडे भक्त थे । और यदि हम घडियो और रेलोंका प्रयोग करते ह तो इसका क्या मतलब ह कि हम उन्हें स्वयं न बनायें ? अतएव गांधीजीन घरलू उद्योगोंका जो समर्थन किया था, उसे सही सदभमें समर्थनकी आवश्यकता ह । वे देशकी व्यापक दरिद्रतासे अत्यन्त चिन्तित थे । उन्हें किसी प्रकारकी दरवादी सह्य न थी । वे चाहते थ कि मेहाता वे प्रह्मरायक बैरोजगार लोगोकी बेकार दरवाद होती गतिक्ता रस हमने उपयोग हो सक जिसमें वे राष्ट्रके लिए अधिन सामान तयार कर सक और स्वयं अपने लिए कुछ धन भा एका कर रे । इसके अतिरिक्त अपने पूर्ववर्ती अनेक सधदन गोल व्यक्तियोंकी तरह उनक मनम भी उद्योगीकरणके प्रथम चरणम होवाले उराके बबर प्रभावोंके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हो रही था । एक चिन्तक होनके नात मनुष्यकी अंतिम अवस्थापर विचार करना उनके लिए स्वाभाविक था इसी लिए उन्हाने हमें इस सभावनाके विरुद्ध सतक किया कि वही हम स्वयं अपन ही यंत्रोंके कैदी न बन जायें । समाजमें यंत्रोंका क्या स्थान हाना चाहिए, इस सधधमें गांधीजीने बहुत लिखा ह । उसके अनेक अाकी पन्नेस स्पष्ट हो जाता ह कि हम सधधमें गांधीजीका दष्टिकोण गांधीवाणके कुछ शादिक याख्याताआ की अपेक्षा कनी अधिन उगार व्यापक और मानवीय दष्टिसे यावहारिक था ।

मर लिए गांधीजी शुष्क विचारों और जाँकडाके सग्रह नही ह वे एक जीवन्त मानव है, जिन्हें देखनेमें यह अनुभव किया जा सकता है कि मानव कितने ठबे स्तरतक विकास कर सकता ह । अतीतके सर्वोत्तमको ग्रहण करते हुए व वन मानम भविष्यके लिए जीवित थे । इसीलिए उनमें उच्चतम विचाराकी गान्वतता न्तिापी देता ह । उन्हाने जो कुछ कहा था लिखा ह उसका अधिकांश तात्कालिक समस्याओंके समाधानक लिए ह उसका कुछ जग यन्त्रिने आन्तरिक मागदगन के लिए भी । वे अपनी बुद्धिवा पोषण दूसरास निष्कयणम प्राप्त जानकारीस नही किया करते थ । वे स्वयं अपन जीवनकी प्रयोगशालाम चिय गय अपन

प्रयोगोंके दौरान अपने विचारोंको साधक उपकरणोंके रूपमें ढालते जाते थे ।

दक्षिण अफ्रीकामें किये गये गांधीजीके कार्योंके सवधमें गोपाल कृष्ण गोखलेने कहा था कि उन्होंने मामूली मिट्टीसे बहादुरोंकी रचना कर डाली । कभी-कभी मुझे आशंका होती है कि कहीं हमलोग फिरसे मिट्टी तो नहीं हो गये हैं । एक महान् नेता और शिक्षक अपने समयमें जिस उत्कर्षकी सृष्टि कर डालता है, वह बहुत दिनोत्तक कायम नहीं रह सकता, किन्तु ऐसे महान् लोगोंकी शिक्षा और विचारधारा स्वयं उनके समय और देशसे कहीं आगे बढ़ जाती है । हमलोगोंपर, जो गांधीजीके ही समयमें और उन्हींके देशमें पैदा हुए थे, उनकी मूर्तिको कायम रखनेकी विशेष जिम्मेदारी है । उनका जीवन उनके शब्दोंसे भी बड़ा संदेश-वाहक है ।

वास्तविक सार्वभौमिकताकी उपलब्धि अपने देश और कालके माध्यमसे ही की जा सकती है, उससे अलग हटकर नहीं । गांधीजीने अपनेको भारतकी सामान्य जनतासे पूरी तरह एकाकार कर दिया था । इसके लिए उन्होंने अपनी वेगभूषा भी बदल दी । फिर भी वे ससारके दूसरे भागोंमें निःसृत सर्वोत्तम विचारोंके संग्राहक थे । गांधीजी स्वच्छतापर जो इतना जोर देते थे और सुनी हुई बातोंका माक्ष्यके आधारपर जाँच-पड़ताल द्वारा जिस तरीकेसे कठोर परीक्षण किया करते थे, उसपर इंग्लैण्ड और दक्षिण अफ्रीकामें उनके निवासके उन दिनोंकी छाप नजर आती है, जब वे वहाँ कानूनके छात्रोंके रूपमें अध्ययन और वादमें स्वयं बकालत कर रहे थे । किन्तु उन्होंने जिस चीजको भी स्वीकार किया, उसे पूरी तरह आत्मसात् कर लिया और भारतीय समस्याओंके लिए भारतीय समाधानोंका विकास किया ।

धर्मनिरपेक्षता उनकी दूसरी गानदार विरासत है, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया । धर्मनिरपेक्षताका अर्थ न तो अधार्मिकता है, न धर्मके प्रति उदासीनता है—वह सभी धर्मोंके प्रति समान आधारकी भावनापर आधारित है । आदरकी यह भावना केवल सहिष्णुता नहीं है, अपितु एक साकारात्मक भावना है । धर्मनिरपेक्षतामें सतत आत्मपरीक्षण और अथक प्रयासकी अपेक्षा होती है । वह महान् सत्य अशोकके शिलालेखोंमें इन शब्दोंमें उत्कीर्ण है कि कोई व्यक्ति तबतक अपने धर्मका आदर नहीं कर सकता, जबतक दूसरोंके धर्मका भी आदर न करे । जिन युगोंमें भारतके शासक सत्यको मान्यता प्रदान करते थे और इसका आचरण करते थे, भारत महान् रहा है और ऊँचा उठा है । हमारे समयमें गांधीजी तथा जवाहरलाल नेहरूने इसे हमारे लिए एक जीवन्त वास्त-

विना न्या दिया । इसके बिना हमारे राष्ट्रका कोई भविष्य नहीं है ।

मुझे गांधीजीकी दूसरी मटान् शिखा अहिंसाके सबषमें कुछ कहनेमें सज्ज हो रहा ह । मुझे डगलिये सकोच नहीं हो रहा ॥ कि म हिंसामें कोई औचित्य पाती हूँ । मानव जातिन बिनागवे अस्त्राका ऐसा भयकर मगह कर लिया ह कि मुने कभी नभी इसम सदेह होने लगता है कि क्या एने रहते हम किसी प्रकार की आगा भी कर सकते ह । आये दिन कही-न-कही युद्धकी ज्वाला भडकती ही रहती है किन्तु इसरो भा कही अधिक निराशाजनक और खतरनाक बात तो यह ह कि ससारके सभी भागोमें विचार और व्यवहारमें घणाकी भावना और विवेक हीन जादोलतासी प्रवृत्ति दिनपर दिन बढता ही जा रही ह । गांधीजीने कहा था कि अस्त्रारो मगहमें भी प्रवाण कायम रहता ह ।' अत हम भी आस्था रखनी ही चाहिए । गांधीजीने कायोंका चरम औचित्यइममें ह कि उन्हान हमारे सामने यह प्रमाणित कर दिया ह कि सशस्त्र गतिवी बराबरी नि शस्त्र हाकर भी की जा सकती ह । यदि एक बार ऐसा हो मरता ह तो क्या फिर ऐसा शाण सम्भव नहीं ह ?

जायन्ता जय सघष होता ह । आपका लक्ष्य जितना ही ऊँचा होता है आपसी उपलब्धिकी आशा भी उतना हा बढती जाती ह । इसीके अनुमानम आपका काय भी महान होता जाता ह और आपसे और भी ऊँचे बलिदाकी अपेक्षा की जाने लगती ह । सभी धर्मोंने महापुरुषोने शास्त्रन सत्योकी प्रेरणा बा ह । भारतका यह महाा शुभसूचक सौभाग्य रहा ह कि उसने हमेशासे ऐसे महान पुनाको जन्म दिया ह, जिहान उसके पुराने विचारको समय-समयपर बराबर नया जीवन प्रदान किया ह और उमे भारतीय जनताके जीवनका अग बना दिया ह । हमारे अपने जीवनकालम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरूने खतरनाक घडियांमें हमारा मार्गशन किया ह । उन्होंने सामान्य जन-कल्याणकी भावनाम अपने अस्तित्वका विलय कर डाला और एक्के दूरकी पूर्ति की । उनमेंस प्रत्येक न हमें यही शिखा दी ह कि हमारे प्रत्येक निणयको परीक्षा इसी कसौतीपर होनी चाहिए कि उसमे सामान्य जनताका कल्याण कहाँतक साधित होता ह । किभा भी बाद का अपेक्षा यह मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ही हमें गलतियासे बचायगा । जमा कि जवाहरलाल नेहरूने कहा था

हम सबसे बड़ी प्रायना यज्ञ कर सक्ने ह कि हम अपनको उस मध्य और उस उद्देश्यके प्रति समर्पित करनेका सब प ल जिसके लिए हमारा यह महान दायामी जिबा और मग ह ।

प्रबुद्ध पथ-निर्देशक

हमारे प्रिय बापूकी जन्मशती एक ऐसी निर्णायक घड़ीमें पड़ रही है, जब कि मानव-जातिका भाग्य इतिहासके चौराहेपर खड़ा प्रतीत हो रहा है। गांधीजीने सार्वजनिक जीवनमें नि स्वार्थ सेवा और साधु आचरणकी जो ज्योति जलायी थी, वह शाश्वत शान्ति और विश्ववन्धुत्वके शिखरपर आरोहणके लिए मानव-जातिकी ऊर्ध्व यात्राका मार्ग प्रकाशित कर रही है।

गांधीजीने युगोंकी धूलसे पटे हुए एक शुष्क और जलते हुए देशको अमृत-जलसे अभिसिञ्चित कर दिया। उन्होंने भारतको सदियोंकी मोहनिद्रासे झकझोरकर जगा दिया। उनकी जड़े अपनी जनताकी जिदगीमें प्रविष्ट थी। वे उसके अविच्छेद्य अंग और तत्त्व बन गये थे। गांधीजीमें अपनी जनताके निम्नतम वर्गकी चिन्तन-प्रक्रियाओंके प्रति जैसी चेतनता थी, उनमें सामूहिक प्रयासको उत्प्रेरित कर देनेकी जो शक्ति थी और उनमें जैसी एकाग्रसाधना और अक्षोभ्य स्थिरचित्तता थी, उससे कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

सम्य मानवताके इतिहासमें कभी भी किसी एक व्यक्तिने अतीतकी इतनी जटिल विरासतसे भाराक्रान्त विशाल जनसमूहके ऐसे दीर्घकालव्यापी संघर्षका नेतृत्व और स्वरूप प्रदान करनेमें इतना बड़ा योगदान नहीं किया था। गांधीजीको भारतकी जैसी प्रामाणिक जानकारी थी और उनके पास जैसी निभ्रान्त और स्वच्छ दूरदृष्टि थी, वह और किसीमें नहीं दिखायी देती। उनमें भारतकी आत्मा ही मूर्तिमान् हो उठी थी। भारतीय इतिहासमें ऐसे महापुरुष कम ही हुए हैं। जैसा कि मैक्समूलरने एक बार कहा था, भारतमें हम अपनेको एक ओर अति विशाल अतीत और दूसरी ओर अत्यन्त दूरव्यापी भविष्यके बीचमें पाते हैं। हमारे युगमें इस पार्थक्यकी विशाल खाईको महात्मा गांधीके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति पाट नहीं सकता था।

बापूने आधी सताब्दीमे भी अधिक समयतक हमारे जीवनको प्रभावित किया और भविष्यमें भी वे हमारे राष्ट्रकी नियतिका मार्गदर्शन करते रहेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन गांधीजी द्वारा विकसित मौलिक सिद्धान्त सारे ससारका शासन करने लगेंगे । एक ऐसे व्यक्तिने रूपमें, जो जुलाई १९१४ में ही ब्रिटेनमें पहली बार उनसे मिलनेपर ही (उस समय वे महात्मा नहीं कहे जाते थे) उनका निष्पन्न बन गया था । मैं इस अवसरपर महात्मा गांधीर अनूपम गुणा और महान उपलब्धियाँकी कर्षा करते हुए विशेष गौरवका अनुभव कर रहा हूँ ।

गांधीजीकी शिक्षाओंका सार ग्रहण कर लेनेकी आज जमी आवश्यकता है, वैसे हमारे देशके इतिहासमें कभी नहीं हुई थी । मुझे अनुभव होता है कि आज वह समय आ गया है । हमारी शिक्षा-मस्याओंका युवका और जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें काय करतवाले लोगोंको बापूक सदशाम निम्नित ज्योंका समझनेकी अन्तर्दृष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए और इस प्रकार देशकी प्रगतिम रचनात्मक भूमिका अदा करना और अपने जीवनको एक विशिष्ट उद्देश्य और अर्थ प्रदान करना सीखना चाहिए ।

सार ससारमें यह विश्वास फला हुआ है कि जब पाप संचित हो जाता है जब राष्ट्रके लोग एक-दूसरेके प्रति अन्याय करने लगते हैं और जब हिंसा एक रक्तपात युगधम बन जाता है तो सदियोंसे एक महापुरुष जन्म लेकर मानवताका उद्धार करता है । वह एक ऐसा महान् आध्यात्मिक नेता और उद्धारक होता है जो ससार में शान्ति और व्यवस्था ले आता है, पथ प्रदर्शन करता है और उत्पीड़ित मानवताको आश्वस्त करता है । गांधीजी ऐसे ही उद्धारक थे ।

गांधीजीने जिस किसी वस्तुकी छू दिया, वह पारस बन गया । उनके लिए सामाजिक जीवन समवयपूर्ण समग्र जीवनका और उसका प्रत्यक्ष अंग उनके गति मिल जीवनसे प्रभावित हुआ । जैसा कि एक लेखकने कहा है "सावजनिक प्रयासके जिस भी क्षेत्रम उन्होंने काय किया, उनके प्रयत्नाका सारस्त्व एक प्रकार के मानवतावादमें निहित था । उनकी मानवतामें दिव्यत्वका भी विलक्षण सम्मिश्रण हुआ था ।" इसमें सन्देहम गांधीवादका निष्पन्न ही प्रस्तुत कर दिया गया है । उनका दृष्टिकोण बड़ा ही व्यापक था, जिसमें 'परमात्माकी सृष्टिने छोटे-से-छोटे प्राणी' के लिए भी स्थान सुरक्षित था । उन्होंने कभी भी मानव-जीवन को खण्ड-खण्ड करके नहीं देखा था ।

गांधीजी क्या नहीं थे । उनके व्यक्तित्वमें राजनेता, राजनीतिज्ञ समाजसुधारक, कला, लेखक, शिक्षक मानवतावादी विश्ववादी और सत्यान्वेषक सभीका अन्त भवि हो गया था । उनमें अपने विश्वासोंके अनुसार चलनेका अद्भुत साहस था ।

वे हमेशा अपने अन्तःकरणके आदेशानुसार ही कार्य करते थे । सत्यका यह महान् निर्भीक साधक प्रायः निःशङ्क और निर्भय होकर सारे संसारको चुनौती देता हुआ अकेला ही खड़ा हो जाता था । महात्माजीके ऐसे नेतृत्वने हमारे राष्ट्रमें अजस्र प्रेरणा भर दी और वे पचीस वर्षोंके अहिंसक संघर्षसे ही देशकी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमें समर्थ हो गये । उनकी सफलताका एकमात्र कारण यही था कि उन्होंने कभी भी राष्ट्रके सामने ऐसा आदर्श या उपदेश नहीं रखा, जिसके अनुसार वे स्वयं आचरण न करते हो या न कर पावें ।

वापूमें मानव-समाजके समक्ष उपस्थित होनेवाली महान् समस्याओंको पहलेसे ही देख लेनेकी अद्भुत शक्ति थी । उनमें इन समस्याओंका सामना करनेके लिए आवश्यक साधनों और तरीकोंको खोज निकालनेकी भी एक अत्यन्त रहस्यमय अन्तर्बुद्धि थी । उनके सामान्य ज्ञानका परिमाण असामान्य था । इसीके सहारे उन्होंने व्यापक सत्यो और मौलिक सिद्धान्तोंमें जिसे भी सर्वोत्तम पाया, उसे राजनीतिक दृष्टिसे व्यवहार्य बना देनेके लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया । दक्षिण अफ्रीका-में गांधीजीके सारे क्रियाकलाप इन्हीं सत्यो और सिद्धान्तोंकी आधारशिला-पर प्रतिष्ठित थे । दक्षिण अफ्रीकामें ही उन्होंने पहली बार सत्याग्रहका पौधा लगाया । इसीसे वे भारतके भावी नेतृत्वके लिए प्रशिक्षित हो गये और अन्ततः उन्होंने इसीसे देशको राजनीतिक दासतासे मुक्त कर दिया । इस प्रक्रियामें उन्होंने हमें बहुत-सी बातें सिखायी, जिनका बड़ा महत्त्व है । उन्होंने अपने अनुयायियोंको घृणामुक्त होनेका प्रशिक्षण दिया और जनतामें समानता तथा भ्रातृत्वकी भावनाका संचार कर दिया । उन्होंने समाजके निर्दलित अंग हरिजनोका उत्थान किया, जिन्हें आज कानून और वास्तविकता दोनों दृष्टियोंसे भारतके शेष सभी समुदायोंके समान समाजमें पद-प्रतिष्ठा और स्थान प्राप्त हो चुका है ।

राष्ट्रपितामें १९१४ में ब्रिटेनमें हुई अपनी पहली मुलाकातके समयसे ही मैं उनकी निश्चल निष्ठा, प्रखर स्पष्टता, व्यापक दृष्टि, सामाजिक कल्याणके प्रति अटूट उत्साह और ओजस्वितासे अत्यधिक प्रभावित रहा हूँ । रेडक्रास आन्दोलनके द्वारा हम एक-दूसरेके निकट आये । मुझे गांधीजी रेडक्रासके समस्त आदर्शोंके मूर्तरूप प्रतीत हुए । उनमें शान्ति, सद्भाव और सहानुभूति प्राप्त करनेकी अदम्य प्रेरणा थी । विपत्तिग्रस्त लोगोंको सहायता पहुँचानेके लिए वे सदा व्यग्र रहा करते थे ।

गांधीजीने किसी व्यवस्थित जीवन-दर्शनकी रचना नहीं की थी । उनकी जिंदगी सत्यके साथ किये गये प्रयोगोंकी एक शृंखला थी । जैसा कि उन्होंने एक बार स्वयं कहा था, उनका जीवन ही उनका संदेश था । गांधीजीका समस्त दर्शन

सत्य, अहिंसा और लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित था। उनके दानों को मानव-प्रयास के सभी क्षेत्रों तथा व्यक्ति और समाज दोनों के लाभ और कल्याण के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है।

गांधीजी केवल राजनीतिक कार्यों के ही आचार्य न थे, वे एक महान् चिन्तक और पथवेक्षक भी थे। उनमें अपने विचारों को सरल, सुस्पष्ट और साधक रीति से लिख डालने की भी अद्भुत प्रतिभा थी। लेखनी पर उनका असाधारण अधिकार था। गांधीजी अपनी अनेकानेक रचनाओं, पत्रों और भाषणों के रूप में ससार के लिए अपने विचारों, कार्यकलापों और स्वप्नों का बहुत अभिलेख छोड़ गये हैं।

बापू की मानवीयता अन्यत उच्चकोटि की थी वे स्वप्नों में विचरण करने वाले व्यक्ति नहीं थे। मानवता के प्रति उनमें अगाध प्रेम था। अपने मौखिक सिद्धान्तों की कल्पना करने के साथ ही साथ उनके प्रयोग के साधनों का भी वे आविष्कार करते चलते थे। इतना ही नहीं अपनी धारणाओं की प्रामाणिकता और उपयोगिता के परीक्षण के लिए भी वे बराबर नय-नये तरीके निकालते चलते थे। इस प्रक्रियामें उन्होंने स्वयं को और अपने सहकर्मियों को एक गतिशील मानवीय प्रयोगशाला का रूप दे दिया था। उदाहरण के लिए वे देश में जिस नया तालाब की चलाना चाहते थे, वह आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित था। इसका उद्देश्य यह था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को न केवल कलाओं की ही शिक्षा दी जाय उसे किसी-न-किसी हस्तशिल्प में भी पूणत प्रशिक्षित कर दिया जाय जिससे वह अपनी जीविका अपने-पसीने से अर्जित कर सके। 'रोनी रोनी का श्रम गांधी-मान का एक प्रमुख तत्त्व है।

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक या सांस्कृतिक मानवीय क्रियाकलाप अथवा मवर्षों का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो गांधीजी के धुम्बकीय व्यक्तित्व से प्रभावित और लाभान्वित न हुआ हो। इस तरह यह व्यक्तित्व नाना-विध-आर्थिक, भूमि, नविक विकास और आध्यात्मिक उत्थान की गांधीजी के मिशन का मूलतत्त्व है। बापू हमें नतिशताय इस मूलतत्त्वा का स्मरण दिये हैं जिसने अनुगार प्रेम भूषा की अपेक्षा श्रेष्ठ है, शान्ति मुद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ है महाराज सपप की अपेक्षा श्रेष्ठ है और अनुनय-विनय शक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ है।

शान्तिपुरुष

वर्षों पूर्व स्वतन्त्रताके तत्काल बाद ही मुझे जिन्नाहालमे महात्मा गांधीकी वर्षगांठपर आयोजित एक समारोहमे बोलनेका गौरव प्राप्त हुआ था। उस अवसरपर महात्मा गांधीके प्रति अनेक श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित की गयी थी। एक व्यक्तिये अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा था।

महात्मा गांधी उन थोड़ेसे व्यक्तियोंमे हैं, जिनके दिल और दिमागने सारे ससारकी चिन्तनधाराके मूलप्रवाहको प्रभावित किया है। उनकी उपलब्धि और अविचल चारित्रिक दृढ़ताका समादर हमारी सम्यताके आत्म-सम्मानका आवश्यक अंग है।

इन तमाम वर्षोंमे हमारी इस शताब्दीके इतिहासमे उनकी अद्वितीय भूमिकाके प्रति समादर और सराहनाकी यह भावना बराबर बढ़ती ही गयी है। अधिकसे-अधिक लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि इस महापुरुषके पास—जिसके व्यक्तित्वमे दार्शनिक, राजनेता और तपस्वीके गुण एक साथ अद्भुत सामञ्जस्यके साथ मिले हुए हैं—हमारे आजके मानव-समाजके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण सन्देश है, जिसकी उपेक्षा हम अपनी सम्यताके सम्पूर्ण संगठनको कुछ-न-कुछ क्षति पहुँचाये बिना नहीं कर सकते।

ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या उँगलियोंपर गिनी जा सकती है, जिन्होंने अपने जीवनकालमे मानव-हृदयके तारोको इस गहराईसे झड़कृत किया हो या मानवीय भावनाओंको ऐसा आन्दोलित किया हो, जैसा कि महात्मा गांधीने किया है। ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या तो और भी कम है, जिन्होंने अपनी मृत्युके बाद मानव-जातिपर महात्मा गांधीके समान गंभीर प्रभाव डाला हो। हिंसासे भरे संसारमे उन्होंने अहिंसाके सिद्धान्तका उपदेश देनेका साहस किया था, प्रविधि और भौतिक सफलताके पीछे होनेवाली पागलोकी-सी भाग-दौड़के युगमे उन्होंने अध्यात्मकी प्रधा-

सत्य, अहिंसा और लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित था। उनके दशान्तों को मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों तथा व्यक्ति और समाज दोनों के लाभ और कल्याण के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है।

गांधीजी केवल राजनीतिक कार्यों के ही आचार्य न थे, वे एक महान् चिन्तक और पथवेदाङ्ग भी थे। उनमें अपने विचारों को सरल सुस्पष्ट और साधक रीति से लिख डालने की भी अद्भुत प्रतिभा थी। लेखनी पर उनका असाधारण अधिकार था। गांधीजी अपनी अनेकानेक रचनाओं पर और भाषणों के रूप में सत्कार के लिए अपने विचारों, कायकलाओं और स्वप्नों का बृहत् अभिलेख छोड़ गये हैं।

बापूजी मानवीयता अन्त्यन्त उच्चकोटि की थी व स्वप्न में विचारण करने वाले व्यक्ति नहीं थे। मानवता के प्रति उनमें अगाध प्रेम था। अपने मौलिक सिद्धान्तों की कल्पना करने के साथ ही साथ उनके प्रयोग के साधनों का भी वे आविष्कार करते चलते थे। इतना ही नहीं अपनी धारणाओं की प्रामाणिकता और उपयोगिता के परीक्षण के लिए भी वे बराबर नये-नये तरीके निकालत चलते थे। इस प्रक्रियामें उन्होंने स्वयं और अपने सहकर्मियों का एक गतिशील "मानवीय प्रयोगशाला" का रूप दे दिया था। उदाहरण के लिए वे देश में जिस नहीं तात्कीम को चलाना चाहते थे, वह आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित थी। इसका उद्देश्य यह था कि देश के प्रत्येक व्यक्तिको न केवल कलाओं की ही शिक्षा दी जाय उसे किसी-न किसी हस्तशिल्प में भी पूणत प्रशिक्षित कर दिया जाय, जिससे वह अपनी जीविका 'धर्म' के पसीने से अर्जित कर सकें। "राटी रोजी का धर्म गांधी-दशान्त का एक प्रमुख तत्त्व है।

आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक या सांस्कृतिक मानवीय क्रियाकलाप अथवा संघर्षों का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो गांधीजी के चाम्पकीय व्यक्तित्व से प्रभावित और लाभान्वित न हुआ हो। इस तरह वे व्यक्तिकी सामाजिक-आर्थिक मुक्ति नैतिक विकास और आध्यात्मिक उत्थान ही गांधीजी के मिशन का मूलतत्त्व है। बापू हमें नैतिकता के इन मूलतत्त्वों का स्मरण दिलाते हैं जिनके अनुसार प्रेम धृणा की अपेक्षा श्रेष्ठ है, शान्ति युद्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ है सहकार संघर्ष की अपेक्षा श्रेष्ठ है और अनुनय विनय शक्तिकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।

शान्तिपुरुष

वर्षों पूर्व स्वतन्त्रताके तत्काल बाद ही मुझे जिन्नाहालमे महात्मा गांधीकी वर्षगांठपर आयोजित एक समारोहमें बोलनेका गौरव प्राप्त हुआ था। उस अवसरपर महात्मा गांधीके प्रति अनेक श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित की गयी थी। एक व्यक्तिने अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा था।

महात्मा गांधी उन थोड़ेसे व्यक्तियोंमें हैं, जिनके दिल और दिमागने सारे संसारकी चिन्तनधाराके मूलप्रवाहको प्रभावित किया है। उनकी उपलब्धि और अविचल चारित्रिक दृढ़ताका समादर हमारी सभ्यताके आत्मसम्मानका आवश्यक अंग है।

इन तमाम वर्षोंमें हमारी इस शताब्दीके इतिहासमें उनकी अद्वितीय भूमिकाके प्रति समादर और सराहनाकी यह भावना बराबर बढ़ती ही गयी है। अधिकसे-अधिक लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि इस महापुरुषके पास—जिसके व्यक्तित्वमें दार्शनिक, राजनेता और तपस्वीके गुण एक साथ अद्भुत सामञ्जस्यके साथ मिले हुए हैं—हमारे आजके मानव-समाजके लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण सन्देश है, जिसकी उपेक्षा हम अपनी सभ्यताके सम्पूर्ण सगठनको कुछ-न-कुछ क्षति पहुँचाये बिना नहीं कर सकते।

ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या उँगलियोंपर गिनी जा सकती है, जिन्होंने अपने जीवनकालमें मानव-हृदयके तारोंको इस गहराईसे झङ्कृत किया हो या मानवीय भावनाओंको ऐसा आन्दोलित किया हो, जैसा कि महात्मा गांधीने किया है। ऐसे व्यक्तियोंकी संख्या तो और भी कम है, जिन्होंने अपनी मृत्युके बाद मानव-जातिपर महात्मा गांधीके समान गंभीर प्रभाव डाला हो। हिंसासे भरे संसारमें उन्होंने अहिंसाके सिद्धान्तका उपदेश देनेका साहस किया था, प्रविधि और भौतिक सफलताके पीछे होनेवाली पागलोकी-सी भाग-दौड़के युगमें उन्होंने अध्यात्मकी प्रधा-

नता प्रतिष्ठित करनेके लिए अदम्य साहसके उदाहरण प्रस्तुत किये, राजनीतिक कुचक्रों और सांसारिक विलक्षणताके घेरामें इस दुवले-पतले जादमीने जीवनकी सादगी, ईमानदारी और चरित्रबलके मूल्याकी ऐसी निर्भीकतासे उजागर किया कि उनके मुकाबले चालाकसे चालाक राजनीतिज्ञकी प्रबलसे प्रबल शस्त्र बेकार हो गये।

बम्बईकी ऐतिहासिक यात्राके दौरान महात्मा गांधीके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए पोप पालने कहा था कि 'उनका उच्च चरित्र और शान्तिप्रेम सुप्रसिद्ध है। और 'पोप पाल पण्डे साथ सवाद' (डायलाग्स विद पोप पाल सिक्स) 'गोपक कृतिमें फेंच जकादमिगियन जीन गिटनके एवं प्रश्नक उत्तरमें पूज्य धर्मगुरु (होली फादर) ने कहा है

सच बात तो यह है कि भारत-यात्राके दौरान मुझे जैसे एक अज्ञात विदेशी का ही साक्षात्कार हुआ। जैसा कि एयोक लिप्से कहता है मुझ भी वहा अपार जन-समुदायक दर्शन हुए और इसमें भी प्रत्येक व्यक्तिमें मुझे अपने प्रति स्वागतकी भावना मिली। इन करोड़ों लोगोंकी आँखोंमें मुझे कुछ अजीब टगकी सहानुभूतिके दर्शन मिले। उनमें मात्र कुतूहलकी भावना नहीं थी। भारत एक आध्यात्मिक देश है। उसमें स्वभावतः ईसाई गुणाकी चेतनता है। मने अपनेसे कहा कि यदि ससारमें ऐसा कोई देश है जहाँ पवतीय उपदेश (सरमन जान द माउण्ट) के दिव्य आनन्दके अनुभवक स्तरपर न केवल थोड़ेसे चुने हुए लोग बल्कि सम्पूर्ण जनता अपनी जीवन साधना कर सकती है तो यह वही देश है। जात्मासी गिरीहतासे बढकर और दूसरी कौन-सी वस्तु है जो भारतीयके हृदयके इतने निकट हो सकती है? उम नम्रता और विनयसे बढकर हिन्दुआकी और दूसरी वस्तु कौन है जो उनकी आँखोंमें चालढालमें और गद्दामें निरंतर प्रकट होती रहती है? शान्ति-कहना और हृदयकी पवित्रतासे बढकर और कौन-सी वस्तु भारतीय आत्माके निकट है 'पापक लिए कष्ट-महनकी आगापुन प्रवृत्तिसे बढकर इस आत्माके निकट और क्या होगा? हम कह नहीं सकते कि यदि इस महान जनताका ये सारी सभावनाएँ उमके हृदयमें जो कुछ हैं उसकी जो भी अभिलाषाएँ हैं यदि वे सारा चीजें महमा प्रकाशमें आ जायें तो नसका क्या प्रभाव होगा। मैं यह भी बता चुका हूँ कि इस जनताके नेता कमे विवेकशील हैं। पश्चिममें पोपेर राज नीतिज्ञ ही सर्वोच्च स्थानपर प्रतिष्ठित हैं। यहाँ तो सर्वोच्च प्रतिष्ठा सतों और साधुओंकी है। यहाँ जावन निदिध्यासनमें व्यक्त होता है।

वे मृदुतासे धीरस्वरमे बोलते हैं। उनकी अंग-भंगिमामे धार्मिक गाभीर्य होता है। ये देश तो आत्माके लिए ही पैदा हुए हैं।

निस्सन्देह ऐसा कहते समय उनके मस्तिष्कमे महात्मा गांधी जैसे भारतीयका ही चित्र था !

आज उनकी वर्पगाँठ मनाते हुए हमे याद करना चाहिए कि वे “राष्ट्रपिता” हैं। और ऐसे अवसरपर प्रत्येक सच्चे भारतीयके मस्तिष्कमे जो विचार सबसे पहले आता है, वह यही है कि “महात्मन् ! तेरे देशको तेरी अपेक्षा है।” आज फूट और लड़ाई-झगड़े चारो ओरसे उस आजादीके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इतना कठोर श्रम किया था। आज अनुशासनहीनता और हिंसाकी अंधाधुंध प्रवृत्ति उस नीचको ही हिलाने लगी है, जिसपर उन्होंने नये भारतके निर्माणकी कल्पना की थी। आज असहिष्णुता, प्रादेशिकता आदिकी संकीर्ण प्रवृत्तियाँ राष्ट्रके शरीरमे खरनाक नासूर बनती जा रही हैं, जिससे धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रकी उनकी वह कल्पना ही ध्वस्त होती जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिये।

महात्मा गांधी शान्ति-पुरुष थे, वे केवल शान्तिको प्रेम ही नहीं करते थे, अपितु वे उसके स्रष्टा भी थे। उन्होंने चतुर्दिक् विरोधके बावजूद यावज्जीवन इसी भूमिकाका निर्वाह किया।

शान्ति-निर्माता धन्य हैं, वे परमात्माके सन्तान माने जायेंगे। धैर्यवान् धन्य हैं, उन्हींको प्रभुका साम्राज्य मिलेगा। दयावान् धन्य हैं, उन्हींको क्षमा प्राप्त होगी।

ये वे शब्द हैं, जिन्हे पर्वतपर दिये गये ईसामसीहके उपदेशोसे लिया गया है। महात्मा गांधी प्रायः इनका उल्लेख अपने सार्वजनिक भाषणों और लेखोंमे किया करते थे।

शान्ति-निर्माताका कार्य बड़ा ही कठिन होता है। सबसे पहले स्वयं शान्ति-निर्माताके हृदय और मस्तिष्कमे ही शान्तिके बीज होने चाहिए। देशमे सामंजस्य के फूल तबतक नहीं खिलेंगे, जबतक बोलनेवाला शान्तिके विचारोंको नहीं बोला। शान्तिके विचार, सजीव स्मृतियाँ, शान्तिकी अभिलाषाएँ, मानव-हृदयके शान्तिपूर्ण उद्गार—निश्चित रूपसे ये सारी चीजें शान्तिके हितमे हैं। जबतक मनुष्य परमात्माको परमपिता और दूसरे मनुष्यको अपना भाई नहीं समझ लेता, ऐसे दृष्टि-कोणका विकास असंभव है।

मेरे लिए परमात्मा सत्य और प्रेम हैं, परमात्मा ही नैतिकता है; पर-

मात्मा ही निभयता है, परमात्मा ही प्रकाश और जीवनका स्रोत है। फिर भी वह इन सबसे ऊपर और परे है।

परमात्मा-सबधी ये अवधारणाएँ महात्मा गांधीकी हैं, जिन्हें उन्होंने स समयपर व्यक्त किया है। /

✓ / मनुष्य मूलतः शान्तिका भी होता है। सम्मेलनों, शान्ति-वार्ताओं और नैतिक अभिक्रमोंकी अनन्त शृंखला इस बातकी साक्षी है कि मनुष्य शान्तिकी लक्षिके लिए प्रयत्नशील रहता है। किन्तु शान्ति निर्माताका महान् काय मानव हृदयकी सहानुभूतिके ताराको छूकर झटकृत कर देना है। महात्माने अपने जीवनभर यही काय किया था। अपने भाषणा, अपनी प्रायना-सभाओं और व्यक्तिगत जीवनके उदाहरणोंसे बराबर यही काय करते रहे। उनके समयभर में शान्तिकी उपलब्धि करीब करीब अतिमानवीय प्रयास-सा लगती थी। कि हम जानते हैं कि हमें जीवनमें इस ढंगसे काय करना चाहिए, मानो सब कुछ हम लोगोपर ही निर्भर है और प्रायना इस ढंगसे करनी चाहिए कि सब कुछ भगवानपर निर्भर है। महात्मा गांधी मनुष्योम सत्यके साक्षात्कारके लिए इस ढंगसे काय करते थे और इसी तरहसे प्रायना करते थे। //

ससारमें भिन्नताएँ बराबर रहेंगी। केवल अयथायवादी ही एक समाज स्वप्न देख सकता है, जिसमें किसी प्रकारकी भिन्नता न हो। हमारे अपने पालन पोषण, शिक्षा धर्म इत्यादिमें भिन्नता होती है। एक 'अदम' कहें तो हमारी जीवन प्रणालियाँ परस्पर भिन्न प्रकारकी होती हैं। हमारे लिए किमी-न किसी तरहका जीवन प्रणाला आवश्यक है। इस सबधमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि धर्म विभाजन और संघर्षकी जड़ है। कुछ लोग धर्मका फालतू चीज मानते हैं। कुछ लोग धर्मको विलासकी वस्तु मानते हैं, किन्तु वह नहीं समझते कि धर्म मनुष्यकी बुनियादी आवश्यकता है। मानव-जाति असाध्य रूपसे धार्मिक है। स्टुअर्ट ग्रामने कहा था

परमात्मा मनुष्यक विश्वासका नष्ट कर दो तो वह मानवताकी पूजा करने लगेगा मानवतामें उसके विश्वासको नष्ट कर दो तो वह विज्ञानकी पूजा करने लगेगा विज्ञानमें उसका विश्वासको नष्ट कर दो तो वह अपने-अपने पूजा करने लगेगा उसका अपनेमें विश्वास नष्ट कर दो तो वह संमुख बटलने या इसा तरहके अन्य किमा सावजनिक बला या सावजनिक नृशंसकी दूर करने के लिए प्रचारित कोई भी रामबाण इलाजका पूजा करने लगेगा।

महात्मा गांधीने इसे स्पष्ट रूपसे समझ लिया था कि धार्मिक विश्वासके दृढ़ आधारके बिना मनुष्योंमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । /

आज देशकी अनेकानेक समस्याओके अनेक तरहके समाधान सुझाये जाते हैं । इस तरहके अवसरोपर हमें बच्चोंकी तरह अपने पिता—राष्ट्रपिताके उपदेशोंका स्मरण करना चाहिए । हम महात्मा गांधीसे सहिष्णुता सीख सकते हैं । उन्होंने टैगोरसे कहा था

मैं यह नहीं चाहता कि मेरा मकान चारो ओरसे दीवालोंसे घेर दिया जाय और मेरी खिडकियाँ बन्द कर दी जायें । मैं चाहता हूँ कि सब देशोंकी संस्कृतियाँ मेरे मकानके चारो ओर वायुकी तरह उन्मुक्त बहती रहे । किन्तु मैं इनमेंसे किसीके भी झोके खाकर उखड़ जानेकी तैयार नहीं हूँ । मेरा धर्म कैदखानेका धर्म नहीं है । परमात्माकी सृष्टिकी छोटी-से-छोटी वस्तुके लिए भी इसमें स्थान है, किन्तु यह जाति, धर्म और संस्कृतिपर आधारित किसी भी तरहके उद्धत गर्वके विरुद्ध कवचके समान है ।

इन सब बातोंसे बढकर हम इनसे यह सीख सकते हैं कि वर्तमान नैतिक अधःपतनको रोकने तथा अपनी सम्यतामें आध्यात्मिकताका पुनः संचार करनेके लिए एक ही रास्ता है और वह है नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्योंकी ओर प्रत्यावर्तन । उन्होंने इसीके लिए कार्य किया था और इसीके लिए अन्तमें उन्होंने अपनी जान भी दे दी । उनकी स्मृतिके प्रति इससे बढकर और कोई श्रद्धाञ्जलि नहीं हो सकती कि हम बराबर उनके जीवनसे प्रेरणा लेते रहे । उनसे प्रेरणा ग्रहण करनेका तरीका मात्र शाब्दिक नहीं होना चाहिए, अपितु हमें उनकी शिक्षाओको व्यवहारमें लानेका प्रयत्न करना चाहिए । मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है .

सत्यमेव जयते नानृतम् । मुक्तिका दिव्य पथ सत्य द्वारा निर्मित है । इसपर वे मनीषी ही चल सकते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओको जीत लिया है । सत्य ही वह सर्वोच्च सम्पदा है, जो हमारा परम प्राप्तव्य है ।

मात्मा ही निभयता है, परमात्मा ही प्रवास और जीवनका स्रोत है और फिर भी वह इन सबसे ऊपर और परे ॥

परमात्मा-सबधी य अवधारणाएँ महात्मा गांधीकी हैं, जिन्हें उन्होंने समय समयपर व्यक्त किया है ।

॥ मनुष्य मूलतः शान्तिका भी होता है । सम्मन्त्रो, शान्ति-वार्ताओ और राजनयिक अभिक्रमोंकी अनन्त शृंखला इस बातकी साक्षी है कि मनुष्य शान्तिकी उपलब्धिके लिए प्रयत्नशील रहता है । किन्तु शान्ति निमातिका महान् काय मानव हृदयकी सहानुभूतिके सारको छूकर झटकून कर देता है । महात्माने अपने पूरे जीवनमें मही काय किया था । अपने भाषणा, अपनी प्राथना-मभाषा और अपन व्यक्तिगत जीवनके उदाहरणासे व बराबर मही काय करत रह । उनके समयम भारत में शान्तिकी उपलब्धि करीब करीब अतिमानवीय प्रवास-सा लगती था । किन्तु हम जानत हैं कि हमें जीवनमें इस ढंगसे काय करना चाहिए, मानो सब कुछ स्वयं हम लोगोपर ही निभर है और प्राथना इस ढंगसे करनी चाहिए कि सब कुछ भगवानपर निभर है । महात्मा गांधी मनुष्यामें सत्यके साम्राज्यके लिए इसा ढंगसे काय करते थे और इसी तरहसे प्राथना करते थे ।

समामें मिश्रताएँ बराबर रहेंगी । केवल अंधधारादी ही एक समाजका स्वरूप देख सकता है, जिसमें किसी प्रकारका मिश्रता न हो । हमारे अपन पालन पोषण शिक्षा, धर्म इत्यादिमें मिश्रता होती है । एक गधमें कहें तो हमारा जीवन प्रणालियाँ परस्पर मिश्र प्रकारका होती हैं । हमारे लिए किसी-न किसी तरहका जीवन प्रणाला आवश्यक है । इस सबधमें बहुत कुछ लिखा जा चुका गया है कि धर्म विभाजन और गधर्पकी जड़ है । कुछ लोग धर्मको पान्थु चीज मानत हैं । कुछ लोग धर्मको विनामकी वस्तु मानते हैं, किन्तु व यह नहीं समझत कि धर्म मनुष्यकी बुनियादी आवश्यकता है । मानव-जाति अमाध्य रूप पामिक है । स्टुअर्ट शमनन कहा था

परमात्माने मनुष्यक विश्वासको नष्ट कर दो तो वह मानवताकी पूजा करने लगेगा, मानवतामें उसके विश्वासका नष्ट कर दो तो वह विज्ञानकी पूजा करने लगेगा विज्ञानमें उसके विश्वासका नष्ट कर दो तो वह अपना पूजा करने लगेगा उसका अपनमें विश्वास नष्ट कर दो तो वह मनुष्य वटलर या इसा तरहके अन्य किसी साधननिष्ठ वस्तु या साधननिष्ठ वस्तुकी पूजा करने के लिए प्रचारित कार्य या समझाव देनाका पूजा करने लगेगा ।

2 महात्मा गांधीने इसे स्पष्ट रूपसे समझ लिया था कि धार्मिक विश्वासके दृढ़ आधारके बिना मनुष्योमें शान्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । /

आज देशकी अनेकानेक समस्याओके अनेक तरहके समाधान सुझाये जाते हैं । इस तरहके अवसरोपर हमें वच्चोकी तरह अपने पिता—राष्ट्रपिताके उपदेशोका स्मरण करना चाहिए । हम महात्मा गांधीसे सहिष्णुता सीख सकते हैं । उन्होंने टंगोरसे कहा था

मैं यह नहीं चाहता कि मेरा मकान चारो ओरसे दीवालोसे घेर दिया जाय और मेरी खिडकियाँ बन्द कर दी जायें । मैं चाहता हूँ कि सब देशोंकी संस्कृतियाँ मेरे मकानके चारो ओर वायुकी तरह उन्मुक्त बहती रहे । किन्तु मैं इनमेंसे किसीके भी झोके खाकर उखड़ जानेको तैयार नहीं हूँ । मेरा धर्म कैदखानेका धर्म नहीं है । परमात्माकी सृष्टिकी छोटी-से-छोटी वस्तुके लिए भी इसमें स्थान है, किन्तु यह जाति, धर्म और संस्कृतिपर आधारित किसी भी तरहके उद्धत गर्वके विरुद्ध कवचके समान है ।

इन सब बातोंसे बढ़कर हम इनसे यह सीख सकते हैं कि वर्तमान नैतिक अधःपतनको रोकने तथा अपनी सम्यतामें आध्यात्मिकताका पुनः संचार करनेके लिए एक ही रास्ता है और वह है नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्योंकी ओर प्रत्यावर्तन । उन्होंने इसीके लिए कार्य किया था और इसीके लिए अन्तमें उन्होंने अपनी जान भी दे दी । उनकी स्मृतिके प्रति इससे बढ़कर और कोई श्रद्धाञ्जलि नहीं हो सकती कि हम बराबर उनके जीवनसे प्रेरणा लेते रहे । उनसे प्रेरणा ग्रहण करनेका तरीका मात्र शाब्दिक नहीं होना चाहिए, अपितु हमें उनकी शिक्षाओंको व्यवहारमें लानेका प्रयत्न करना चाहिए । मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है :

सत्यमेव जयते नानृतम् । मुक्तिका दिव्य पथ सत्य द्वारा निर्मित है । इसपर वे मनीषी ही चल सकते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओंको जीत लिया है । सत्य ही वह सर्वोच्च सम्पदा है, जो हमारा परम प्राप्तव्य है ।

सत्याग्रहियोंकी सम्भाव्य सहायता

यह एक सुप्रसिद्ध तथ्य है कि परमात्माकी सतत वतमानता और मागदर्शिका शक्तिमें गांधीजीका अटूट विश्वास था और उन्हें दबो पथ प्रदर्शनका भरोसा रहता था। इसके साथ ही वे प्रायः यह भी कहा करते थे कि सफलताके लिए सत्याग्रहीकी परमात्मामें विश्वास और आस्था रखनी चाहिए।

हमनेसे जिन्होंने सत्याग्रहकी शक्ति और मूल्यको देखा है और उसमें विश्वास करते हैं, उनके लिए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे परमात्म निष्ठाकी शक्ति कैसे प्राप्त करें और वस उसे अपने दैनिक व्यवहारमें लायें ? इसे समझने लिए हम इस उदाहरणका सहारा ले सकते हैं। आवश्यक निष्ठाका अंजन जलमें तरना सीखनेके समान है।

तरना सीखनेके पहले किसी व्यक्तिने मुझे यह नहीं बताया था कि जलपर तरनेवाली वस्तु अपने नीचेसे जिस जलको हटाती है वह उसे ऊपर फेंक देता है— उसकी उत्क्षेपण शक्तिकी उस उतराती हुई वस्तुपर प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वा बलकी शक्तिमें प्रेरित जल निरन्तर अपना एक स्थायी और समान स्तर कायम रखना चाहता है। जब कोई उतराने योग्य वस्तु जलमें रती जाती है तो वह उस स्थानमें जलको हटाकर उसी स्थानपर ऊपरकी ओर उसका निक्षेप कर देती है और इस प्रकार उसका स्तर ऊँचा कर देती है। आरम्भिक स्तरको पुनः प्राप्त कर लेनेके अपने प्रयासमें जल तरती हुई वस्तुपर ऊपरका जोर धक्का मारता है।

मुझे अपने शरीरके भारका तो पूरा पान था किन्तु मन वभी उसका तुलना उसीने समान आयतनवाले जलके भारसे नहीं की थी। ऐसा तुलना करनेका विचार भी वभी मेरे दिमागमें नहीं आया था। मुझे इस बानवा भा कोई जान कारी न थी कि जब मैं अपने फफुडामें इतना हवा भर लाता हूँ कि वह हमारा

शरीरमे अधिक-से-अधिक आकाश घेर लेती है, उस समय मेरे शरीरका भार समान आयतनवाले उस जलके भारसे, जिसे मैं अपने समूचे शरीरको जलमे रख-कर अपसारित करता हूँ, ठीक उतना ही कम होता है, जितना उसके उत्क्षेपणके लिए पर्याप्त होना चाहिए—जिससे मैं जलकी सतहपर उतारनेमे समर्थ हो जाता हूँ और यदि इस हालतमे मैं अपनी पीठके वल जलपर लेट जाऊँ तो वह मुझे साँस लेनेमे भी समर्थ बना देता है ।

मैंने लकड़ीके टुकड़ो, कार्को, लट्टो और नावोको भी पानीकी सतहपर सुर-क्षित रूपसे उतराते हुए अवश्य देखा था और इस प्रकार जलमे उतराती हुई नावो-पर बैठ भी चुका था । मैं जीवनभर साँस भी लेता रहा हूँ और दूसरोको मैंने तैरते हुए भी देखा था, किन्तु मैंने पहले सुपरिचित श्वसन-क्रियाका संबंध अपरि-चित शारीरिक आसनो, गतियो और किसी एक शक्तिके साथ जोड़कर उसे अपने ही शरीरपर लागू करनेका प्रयत्न कभी नहीं किया था । इस प्रयत्नका महत्त्व हमारे लिए अज्ञात था—वस्तुतः मेरे लिए यह एक आश्चर्यजनक अनुभूति थी । मेरे अपने शरीर और जीवनको इस तरल और उतरानेवाली नयी शक्तिके भरोसे, जिसका मुझे केवल धुँधला-सा ही ज्ञान था, छोड़ देना, पानीकी सतहपर पीठके वल लेटकर फिर अपनेको पानीमे डुबा देना और पानीका कानो, आँखो और नाक तथा मुँहके रास्ते आते हुए अनुभव करना, जिसके कारण पहले मेरा श्वासावरोध होने लगा—ये सारी अनुभूतियाँ कितनी त्रासजनक थी ! इन शक्तियोपर भरोसा करना, इन नयी गतियो और स्थितियोका परीक्षण करना मेरी समस्त सहज वृत्तियोके विपरीत था ।

किन्तु दूसरे लोग, जो मेरी ही उम्रके थे और मुझसे कोई खास योग्य भी न थे, इसे कर रहे थे और मेरी सहायता करनेको तैयार थे । अतएव मैंने फिरसे प्रयत्न करनेके लिए पर्याप्त निष्ठा और आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया । अनुकरण-की शक्ति बहुत बड़ी होती है । इसीके द्वारा हम सबने चलना, बात करना और उन सारे हुनरोको सीखा है, जिनसे हम अपनेको सहारा देते हैं । यदि दूसरोने जलमे उतरानेकी कला मुझे समझा दी होती और यह वता दिया होता कि इस कलाका कैसे और क्यो प्रयोग किया जाता है तो अनुकरणकी इस प्रवृत्तिने अवश्य ही मेरी सहायता की होती । मैंने उस शक्ति और हुनरको प्राप्त करना चाहा और इसके साथ ही एक अजीब बात हुई । वस्तुतः इसके साथ ही जैसे मैं यह भी चाहने लगा कि मैं जो कुछ हूँ, उससे अधिक शक्तिसम्पन्न व्यक्ति बन जाऊँ । जलमे कई बार मेरा दम घुटने लगा और कई बार मेरे फेफड़ोमे पानी चला गया,

बिन्दु हर बार मुझे जलकी ऊपर उछालनेकी शक्तिका अधिकाधिक पान होता गया और मैं धीरे धीरे उन नये ज्ञानों और हरकतोंको सीख गया, जिन्होंने मुझे जल की इस शक्तिका प्रयोग करनेमें समर्थ बना दिया। अन्तमें मैं दूसरोंके समान, अपनी नाक और आँखोंका पानीके ऊपर रखना भी सीख गया। इसके बाद अम्याससे मने दवाता और आत्मविश्वासका भी विकास कर लिया। अब मैं एक मोल गहरे पानीकी सतहपर भी गुरुणापूर्वक तैर सकता हूँ। गुरुणाकी सीमा बहुत ही सकीण प्रतीत होती है, बिन्दु वही पर्याप्त होती है। सारा जीवन अत्यन्त सूक्ष्म, नाजुक और जटिल समायोजनों, सतुलनों और सीमाओंके सहारे ही चलता रहता है। फिर भी सारे खतरोंके बावजूद तरना जलमें गुरुणा प्राप्त करनेका अत्यन्त कारगर साधन है। जिस व्यक्तिको तैरना नहीं आता, जलमें उसका सहज संपर्ककी अपेक्षा तरना कहीं अधिक प्रभावी साधन है। हर प्रकारका जीवन मुगोसे इसी तरहके सँकरे सीमाओं, नाजुक सतुलनों और समायोजनोंके सहारे चला आ रहा है।

यह ध्यान देनेकी बात है कि जो व्यक्ति अभी तरना सीखनेवाला है वह जबतक अपने शरीरको पानीके भरोसे नहीं छोड़ेगा, उसे अपनी निजी अनुभूतियोंमें जलकी उत्क्षेपण-शक्तिका कोई बोध नहीं हो सकेगा। उत्क्षेपण शक्तिका प्रथम पान रूप, रस, गंध, स्पर्श अथवा अन्य किसी भा ऐंद्रियिक अनुभूतिके रूप में नहीं हो सकता। जबतक शरीरकी जलमें पूरी तरह डुबा नहीं दिया जाता और उसे जलके भरोसे नहीं छोड़ दिया जाता उत्क्षेपण शक्तिका पान उसे हो ही नहीं सकता। इतना होनेपर भी अच्छे-से-अच्छा पयवर्गक भी इसका पान प्रथम बार ही प्राप्त नहीं कर सकता।

यही बात सत्याग्रहीक संघर्ष भी लागू होती है। जबतक सारे खतगवे बावजूद सत्याग्रही अपने उग्र विरोधीके जातिरिक्त गुणोंकी अपील नहीं करता उसमें छिपा हुआ सौजन्य और भद्रता अस्फुलित, मानवीय ऐक्यकी चेतना तथा उसकी आध्यात्मिक आन्तरिक प्रकृति व्यवहारमें प्रकट हो नहीं हो सकती। मानवमात्रके ऐक्यकी भावना जलमें छिपी उस उत्क्षेपण-शक्तिके समान है जिसका साक्षात्कार तैरनेवालेको तब होता है जब वह अपनेको जलके भरोसे छोड़ देता है।

तैरनेवालेके इस उदाहरणका और सावधानाने अध्ययन करनेपर सत्याग्रहके एक और दूसरे पक्षपर भी प्रकाश पड़ता है। किसी बड़ी नदी, झील या समुद्रके समान जलका कोई बड़ा स्रोत तरना

रिचार्ड वी० ग्रेग

सीखनेवाले व्यक्तिके लिए खतरनाक माना जा सकता है। इसमें उसके डूब जाने का भय और खतरा है। इस दृष्टिसे इसे अशुभ कह सकते हैं। खतरा और सुरक्षा, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ दो विरोधी वस्तुओंके युग्म हैं। भगवद्-गीतामें ऐसे द्वन्द्वात्मक युग्मोंका बहुधा उल्लेख हुआ है। इन द्वन्द्वोंका अतिक्रमण कर जाना ही ज्ञानीका परम पुरुषार्थ होता है। जिस व्यक्तिने अभी तैरना सीखना शुरू ही किया है, उसके लिए वायु, जिसे वह श्वास द्वारा ग्रहण करता है, जीवनका साधन है और जल मृत्युका खतरा है। वह ऐसे द्वन्द्वका अतिक्रमण कैसे कर सकता है ?

किसी भी द्वन्द्वका अतिक्रमण करनेके लिए उनमेंसे किसी एक को भी न तो नष्ट किया जा सकता है, न फेंका ही जा सकता है। दोनों ही इस ससारकी वास्तविकताके अंग हैं। उन दोनोंको एक उच्च स्तरपर ले जाकर उनमें समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।

तैराक उस जलमें, जो उसके जीवनके लिए खतरनाक है, अपनेको पूर्णतः निमज्जित करके ही इन द्वन्द्वोंका अतिक्रमण कर पाता है। उसे इस बातका भरोसा होता है। इस अशुभ दिखायी देनेवाली वस्तुके खतरेमें ही अन्तिम शुभकी संभावना है, क्योंकि यह अशुभ वस्तु भी सत्यका ही अभिन्न अंग है। अपने शरीरको निमज्जित करके वह जलकी उत्क्षेपण-शक्तिको क्रियान्वित कर देता है और यह शक्ति उसे इतना ऊपर फेंक देती है कि वह श्वास लेनेमें समर्थ हो जाता है। वह अपने शरीरको जलकी सतहसे ऊँचा उठाकर अपनेको उस अशुभ वस्तुसे श्रेष्ठ सिद्ध करनेका प्रयत्न नहीं करता। इसी तरहसे सत्याग्रही भी उग्र हिंसक विरोधीकी दयापर अपनेको छोड़कर उसके प्रति अपना सम्मान ही नहीं, प्रेम भी प्रकट करता है। हिंसक विरोधीके भीतर छिपी मानव-ऐक्यकी भावनाके स्फुलिङ्गमें निहित सत्याग्रहीका सत्य इस स्थितिमें एक रचनात्मक शक्ति बन जाता है। वह विरोधीकी अन्तरात्माको क्रियान्वित कर देता है। समादर और विश्वास प्रेमके अनिवार्य तत्त्व होते हैं।

इस प्रकारसे विरोधीके प्रति सम्मान और प्रेमसे समन्वित सत्याग्रहीका अहिंसक प्रतिरोध द्वन्द्वोंके वास्तविक अतिक्रमणमें परिणत हो जाता है। शुभाशुभके अतिक्रमणसे हमें विवेक प्राप्त होता है।

महात्मा गांधी और मानवीय स्वतन्त्रता

जबतक स्वतन्त्र और स्वतन्त्रता तथा न्यायके प्रेमी लोग रहेंगे महात्मा गांधीकी याद हमेशा बनी रहेगी। वस्तुतः मानव-जातिने महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियोंको कम ही देना किया है। इन महापुरुषोंका यही एकमात्र पुरस्कार है कि लोग जानेवाले समयमें उनके प्रति दृष्टान्त रहें। किसी सांसारिक मयमानवसे हम जितनी आशा कर सकते हैं महात्मा गांधीने भारत ही नहीं समस्त ससारके लिए उससे कहीं ज्यादा काम किया है।

महात्मा गांधीका नाम सत्य और न्यायका पर्याय बन गया है। यह नाम ससारके करोड़ों उत्पीड़ित लोगोंके लिए सत्य और न्यायका प्रेरणा-स्रोत बन गया है। इसने ससारमें स्वातन्त्र्यकी ज्योति जगा दी है। उनकी जन्मशतीपर उनके सत्कार्योंका स्मरण करते हुए ससारके लोग उनके उन महान प्रयासोंके आभारी हैं जिनके द्वारा यह ससार रहने योग्य बन सका है।

आज जब कि विश्व-शान्तिकी मानव-जातिके विनाशमें समय पारमाणविक गहरास्त्रसे भीषण सत्तरा उत्पन्न हो गया है, प्रेम, सत्य और दूसरोंके अधिकारोंके प्रति सम्मानकी जिस भावनाका महात्मा गांधीने उपदेश किया था उसका पूर्वापेक्षा कहीं अधिक महत्त्व हो गया है। कोई भी इस तथ्यसे इनकार नहीं कर सकता कि जबतक ससारके लोग रग, धर्म, राजनीतिक विचारधारा आदिका कोई झगला किये बिना शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका सिद्धान्त नहीं स्वीकार कर लेते शान्ति और प्रगतिकी कोई संभावना नहीं है।

इसी सिद्धान्तको लक्ष्यकर महात्मा गांधीने एक बार कहा था स्थायी शान्ति की संभावनामें विश्वास न करना मानव-स्वभावकी अच्छाईमें अविश्वास करना है। आजतकके सारे प्रयत्न इसलिए विफल हुए हैं कि उन्हें स्वीकारकर मध्य करनेवाले लोगोंमें चट्टान जमी अविचल निष्ठाका

अभाव था। ऐसी बात नहीं है कि अभी भी उन्होंने इस अभावका अनुभव कर लिया है। केवल आधा काम करनेसे उसी तरह शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, जैसे, सभी अर्थोंको पूरा किये बिना कोई रासायनिक मिश्रण नहीं तैयार किया जा सकता। यदि मानव-जातिके वे मान्य नेता, जिनका विनाशके साधनोपर नियन्त्रण है, इन साधनोकी संहारकारी संभावनाओका पूर्ण परिज्ञान प्राप्त कर इनके प्रयोगका पूर्णतः वहिष्कार कर दें तो स्थायी शान्ति प्राप्त की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि जबतक संसारकी महान् शक्तियाँ साम्राज्यवादी अभिप्रायोका त्याग नहीं कर देती, शान्ति कायम होना असंभव है। जबतक बड़े राष्ट्र आत्मनाशी प्रतिस्पर्धामें विश्वास करना और आवश्यकताओको बढ़ाते जाना तथा उनके लिए भौतिक वस्तुओकी वृद्धि करना छोड़ नहीं देते, शान्तिकी संभावना नहीं हो सकती

हमारा विश्वास है कि यदि संसार विनाशसे बचना और मानव-जातिकी प्रगति चाहता है तो उसे महात्मा गांधी जैसे महान् नेताओके परामर्श और चेतावनियोपर ध्यान देना ही होगा।

महात्मा गांधीने ठीक ही कहा था कि "जो लोग भलाई करना चाहते हैं, वे स्वार्थी नहीं हो सकते।" स्वर्गीय महात्मा गांधीसे बढ़कर इसका कोई उदाहरण नहीं मिल सकता।

भारत और अफ्रीका दोनो जगह स्वतन्त्रता और न्यायके लिए गांधीजी द्वारा चलाया गया संघर्ष सफल हुआ। उनके दर्शनको सारे संसारमें मान्यता मिली है और वह मानवीय स्वतन्त्रताका सुदृढ़ और गंभीर आधार बन गया है।

भारतको इसका गर्व होना चाहिए कि उसने एक ऐसे महापुरुषको जन्म दिया है, जिसने अपने जीवनकालमें मानव-जातिको इतना प्रेम किया और उसकी इतनी सेवा की। उनका इस सिद्धान्तमें दृढ़ विश्वास था कि "मनुष्य तभी पूर्ण प्रेमका व्यवहार कर सकता है और तभी पूर्णतः नि स्वार्थ बन सकता है, जब वह मानव-जातिकी सेवामें अपने शरीरतकका त्याग करने और मृत्युका वरण करनेको भी प्रस्तुत हो।"

महापुरुष कभी नहीं मरते, उनके कार्य अमर होते हैं। इसीलिए यद्यपि आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, मानव-जातिके कल्याणके लिए किया गया उनका कार्य और उसके प्रति उनके एकान्त समर्पणकी भावनाको सजीव स्मृति छोटे-बड़े, युवक और वृद्ध हम सब लोगोके प्रतिदिनके जीवनमें बराबर बनी रहेगी।

विलक्षण मैत्री

म यहाँ दक्षिण अफ्रीकामें हुए स्मट्स-गांधी संधपकी बहुचर्चित कथा नहीं दुहराऊँगा, बल्कि म इन दोनों व्यक्तियोंमें आगे चलकर जिस घनिष्ठ संबंधका विकास हुआ, उसके कुछ पन्नोंपर संक्षेपमें विचार करूँगा। उनके बीच जून १९१४ को जो समझौता हुआ था, वह उन दोनोंकी दृष्टिमें एक ऐसा समझौता था जिससे दक्षिण अफ्रीकामें प्रगतिशील सुधारकी संभावना बढ़ती थी और दोनों के दो देशोंके बीच इससे फलस्वरूप समझौतेका माय प्रशस्त हुआ था। किन्तु समझौतेकी सम्भावना धीमे ही समाप्त हो गयी। गांधीन इसके लिए स्मट्सकी दोषी ठहराया और उनकी तीव्र भत्सना की, किन्तु अपने पत्रोंके अन्तमें वे आपका मित्र' लिखकर ही अपना हस्ताक्षर किया करते थे। यह कैसे संभव हुआ था ?

उनके पारस्परिक 'युक्तिगत व्यवहारामें जातीय भेद भावके लिए कोई स्थान न था। १९२० के आरम्भिक दिनामें जब भारत और दक्षिण-अफ्रीकामें कटु संघर्ष चल रहा था स्मट्सने गांधीको लिखा था

जिस समय आप इंग्लण्डमें अध्ययन कर रहे थे और म भी वही था, आपकी जनतावे प्रति मुझमें किसी प्रकारका जातीय भेदभाव या रंग भेदका भाव नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि यदि हम एक-दूसरेमें परिचित होते तो हम परस्पर मित्र बन गये होते।^१ आखिर अब हम एक दूसरेके प्रतिद्वन्द्वी बस बन गये हैं और हमारे स्वार्थोंमें इतनी टकराहट क्या पैदा हो गयी है ? इसके मूलमें किसी प्रकारका जातीय भेदभाव या रंगभेद नहीं है, जसा कि आपने कुछ लोग अनानवग कहा करते हैं, किन्तु एक बात अवश्य है, जिसे मैं चाहता हूँ, आप भी समझनेकी कोशिश करें। यह यह है। यह ठीक है कि म जातीय भेदभावपर आपृत कोई कानून न बनाऊँ किन्तु हमारी संस्कृतियोंमें जो मौलिक अन्तर है,

उसकी कठिनाई आप कैसे हल करेंगे ?³

गांधीजीके अनुसार भेदभावमूलक कानून इसका कोई समाधान नहीं हो सकता था, किन्तु वे पहलेसे ही यह भी जानते थे कि दक्षिण अफ्रीकाके राजनीतिज्ञके रूपमें स्मट्सको किस तरहकी जटिल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियोंसे निपटना पड़ता था। लॉर्ड हैलिफाक्सने १९३० में गांधीसे हुए उनके एक विचार-विमर्शको अंकित कर रखा है। गांधी पुलिसकी कारगुजारियोंपर कड़ा नियन्त्रण लगानेकी माँग कर रहे थे, किन्तु वाइसरायको सार्वजनिक सुरक्षाके अत्यावश्यक कारणोंसे इस माँगको ठुकरा देना पड़ा, जिससे उन्हें संकट बढ़नेकी आशंका हो रही थी। किन्तु गांधीने उन्हें यह लिखकर आश्चर्यमें डाल दिया।

“वाह ! आप महानुभाव भी मेरे प्रति वही व्यवहार कर रहे हैं, जो व्यवहार दक्षिण अफ्रीकामें जनरल स्मट्स मेरे प्रति करते थे। आप इस बातसे इनकार नहीं करते कि मेरी माँग न्यायोचित है, किन्तु आप सरकारकी दृष्टिसे ऐसे कारण प्रस्तुत करते हैं, जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता और जिनकी वजहसे आप मेरी वह माँग माननेमें असमर्थ हैं। मैं अपनी माँग वापस ले लेता हूँ।”⁴

गांधीने निश्चय ही “इण्डियन रीव्यू” में स्मट्स द्वारा लिखे गये उस लेखको पढ़ रखा था, जिसमें उन्होंने प्रथम विश्वयुद्धके दौरान लंदनमें कहा था कि मैं किसी भी भारतीय अधिकारीके अधीन सेवा करनेमें गर्वका अनुभव करूँगा वशतः वह अपने पदके लिए पूर्णतः कुशल हो।⁵ गांधीको इसके लिए किसी लिखित प्रमाणकी आवश्यकता न थी। किसी भी ऐसे व्यक्तिके समान, जिसे कभी भी स्मट्सके निकट-संपर्कमें आनेका अवसर मिला हो, उनकी भी स्मट्सके सवधमें यही मान्यता बन गयी थी कि जातीय भेदभावसे ग्रस्त देशमें वे ही एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति एवं राजनीतिज्ञ हैं, जो इससे सर्वथा मुक्त हैं।

इसके अतिरिक्त गांधीको यह भी मालूम था कि अपने देशमें भारतीयोंकी आजादीके भी वे बड़े समर्थक हैं। १९३१ में गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर गांधी और वाइसराय दोनोंने स्मट्सकी सहायता ली थी, यद्यपि उस समय वे किसी पदपर नहीं थे और किसी शैक्षिक आयोजनके सिलसिलेमें ही उस समय इंग्लैंड आये हुए थे। नवंबर १९३१ में वाइसरायने उनसे अपील की थी कि वे किसी प्रकार ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके “दिमागमें यह बात डाल दें” कि कोई समझौता न हो सकनेकी मूर्तमें ब्रिटेन और भारत दोनोंको क्षति पहुँचे बिना

न रहेगी। इसके एक या दो दिनों बाद गांधीने उन्हें लिखा था

मुझे आपका प्यारभरा पत्र विधिवत प्राप्त हुआ। अपनी आखिरी मुलाकातवे बाद मुझे यह विश्वास हो चला है कि गत सप्ताह आपने प्रसन्नता पूर्वक हमारी वार्तामें जो मंत्रीपूण हस्तक्षेप किया है, उसे आप आगे भी जारी रखेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप उस समस्याके समाधानमें, जिसे आप उचित रूपसे विश्वके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, सहायता पहुँचानेके लिए फिलहाल दक्षिण अफ्रीका जाना स्थगित कर दें।

किन्तु बतव्यवश स्मट्सको अपने सबट्रस्ट देशको वापस लौट जाना पड़ा। गीघ्र ही उन्हें यह समाचार मिला कि भारतक नये वाइसराय लार्ड बिलिंगडनने गांधी तथा अन्य भारतीय नेताओंको जेलमें डाल दिया है। इसपर स्मट्सने अगस्त १९३२ में लिखा

यह तो मुझे थोड़ी भूखता और अजीब-सी बात लगती है कि एक ओर तो कांग्रेसको जेलमें डालकर उदार विचारवालोको अपना विरोधी बना लिया जाय और दूसरी ओर नया संविधान प्रदान करनेका काम जागे बढ़ाया जाय। आखिर इस मूरतमें इस संविधानको लागू कौन करेगा और इसकी सफलताकी कोई जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं स्पष्ट प्रतिश्रिया अथवा सख्त व्यवहारकी बात समझ सकता हूँ। मैं कम्पबेल, बनरमन जैसे लोगोकी भरोसा करनेकी न्यूनधिक उदारनीतिकी भी सराहना कर सकता हूँ। किन्तु यह शतानी क्या है? गांधी हमारे सर्वोत्तम मित्र रहे हैं और आज भी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए ऐसे समयमें ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों जेलमें रखना शक्तिहीन कितनी बड़ी बरबादी है। और गांधी जीके सहकारके बिना नये संविधानका शुचारूपमें चलना आरम्भतक नहीं हो सकता।^६

स्मट्स भारत-सरकारकी कठिनायियोंको भी कम करके नहीं देखने थे। वे यह समझते थे कि भारत-सरकारकी यही समस्या है कि किस तरह भारतको आजाती देनेमें तेजी लायी जाय और इससे भारतकी एकताको किसी प्रकारका खतरा न पहुँचे। उन्हें कभी-कभी इसपर भी आश्चर्य होता था कि आखिर नन दो विरोधी उद्देश्योंमें समझौता कैसे हो सकता है और खुदसे यह सवाल करते थे कि भारतकी एकताकी चिन्ता करनेके पहले स्वयं यूरोपकी एकताकी चिन्ता क्यों नहीं की जाती और भारतकी आजादीके लिए यह शत क्यों रखी जाती है।

हर हालतमें वे चाहते थे कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ आजादीको प्राथमिकता दें और इसे शीघ्रतासे प्रदान करनेका खतरा उठानेको तैयार हो जायें। उन्होंने अगस्त १९४१ में लॉर्ड लिनलियगोको लिखा था।

अपने सम्पूर्ण निहित अर्थोंके साथ भारतको डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करनेसे इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे तत्काल मुक्त और उदार-रूपसे प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि हर हालतमें यह अनिवार्य हो गया है।

कुछ महीनोंके बाद उन्होंने अपने एक अंग्रेज मित्रको लिखा, "आखिर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कैम्पवेल-वैनरमैनके साहसके साथ शीघ्रतासे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं?" भारतीय मामलोंमें युद्धके दौरान भारतके राजसचिव और उनके मित्र एल० एस० एमरीसे हुए पत्राचारमें भी उनकी यही भावना दिखाई देती है।

फिर भी उन्हें भारतमें भारतीयोंकी स्वतन्त्रताके समर्थन करने और दक्षिण अफ्रीकामें उन्हीं भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबंध लगानेकी नीतिका पालन करनेमें जो विरोधाभास था, उसका सामना करना ही पड़ता था। अप्रैल १९४३ में पारित कुख्यात "पेगिंग ऐक्ट" में यही विरोधाभास प्रकट हुआ था। मैं यहाँ फिरसे उन जटिल आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियोंका विश्लेषण नहीं करूँगा, जिनके फलस्वरूप यह कानून अस्तित्वमें आया था? यदि हिटलरका खतरा न पैदा हो गया होता तो स्मट्स गायद इससे निपटनेका कोई रास्ता निकालते। वे बड़ी मुश्किलोंसे दक्षिण अफ्रीकाको हिटलरके विरुद्ध लड़नेके लिए तैयार कर सके थे। इसपर वहाँके विरोध-पक्षने उन्हें अपने ही देशका शत्रु करार दे दिया था। उसने हिटलरके साथ पृथक् शान्तिसंधि और राष्ट्रमण्डलसे संबंध भंग करनेकी माँग की थी। १९४३ के मध्यमें हुए आम चुनावके समय स्मट्सने उसकी यह चुनौती स्वीकार की और वे विजयी भी हुए। किन्तु इस विजयका मूल्य उन्हें पेगिंग ऐक्टके रूपमें चुकाना पड़ा। उन्हें इस ऐक्टसे नफरत थी और वे इसका मूल्य चुकानेको तैयार नहीं थे, किन्तु उन्होंने इसी विचारसे अपनेको सान्त्वना दे रखी थी कि इस ऐक्टकी अवधि केवल दो वर्षकी है। उन्हें आशा थी कि इस बीच वे भारतीयोंके साथ स्थायी समझौता कर लेंगे और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीकाकी गृहनीतिको उसकी वैदेशिक नीतिके अनुरूप बनानेमें सफल हो जायेंगे। अप्रैल १९४४ में नेटालकी भारतीय जनताके नेता ए० आइ० काजी द्वारा समझौतेके लिए प्रस्तुत सभी प्रस्तावोंको उन्होंने पूर्णतः स्वीकार कर लिया। ये सारे प्रस्ताव प्रीटोरिया समझौतेके अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें लिखित अभिलेखमें पूर्णतः

निर्दिष्ट है किन्तु निर्भाग्यता का गमनोत्तम अभी कार्यान्वित न हो सका। अन्तर्गत निर्दिष्ट ग्राहकों के निर्दिष्टाने तो इसे यह कर ही सलाह जारी कर देने के दिये भी उचित अनुमान किया।

यह अन्तर्गतानुक्रम का गमनोत्तम दुःख परिणामों का कुछ निर्धारण विचार किया। किन्तु अभी इस निर्धारण की अधिक गति और निश्चयी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मुझे इस बात का बोझ आता है कि श्रीगोविन्द गमनोत्तम यह हो जाय कि भारत सरकार १९४६ में संपूर्ण राष्ट्रगमन में भारतीय और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के द्वारा गमनतक जो गमनोत्तम गमनता रहा है उनमें भारतीयों की भूमिका कभी रहा है। यह बतलाने के लिए यह कहा जाता है कि स्मटसेन साय जी की मंत्रीता संघर्ष कभी यह न हो गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका की बीच गहरी होनी हुई सांकेतिक बाधाओं के कारण स्मटसेन का अपना अभिप्राय भ्रम था। राष्ट्रसंघ में दक्षिण अफ्रीका के विपक्ष में अभियोग लगाव के लिए निपुण भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती पण्डित हो गांधीजी के समक्ष आकर बालिका थी। उन्होंने स्मटसेन को जानकर कहा कि गांधीजी का मुझ आपसे 'हाथ मिलान और इस उद्देश्य में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का आदेश दिया है।'

इसके पूर्व राष्ट्रसंघ की साधारणसभा में श्रीमती पण्डित दक्षिण अफ्रीका पर भीषण प्रहार करत हुए छ भाषण दिये थे। स्मटसेन इन भाषणों को सुन चुके थे। ऐसी हालत में यदि वे मनुष्य न होकर देवता होते, तभी उनके आशीर्वाद से सफल रहे। श्रीमती पण्डित का पत्र-पत्र प्रहार से वे तिलमिल उठे थे। फिर भी उस समय उन्होंने अपने मित्रों को जो पत्र लिखे हैं, उन्हें देखते-देखते पता चल जाता है कि उनमें पत्रपाठ की भावना नहीं थी। राजनीतिज्ञ होने के नाते उन्हें जिन दुःख विरोधों में उलझना पड़ा था, उन्हें वे अच्छी तरह समझते थे। इतना ही नहीं 'श्वेत और अश्वेत जातियों के बीच ध्रुवों की मटी और छटपटाती हुई इस दुनिया की दुःख स्थिति से भी वे पूर्णतः परिचित थे। आगे आनेवाले महीनों में दक्षिण अफ्रीका की अलमाध्यम कठिनाइयों से जूझते रहे। श्वेत और अश्वेतों के यह कारण समस्या बराबर बनी ही रही, जो अन्ततः उन्हें ले डूबी। उन्हें इस बात से आश्चर्य होता रहता था कि गांधीजी भारत की भूमि पर एक समसामयिक संघर्ष में किस तरह सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। जब गांधीजी की दुःख मृत्यु का समाचार उन्हें मिला तो उनके मुह से स्वतः ये उद्गार निकल पड़े

मानव-जातिका सिरमौर उठ गया है और हम भारत के इस अपूरणीय क्षतिके साथ स्वयं शोकग्रस्त हैं।'

डब्ल्यू० के० हैनकाक

मैं उस दिनकी वाट जोह रहा हूँ, जब गांधीजीकी समस्त लिखित सामग्रीका भव्य संस्करण प्रस्तुत हो जायगा और उनकी इस विलक्षण एवं महान् मैत्रीकी कथा स्वयं गांधीजीके पक्षसे उपस्थितकी जा सकेगी।

१. देखिये डब्ल्यू० के० हैनकाक . स्मट्स, भाग २, द फील्ड्स आव फोर्स (कैम्ब्रिज १९६८), अध्याय, ७, २६।
२. वस्तुतः कैम्ब्रिजमें स्मट्सने दो भारतीय मुपलमानों आफताव अहमद खॉ और उनके भाई सुलतान मुहम्मदसे दोस्ती की थी।
३. तेन्दुलकर . महात्मा, भाग ३, पृ० ११७।
४. ट अर्ल आव हैलिफैक्स . फुलनेस आव डेज (लंदन १९५७), पृ० १४८।
५. इण्डियन रीव्यू, अक्टूबर १९१९, पृ० ७१४।
६. ये और आगेके उद्धरण 'स्मट्स : द फील्ड्स आव फोर्स' पुस्तकके उस २६ वें अध्यायसे लिये गये हैं जिनमें सटीक सदर्भ दिये गये हैं।
७. वही पृ० ४५७।
८. नयनतारा सङ्गल : प्रिजन ऐण्ड चाकलेट केक (लंदन १९५४), पृ० १९६।
९. स्मट्स लेटर्स, भाग ८८, न० २१७, हेनरी कूपरसे सी० शुल्कतक, ११ दिसम्बर १९४८।

राजनैतिमें अहिंसा

भारतन इतिहासमें गाधीके महान् कायको देखते हुए स्वभावतः यह प्रश्न पूछनेका प्रलोभन हो जाता ह कि गाधीके राजनीतिक विचाराका हमारे ससारकी भावी व्यवस्थामें बर्हातक योगदान हो सकता ह अथवा इनका कोई योगदान हो भी सकता ह या नही । गाधीने अपने देशकी आजादीके लिए जो महान् प्रयास किया, सम्भवतः उसके प्रति इस प्रश्न द्वारा पूरा चाय नही किया जा सकता क्वाकि भावी ससारमें स्वतन्त्रता सीमित हो जायगा और सामान्यतः उसके स्थानपर सभी राष्ट्राके बीच किसी-न किसी प्रकारके अन्योन्याश्रय संबंधकी प्रतिष्ठा हो जायगी किन्तु इस प्रश्नका हम जो भी उत्तर देंगे, उसमें भारतीय चिंतन द्वारा और भारतीय दानका विश्वकी भावी व्यवस्थापर पड़नेवाले प्रभावका प्रमुख स्थान होगा । मुझे इसमें कोई सन्देह नही ह कि इस दष्टिमें गांधीके अहिंसा-संबधी विचार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण ह ।

यद्यपि यह ठीक ह कि आजतक राष्ट्राके चण्ड प्रायः हमेशा ही शक्ति द्वारा निबटाये गये ह अर्थात् जिन्हें अपने रास्तमें रोड़ा समझा गया ह उनके प्रति हिंसाका प्रयोग किया गया ह किन्तु आधुनिक प्राविधिक शस्त्रास्त्राना अस्तित्व इस अपमानजनक स्थितिको बहुत दिनातक चलने नही द सकता । अतएव भावी ससारमें एक समूहके स्वार्थोंको दूसरे समूहके स्वार्थोंके विरुद्ध आगे बढ़ानेमें निश्चय ही दूसरे प्रकारके माधनाका प्रयोग करना होगा । इस स्थितिमें अहिंसाक विचारसे का दिशाआम निर्णायक सहायता मिल सकती ह । यह विचार पहले इस प्राचीन और विवादग्रस्त नारको हो चलट देता ह कि 'साध्य हो साधनो' औचित्यका आधार होता ह ।' अहिंसाके विचारके अनुसार साधनोका गुण हो अर्थात् अच्छे उद्देश्योंके लिए स्वयं कष्ट उठा लेने और दूसरोंको किसी प्रकारका कष्ट न देनेकी प्रवृत्ति ही साध्याको औचित्य प्रदान करती ह । इसीसे दूसरा निष्कर्ष यह भी

डब्ल्यू० हीसेनवर्ग

निकलता है कि दूसरीकी, बहुसंख्यक लोगोकी सहमति प्राप्त करके ही हम विवेक-संगत रीतिसे अपने स्वार्थोकी रक्षा कर सकते हैं ।

हमारे वर्तमान युगमे राष्ट्रोके बीच उपस्थित कठिन समस्याओके समाधानके लिए अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओ एवं अदालतोके निर्माणकी सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है । निश्चय ही यह एक सही दिशामे बढ़ाया गया अच्छा कदम है । किन्तु आगे चलकर और खासकर अभी कुछ दिनोतक ऐसी संस्थाओकी प्रामाणिकतामे दो पक्षोमेंसे कोई एक पक्ष संदेह प्रकट करने लगेगा अथवा संघर्षकी किसी समस्यामे अन्य राष्ट्रोकी सामान्यतः कोई रुचि न होनेके कारण किसी भी ऐसी अन्तरराष्ट्रीय संस्थाका निर्णय व्यर्थ हो जायगा । ऐसी हालतोमे गांधीके निष्क्रिय प्रतिरोध या अहिंसाका विचार विवादग्रस्त समस्याकी ओर अधिकसे अधिक लोगोका ध्यान आकृष्ट करनेमे सहायक हो सकता है और इससे उस समस्याके तात्कालिक समाधानकी अनिवार्यताको बल प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि गांधीको अहिंसाके विचारका आधार अत्यन्त तीव्र निजी संघर्ष है जबकि किसी अन्तरराष्ट्रीय अदालतके निर्वैयक्तिक विचारमे वैसी कोई तीव्रता नही है । अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि गांधीकी चिन्तन-पद्धतिसे भावी विश्वकी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाके निर्माणमे प्रत्यक्ष सहायता मिल सकती है जिसमे कोई भी राष्ट्र परमाणु शक्ति सम्पन्न होनेकी अपेक्षा उनसे विहीन होकर अधिक सुरक्षित रह सकेगा और कोई भी राष्ट्र दूसरोके स्वार्थोकी उपेक्षा करनेके बजाय उनमे रुचि लेकर और सक्रिय सहयोग देकर अपने स्वार्थोकी रक्षा अधिक प्रभावी ढंगसे कर सकेगा । गांधीने एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहिंसाके पूर्ण बहिष्कारके साथ अत्यन्त निष्ठापूर्वक चलाये गये निजी संघर्षसे महान् राजनीतिक सफलता प्राप्त की जा सकती है । हम सभी इस उदाहरणके लिए उनके ऋणी हैं ।

महात्मा गांधी

चूँकि मुझे महात्मा गांधीजीकी स्मृतिमें प्रकाशित होनवाली इस पुस्तकके लिए कुछ लिखनेको कहा गया था अतएव स्वभावतः मैं भारत और ससारके लिए गांधीजी द्वारा निचे गये कार्या, जीवनक प्रति उनके विविध दृष्टिकोण और उनके द्वारा स्थापित विशिष्ट जीवन प्रणाली एवं उनके अभिलषित आदर्श विद्वत्के सबधमें बहुत कुछ सोचने लगी। ऐसा करत समय मेरा ध्यान स्वतः ससारकी आदर्श कल्पनाओं और मनोराज्यके लक्षणोंपर चला गया। मैं सोचने लगी कि मैं इस मानेमें बड़ी भाग्यवान् हूँ कि कम-से-कम मेरा एक आदर्श विद्वत् आज अस्तित्वमें आ गया है और आजकी दुनियामें मैं जिस किसी भी देशमें जाती हूँ मुझे इसी आदर्श विद्वत्से होकर गुजरना पड़ता है। यह आदर्श विद्वत् वैज्ञानिकों का विद्वत् है, जिसमें वे लोग छोटे-बड़े अणुओं एवं परमाणुओंकी संरचनासे सम्बद्ध अत्यन्त आकषक समस्याओं और सजीव पिण्डोंमें होनेवाले उनके व्यवहारका बड़ी तत्परतासे अध्ययन कर रहे हैं। इस कार्यमें सभी देशोंके भौतिक शास्त्रवेत्ता, रासायनिक, रबोका अध्ययन करनेवाले वैज्ञानिक जीवरसायनविद और जीव विज्ञान-शास्त्री आवश्यक रूपसे मंत्री भावसे परस्पर जाब-दाब होकर जिन विषयोंमें उनकी तीव्र रुचि है उनका अनुशीलन कर रहे हैं।

मेरा ख्याल है कि जब मैं आक्सफोर्डमें प्राक्स्तातक छात्रा थी और अतिथि प्राध्यापकोंको जिनमसे आज भी मुझे विशेष रूपसे बाहर और डेब्रीकी याद आती है, भाषण सुनने जाती थी, उसी समय मुझे पहली बार अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिकोंके ससारके अस्तित्वका पता चला और २१ वर्षकी उम्रमें गर्मियोंकी छुट्टियोंमें हीडेलबर्ग जानेपर मैंने पहली बार इस ससारमें प्रवेश किया। मुझे आजतक उस उत्तेजनाकी स्मृति बनी हुई है, जिसका अनुभव मुझे पहली बार बिन्शोमें जाकर एक सुन्दर शहर और राक्फेलर फाउण्डेशन द्वारा स्थापित महान् विश्वविद्यालयकी

उन ज्ञानदार इमारतोंको देखनेपर हुआ था, जिनपर "जू लेवेंडिजे जीस्टे" का अभिलेख उत्कीर्ण था। मैं प्रोफेसर विक्टर गोल्डस्मिट और उनकी पत्नीके विशिष्ट मित्र डॉक्टर मेरी पोर्टरकी सलाहपर हीडेलबर्ग गयी थी। वहाँ मेरा लक्ष्य रसायनविज्ञानका अध्ययन करना था। प्रोफेसर गोल्डस्मिट वृद्ध हो चुके थे। वे बड़े ही सम्पन्न और विद्वान् व्यक्ति थे। वे अपनी सम्पत्तिका कुछ भाग विश्वविद्यालयमें एक नये रसायनविज्ञानशालाके भवन-निर्माणमें लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बने जानेपर मैं उसके मुख्य द्वारपर यह वाक्य लिखवाऊँगा "डॉई क्रिस्टलोग्राफी इस्ट डॉई कोनिगिन डर विसेन शैफ्टेन।" उन्होंने अपने जीवनका अधिकांश भाग रसायनके विभिन्न पार्श्वोंके मापनमें ही व्यतीत किया था, किन्तु वे इसके अतिरिक्त प्राचीन इतिहासमें भी बड़ी रुचि रखते थे। अतएव मेरे पूर्व आये छात्रोंको वे रसायनविज्ञानके साथ ही यूनानी भाषाकी शिक्षा भी देते थे। वे अपनी विनम्र स्वभाववाली वयस्का पत्नीके साथ शान्त जीवन-यापन कर रहे थे।

इस सप्ताहमें दूसरी बार मैं १९३६ में उस समय आयी, जब मैं डच वायोकेमिकल सोसाइटीकी एक सभामें शामिल हुई थी। इस सभामें जे० डी० वर्नरलने रसायनविज्ञान और स्टेरोलकी संरचनापर भाषण किया था। यह मेरे लिए वैज्ञानिक दृष्टिसे अत्यन्त स्फूर्तिप्रद अवसर था, क्योंकि इसी सभामें मैंने यह जानकारी प्राप्त की कि एक्स-किरणोंके विश्लेषणात्मक मापनोंसे ज्ञात हुए पहले सूरागोंसे ही कोलेस्टेरोलकी संरचनाके साक्ष्यका त्वरित पुनर्मूल्याङ्कन होने लगा और उन विभिन्न यौन हार्मोनोकी संरचनाका भी अध्ययन हो सका, जिन्हें उसी समय पृथक् किया जा सका था। इसी अवसरपर मुझे उन बहुतसे लोगोंसे मिलनेका पहला मौका मिला, जिनके साथ मेरी मैत्री तभीसे चली आ रही है। इनमें यदि प्रोफेसर रजिका और प्रोफेसर बीजोवेट जैसे वयोवृद्ध और विख्यात लोग थे, तो कैरोलाइन मैकगिलानी जैसे मेरी ही वयस्के स्नातक भी थे।

१९३९ में पेनिसिलिन-संबंधी खोजके सिलसिलेमें अनुसन्धान-क्षेत्रमें मैं पूरी तरह उतर पड़ी। इसमें विभिन्न देशोंके वैज्ञानिकोंने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ अदा की थी। आक्सफोर्डमें फ्लेमिंगके प्रथम पर्यवेक्षणोंके बाद ऑस्ट्रेलियासे आये हुए फ्लोरे और जर्मनीसे आये रूसीमूलके वैज्ञानिक चेनने सक्रिय अणुके पृथक्करण और चूहों तथा मनुष्योंपर उसका परीक्षण प्रारंभ कर दिया था। युद्धके बीचमें यह समाचार मिला कि अमेरिकामें एक पेनिसिलिनको रक्केका रूप दिया जा चुका है। वहाँसे उसका एक नमूना विमानसे हमारे पास भेजा गया, जिससे हमने ऐसे रक्केका विकास कर लिया, जो उसकी संरचनाकी जानकारीके लिए पर्याप्त थे। जिस समय

यह शोध चल रहा था, हम लोग इस परियोजनापर काम करनेवाले शोधकर्ताओं के विभिन्न समूहों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान में होनेवाले विलम्ब अथवा भ्रान्तिभास बड़े निराश से नजर आते थे, फिर भी जब मैं आगे चलकर शोधकर्ताओं के इन समूहों से अमेरिकामें तथा अन्यत्र मिली तो मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस शोधमें भाग लिया था, विशेष प्रमत्तता के साथ उस सहकारी प्रयास के अनुभव की याद कर रहा था।

बहुत आगे चलकर मुझे आक्सफोर्डमें विटामिन बी_{१२} पर हुए कायका विवरण लिखना पड़ा। हमारी अपनी प्रयोगशालामें ही दूर-दूर के अनेक वैज्ञानिक शोधकर्ता एकत्र थे। हमने बी_{१२} और उसके उत्पादों के संबंधमें अनेक शोधलक्ष प्रकाशित किये। ये लेख १५ विभिन्न नामांशों से प्रकाशित हुए थे। इससे कुछ लोग समझते थे कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक शोधों के लिए कई शोधकर्ताओं की एक स्थायी टीम काम कर रही है, किन्तु वास्तविकता इससे बिलकुल भिन्न थी। कुछ नाम तो दूसरे विश्वविद्यालयों के अत्यन्त स्वामतन्त्र सहकारियों प्राप्त हो गये थे, किन्तु अधिकांश नाम तो उन धूमन्तु युवक शोधकर्ताओं के थे, जो अभी छात्र ही थे और यूरोप, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, अफ्रीका और इंग्लैंड के दूसरे हिस्सों से आये थे। उन्होंने एक गंभीर परियोजना में वर्षों के बंधन छोड़ कर गंभीरता से काय किया था और उन्हें इसके लिए प्रायः अत्यन्त अपर्याप्त अनुदान ही प्राप्त हुए थे। इनमें से केवल उन शोधकर्ताओं को ही आविष्कार का आनन्द प्राप्त हो सका था जो अतन्त्र वहाँ रह गये थे। उन्हें ही उन विलक्षण जणुओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके लिए वे इतने तनाव से परिश्रम कर रहे थे।

इस अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समाज के और भी अनेक पक्षों का वर्णन किया जा सकता है। इस समय मेरा मस्तिष्क इन्सुलिन रवों की संरचना का विस्तृत विवरण प्राप्त करनेमें विशेष रूप से लगा हुआ है। यदि मैं क्षणभर रुककर इस विषय पर विचार करूँ तो मुझे उन अनेक लोगों की स्मृतियाँ होने लगेंगी, जिनसे मैंने इन रवों के संबंध में बातचीत की है। मैं टोरण्टो स्थित स्काट को याद करने लगूँगी जिन्होंने यह पता लगाया था कि इन रवों के विकास के लिए जस्ता आवश्यक है। मुझे डे माक के विलेज की याद आयेंगी, जिन्होंने रवा को तैयार करने की वह प्रविधि निकाली थी जिसका आजकल हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। मैं इस सिलसिले में कम्ब्रिज से प्राप्त फ्रेड सगरवी उन चिट्ठियों को भी नहीं भूल सकती जिनमें ऐमिनो एसिड अनुक्रम को क्रमशः स्पष्ट किया गया था। इसके आगे मुझे पॉकिंग के उन युवक रासायनिकों की भी याद आ जायगी, जिन्होंने कहा था कि 'क्या आप

डोरोथी क्रोफ़्ट हार्जकिन

सोचती है कि हम लोग बड़े दुःसाहसकी बात कह रहे हैं ? हम लोग इन्सुलिनके सश्लेपणकी योजना कार्यान्वित कर रहे हैं ।" छ. वर्ष बाद घानामे मुझे समाचार मिला कि कात्सोयानिसने अमेरिकामे इन्सुलिनका सश्लेपण कर लिया है । यह जानकर मैं चीन जानेका लोभ संवरण न कर सकी । वहाँ मैंने देखा कि पोरकिंग और शवाईके शोधकर्ताओंने सचमुच ही अपना सश्लेपण प्रस्तुत कर लिया है और अपनी इस उत्पादित सामग्रीसे उन्होंने अपनी विशिष्ट प्रक्रियासे रबे भी बना लिये हैं । इसके सवधमे प्रोफेसर वागने कहा कि "यहाँ जो रबे तैयार हुए हैं, वे वूट्स इन्सुलिनके समान ही कोई बहुत अच्छे किस्मके रबे नहीं हैं और इन्हे करीब-करीब उसी प्रक्रियासे तैयार किया गया है ।" हम लोगोंने उनके अनुभवोंपर बातचीत की और उनकी तुलना आचनेमे जाह्न और पिट्सवर्गमे कात्सोयानिस द्वारा किये गये कार्योंसे की ।

इसके बादके वर्षोंमे हमारे वैज्ञानिक समाजके लिए अनेक सफ़टकी घड़ियाँ आयी । हालैण्डकी उसी वायोकेमिकल सोसाइटीमे, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर चुकी हूँ, वैज्ञानिक वार्ताओंके दौरान हमने मैड्रिडका यह समाचार सुना कि कई दिनोंके हमलोके वावजूद अभी भी उसका पतन नहीं हुआ है । बादमे हमने सुना कि हिटलरके सत्तारूढ होनेपर वयोवृद्ध प्रोफेसर गोलडस्मिडको हीडेलबर्ग छोड़ देना पडा और निर्वासनकी स्थितिमे ही उनका देहान्त हो गया और नाजियोका चेकोस्लोवाकियापर कब्जा हो जानेके बाद उनकी पत्नीने आत्महत्या कर ली । युद्ध चलता रहा, जिससे हमारे अनेक संबंध कट गये । जब कुछ समयके लिए शान्ति स्थापित हुई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अन्तरराष्ट्रीय मैत्री पुनः लौट आयी । किन्तु फिर जल्दी ही विभिन्न क्षेत्रोंमे पुनः युद्ध शुरू हो गया और पहलेसे भी अधिक भयानक घटनाओंके खतरे पैदा हो गये । अमेरिका और रूसके बीच गभीर सदेहका वातावरण पैदा हो गया । कुछ लोग तो खुलेआम यहाँतक कहने लगे कि अमेरिकाको युद्ध रोकनेके लिए पारमाणविक प्रहार कर देना चाहिए ।

१९४० मे कुछ और भयानक घटनाओंका खतरा पैदा हो गया था, किन्तु संयोगसे वे नहीं घटी । इसका कारण यह था कि युद्धकालमे रूस और पश्चिमी दुनियाके बीच सम्पर्क और मैत्रीका जो संबंध स्थापित हो चुका था, कुछ लोगोंने युद्धके बाद भी उस संबंध-सूत्रको कायम रखनेका प्रयत्न किया । इन लोगोंमे डॉक्टर राधाकृष्णन्का स्थान प्रमुख था, क्योंकि वे एक ही वर्षमे पहले छ. महीनो-तक आक्सफोर्डमे प्रोफेसर रह चुके थे और दूसरे छ. महीनोमे अपने देशके मास्को-स्थित राजदूतके रूपमे भी कार्य कर चुके थे । मैं उनसे पहले वेलियोलमें क्रिस्टोफर

हिल्के कमरों में मिली था। उस समय हम लोग वहाँ कुछ रूसी इतिहासकारों का आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने हाल में ही रूस से प्राप्त निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। मे इसी अवधि में चर्चा करते हुए यह रही थी कि मैं काम करना चाहती हूँ, राजनीति में नहीं फँसना चाहती। राष्ट्राध्यक्ष ने इसे सुन लिया और मुझसे कहा "तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। व अच्चे लोग हैं और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा है।" इसपर मैंने कहा कि दूसरी बार निमंत्रण मिलनपर मैं अवश्य जाऊँगी।

यह एक विचित्र बात है कि अपने निवृत्त और निजयक विरुद्ध व्यक्ति प्रचार का कैसा शिकार बन जाता है। रूस जानम मुझ इसलिए हिचक होने लगी कि कहीं वह जगह मुझे आतंक राज्य होने के कारण अप्रिय न लगने लगे। लौह आवरण के पीछे छिपे प्राण की पहली झलक मिलते ही मेरी यह धारणा बिल्कुल बदल गयी। जिस समय हम वहाँ विमान से उतरे, हमारा सान मित्रान, जो सभी जीव रसायनवत्ता थे, नगे सिर हवाई अड्डे की चारदीवारापर झुके हुए हाथ हिलाकर हमारा स्वागत किया। इसके बाद हर तरह की विनाशपूर्ण घटनाएँ घटीं जिनका मैंने कभी कल्पना भी न की थी और फिर कभी भी रूस मुझ कोई बदला या क्षति-दंश न लगा।

फिर कई वर्ष बाद मैं डॉक्टर राष्ट्राध्यक्षों के दिल्ली में मिली। इस समय तक हमारे लिए रूस के साथ मैत्री मानी हुई बात हो चुकी थी अब हमारा ध्यान अनिवार्य चीन की ओर जाता था। चीन से क्षोभकारक समाचार मिल रहे थे। इस स्थिति में चीन के लोगों की अच्छाई कि हमारे पुराने अनुभव ही बार-बार हमारे सामने आते थे और हम उनके दुःख उद्देश्योपर विचार करने लगते थे। जहाँ तक हमारी जानकारी थी, हमें वियतनाम में अमेरिका जिस तरह का "निवारक युद्ध" चला रहा है, उस तरह की कोई युद्धात्मक कार्रवाई चीन के खिलाफ भी शुरू करने का कोई औचित्य मजर नहीं आता था। १९६७ के उन दिनों में सत्तारकी स्थितिका जसा हम अनुभव हो रहा था, वह अत्यन्त दुःखजनक था। उस समय भारत में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। ऐसी हालत में वियतनाम में होनेवाली मानववृत्त विनाशलीला और भी भीषण लग रही थी। आग चलकर मद्रास में यह समाचार मिला कि अमेरिकी सेना आन दक्षिणी वियतनाम में एक बहुत बड़े क्षेत्र की विलुप्त करबाद कर दिया है। मैं कल्पना करने लगी जस वियतनाम में समान हा दक्षिणा भारत के भी हरे भरे घावल के खेत नष्ट कर दिये गये हों। एक क्षण के लिए इन्तुलिन की सरचनापर विचार करना असंभव लगन लगा।

भारतमें और खासकर दक्षिण भारतमें हमें बार-बार गांधीजीकी याद आती थी। अब तो कोई भी कहीं भी गांधीजीके जीवन और कार्योंपर विचार किये बिना युद्ध और शान्ति, हिंसा और अहिंसाकी समस्याओंपर विचार ही नहीं कर सकता था। यहाँ देहातोके इस शान्त वातावरणमें तो लोगोके जीवनपर उनका प्रभाव सबसे गम्भीर रूपमें परिलक्षित होता था। खासकर गांधीग्रामके उस सामुदायिक जीवनमें, जो अनेक दृष्टियोंमें एक आदर्श समुदाय है, गांधीजीके प्रभावको स्पष्टतम रूपमें देखा जा सकता है। गांधीग्रामको आजकल सामान्यतः “ग्रामीण विश्वविद्यालय” कहते हैं, किन्तु यह कहना मुश्किल है कि इससे उसके सही स्वरूपका पता चल जाता है। संभवतः इसे “देहातोके शिक्षण, कृषि, चिकित्सा-व्यवस्था और स्वास्थ्यसे सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओंका संघ” कहना अधिक उपयुक्त होगा। नीली सिमुलाई और कोदाई पहाड़ियोंके चरण देशमें स्थित छोटेसे क्षेत्रमें छोटी-छोटी इमारतोंसे सजा हुआ गांधीग्राम बहुत ही सुन्दर स्थान है। इमारतें बहुत ही मामूली किस्मकी सीधी-सादी हैं। उनमें बहुतोपर तो अभी भी बाँसों और ताड़के पत्तोंकी छाजन पड़ी हुई हैं। यहाँके सभी छात्र और अध्यापक ग्राम-जीवनमें भाग लेनेकी शिक्षा प्राप्त करते हैं और कृषि तथा ग्रामीण शिल्पोके विकासका प्रयत्न करते हैं। धीरे-धीरे प्रयोगशालाओंके निर्माण और विकासके साथ-साथ ये लोग गंभीर वैज्ञानिक कार्योंका भी विकास करते जा रहे हैं। इस संस्थाके संस्थापकोंने गांधीजीके प्रभावके अनुरूप “अपने देशकी सामाजिक व्यवस्थाके पुनर्निर्माण तथा एक वर्गहीन और जातिहीन समाजकी रचनाका कार्य” शुरू किया है। इसके उद्घाटनके अवसरपर गांधीजीने यह संदेश भेजा था “जहाँ सत्यकी प्रतिष्ठा होती है, वहाँ सफलता अपने-आप आती है।” उन लोगोंने कहा कि यह संदेशमात्र आशीर्वाद नहीं है। इसमें चुनौती भी दी गयी है।

मैंने गांधीग्रामके छात्रोंको संबोधित करते हुए पहले तो वैज्ञानिक कार्योंकी चर्चा की फिर कहा कि मुझे भी छात्रावस्थामें गांधीजीका दर्शन प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला है। १९३१ में जिस समय गांधीजी लंदन-चर्चमें उपदेश देने गये थे, मैं भी उनका भाषण सुननेके लिए वहाँ उपस्थित थी। मैं अभी भी उन्हें वहाँ भाषण करते हुए देख रही हूँ, किन्तु मुझे यह कहते हुए लज्जाका अनुभव हो रहा है कि गांधीजी द्वारा कही गयी उस समयकी बातें मुझे आज याद नहीं रह गयी हैं। मैंने अपने जीवनकी एक बहुत बड़की घटनाका भी जिक्र किया। १९५३ में मेरे पति उत्तरी नाइजेरियाकी यात्रा कर रहे थे और इवादान विश्वविद्यालयमें उनके भाषणोंका क्रम चल रहा था। उस समय मैं भी उनके साथ थी। भाषणके

बाद रींगिर फिल्म दिगायी जाती थी। इनमेंसे "गांधी आव टाइम (समयकी प्रगति)" शीपक एव फिल्मवे अन्तगत भारतीय स्वतंत्रताकी कथा प्रस्तुत की गयी थी। एक गाँवमें इसे देखनेके लिए खुले मैदानमें स्त्रियो, बच्चों और पुरुषाकी भारी भीड एकत्र थी। फिल्ममे ज्या ही कथाका वह चरमोत्कर्ष आया, जिसमें गांधीजी गोली खाकर जमीनपर गिर गये थे, सभी दृष्टक यह दृश्य देखकर विष लित हो उठे। उनमें 'गोकुली' लहर दौड़ गयी। ऐसा लगा जब उस समयतक उन्हें यह पता ही न था कि गांधीजी आज दुनियामें नहीं हैं, और आज ही उन्होन अपने एक मित्र और नेताको खो दिया ह।

यही हमारे सामने एक बड़ा समस्या आती है। गांधीजी मर चुके हैं और उनकी शिक्षाएँ भूलती जा रही ह। यदि आज हमें दुनियाकी समस्याओका समाधान करना ह तो हमें उनके शब्दों, कार्यों और उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरणोंपर फ़िरसे विचार करना आवश्यक ह। वे जीवनभर राष्ट्रवादी रहे। उन्होंने भारत का आजादीके लिए काय किया। आज यदि वे जीवित होत तो अपनी आजादीके लिए लड़नेवाले छोटे छोटे राष्ट्रोंकी भावनाओंको उद्धान निश्चय ही अच्छी तरह समझा होता। उनका अहिंसाम विश्वास था और उन्होन किसी-न किसी तरीकेमें बड़ोडा लोगोंकी अहिंसाके रास्तेपर चलानेमें सफलता प्राप्त की थी। आज सर्वाधिक शक्तिमत्पन्न राष्ट्रा द्वारा भीषणतम हिंसक साधनाका प्रयोग किया जा रहा ह। उनकी किसीसे कोई भय नहीं रह गया है। किसी-न किसी तरह भाज हमें उन बड़ोडा लोगोंके लिए जो अपने उन लक्ष्योंकी पूर्तिके लिए जिनकी पूर्ति स्वयं गांधी जीका भी उद्देश्य रहा ह, युद्धकी समाप्त करनेका तरीका खोज निकालना ह। फिर वह तरीका चाहे गांधीवादी हो या अन्य कोई। यह रास्ता निश्चय ही हिंसाका रास्ता नहीं हा सदाता। गांधीजीका विश्वास सरलतम जीवनसे प्राप्त हानवाले सौख्यमें भी था। हम कम-से कम इतना तो कर ही डालना ह कि ससारके प्रत्येक व्यक्तिको सीधे-सादे सरल जीवनका यह सुख तो उपलब्ध हो जाय। इसके त्रिग अधिक ब्रह्मनिक प्रयास अपेक्षित ह। केवल प्रौढीनकी समस्या जती समस्याओं को हल कर लेनेसे ही यह संभव न हो सकेगा। इस महान् कार्यके लिए सारे ससारके युवक ब्रह्मनिकाकी गारीरिक और त्रिमायी सहायता हम सुलभ ह, ब्रह्मने उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करनेका अवसर प्राप्त हो जाय। भरी कोई कठिन लक्ष्य नहीं ह। अपनी-अपनी रुचिके अनुसार परिश्रमताओंपर कार्य करनेवाले वैज्ञानिकों तो पारस्परिक मंत्रीका विकास बड़ी आसानीसे हो जाता ह।

नैतिक जागरूकता

१९२६ में जूनके महीनेमें एक दिन प्रातः काल मैं जामिया मिल्लिया इस्लामियाके अपने तीन साथियोंके साथ गांधीजीसे मिलने सावरमती आश्रम गया था। हम लोग इसके एक दिन पूर्व रातमें काफी देरसे वहाँ पहुँचे थे और हम लोगोंके वहाँ ठहरनेकी व्यवस्था जल्दीमें की गयी थी। हमसे कहा गया कि हम लोगोंका सुवहका भोजन गांधीजीकी ओपड़ीमें ही होगा। हम लोग वहाँ जाकर चारकी कतारमें बैठ गये। सामने रसोई-घर था और वा हम लोगोंको भोजन परोस रही थी। इतनेमें हमने पीछेसे एक आवाज सुनी :

“वाह कितना अच्छा !”

हमने जो पीछे मुड़कर देखा तो गांधीजी हमारी ओर चले आ रहे थे। वे आये और अपनी खाटपर बैठ गये। उनके होठोंपर मुस्कान थी और वे बड़े ही भव्य लग रहे थे। वे हमसे हँस-हँसकर इस तरह बातें करने लगे, जैसे वे हमें बरसोंसे जानते हैं।

जर्मनीमें गांधीजीकी बड़ी चर्चा थी और उनके संबंधमें रोम्याँ रोलाने जो पुस्तक लिखी थी, उसकी बड़ी विक्री होती थी। मैंने वहाँ रहते समय स्वयं उनपर एक किताब लिखकर प्रकाशित की थी और उनके अहिंसाके संबंधमें भाषण भी किये थे। किन्तु उनसे मेरी यह पहली मुलाकात थी। मैं आश्रममें दो-तीन दिन रहा। इस बीच मेरी उनसे काफी लंबी वार्ता हुई। मैं जामिया मिल्लियामें काम करनेके लिए वचनबद्ध हो चुका था। इस कारण मुझे हकीम अजमल खाँ, डॉक्टर अन्सारी, मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक विख्यात व्यक्तियोंके घनिष्ठ संपर्कमें आनेका मौका मिला। स्वभावतः मैं यह जाननेके लिए बड़ा उत्सुक था कि मुझे इन व्यक्तियोंसे कितनी सहायता और कैसा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा और किस तरीकेसे काम करनेसे अच्छा-से-अच्छा परिणाम

जिन विशिष्ट वाय-कलापरि माध्यममे वाई-यक्ति अपने बहुजनानी सेवाकरता ह, ये स्वभावतः देश और काल द्वारा प्रभावित होते रहते ह । जिन साधनोको वह अपनाता ह उनका मूल्याङ्कन केवल उन्हीके आधारपर नहीं होना चाहिए । साधनोको उन परिस्थितियाँसे अलग करके देखना गलत ह जिनमें व अपनाय जाते ह । महापुरायके सबधमें तो इसका ध्यान रखना और भी आवश्यक ह । उदाहरणके लिए, गांधीजीके अनशन उनके इस विद्वाना अंग थे कि साध्याकी पवित्रता हृदयकी पवित्रतापर निर्भर होती ह । अतः यदि उन्हें अपने किसी महत्त्वपूर्ण उद्देश्यमें सफलता नहीं मिली तो इसका कारण यही ह कि वे स्वयं उतने पवित्र नहीं थे । एक साधनके रूपमें अनशन करनेकी राय व केवल उन व्यक्तिआको दे सकते थे, जो अपनेपर पूरा नियन्त्रण प्राप्त करनेके इच्छा हा किसी लक्ष्यकी प्राप्तिके साधनके रूपमें अनशनको उन्होंने केवल अपने लिए रख छोड़ा था, क्योंकि उन्हें दूसरा द्वारा इसके दुरुपयोगका खतरा स्पष्ट था । आज जो लोग गांधीजीकी स्मृतिको सजीव बनाये रखना चाहते ह उन्हें गांधीजीके अनशनाके कारणो और अवसरोको याद रखनेकी उतनी जरूरत नहीं ह, जितनी इस बातको याद रखनेकी है कि शक्ति और सत्ता उन लोगोको भ्रष्ट कर देगी जिनमें इसे न्यायाचित ढंगसे और उन उद्देश्याके लिए जिनके लिए इनका प्रयोग होना चाहिए नियोजित करनेकी पर्याप्त पवित्रता नहीं ह । जा लोग सत्ताए होनेकी महत्वा काशा रखते हैं उन्हें, उद्देश्याकी वह पवित्रता प्राप्त करनेकी कोशिश करनी चाहिए जिसका इतना ऊँचा उदाहरण गांधीजीने प्रस्तुत किया था । उनमे इस पवित्रता की माँग उन लोगोको भी करनी चाहिए जो उन्हें सत्ताए बनात ह ।

जिस अहिंसाका गांधीजीने इतने आग्रहसे उपदेश और इतनी दृढ़तामे पालन किया उसके प्रति हम केवल शान्दिक श्रद्धा व्यक्त करके रह जाते हैं और इस तरहके सवाल उठाते ह जिसस अहिंसा अव्यवहाय लगने लगे । अगर हम यह भी मान लें कि अहिंसा ऐस शत्रुके विरुद्ध प्रभावहीन हो जाती ह जो घातक गत्त्रसि सज्ज होकर हमपर प्रहार करनेको तयार ह, तो क्या हमें हम अपने पारस्परिक सबधामें भी व्यवहारमें नहीं ला सकते ? क्या हम यह भी मूल जायेंगे कि अहिंसा उदारता, विशालहृदयता, सहस और नैतिकान्तिकता ही वास्तविक स्वरूप है ? जबतक नैतिक विधानकी सम्बन्धिता स्वीकार की जा रही ह, इन सदगुणोंका विकास हर समय और हर जगह होना ही चाहिए । हमारे जय दशमें, जहाँ शान्ति और सहकार प्रायः धर्म, भाषा और संस्कृतिकी अनेकताआके प्रति सहिष्णुतापर ही पूणतः निर्भर है इन सदगुणोंका विकास न केवल जीवनकी

गरिमाकी रक्षाके लिए ही, अपितु अपने अस्तित्वके लिए भी आवश्यक है ।

हम जानते हैं कि गांधीजी नैतिक विधानमें विश्वास करते थे और सत्याग्रह इस विश्वासको प्रकट करनेका उनका साधन था । दक्षिण अफ्रीकाके जातिभेद और भारतमें ब्रिटिश शासनने उनके सत्याग्रहको एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर दिया, किन्तु यदि हमें यह समझना है कि इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियोंमें कैसे किया जा सकता है तो हमें इसकी विगिष्ट राजनीतिक अभिव्यक्तियोंसे आगे बढ़कर सोचना होगा । आधारभूत सिद्धान्त यह है कि सत्य और न्यायकी प्रतिष्ठा नैतिक जागरूकताको सतत तीव्र बनाये रखनेसे ही संभव है । नैतिक जागरूकता शक्तिके प्रयोग अथवा शासन द्वारा नहीं पैदा की जा सकती । मनुष्योंमें इसकी प्रेरणा तभी हो सकती है, जब उन्हें अपनेको स्वतन्त्र माननेकी शिक्षा दी जाय और यह बताया जाय कि वे स्वतन्त्र रूपमें नैतिक विधानकी अधीनता स्वीकार करें और स्वयं तदनुसार आचरण करें । सिद्धान्ततः यह बात सरल और सामान्य मालूम होती है, किन्तु हम ज्योंही इसके व्यावहारिक पक्षोपर विचार करने लगते हैं, हमारा मस्तिष्क इसकी विगालतासे आक्रान्त हो उठता है । उस स्वतन्त्र नैतिक व्यक्तिको, जो दूसरोमें भी नैतिक विधानकी अपेक्षाओके प्रति अपने ही समान सवेदनशीलता जागरित करना चाहता है, स्वयं अपने लक्ष्योकी प्राप्तिके लिए शक्ति-प्रयोग करनेकी अपनी आन्तरिक इच्छाका पूर्णतः मूलोच्छेद करना होगा । अपने प्रति अर्धयवान् होते हुए भी उसे दूसरोके प्रति असौम्य धैर्यका परिचय देना होगा । उसे बराबर यह विचार करना होगा कि सच्ची नैतिक जागरूकता पैदा करनी होगी और जहाँ वह मौजूद हो, वहाँ उसे दृढ़ करनेके लिए कौनसे साधन सर्वोत्तम होंगे और इसे आत्माभिव्यक्तिके अवसर देकर किस प्रकार अधिकसे अधिक सचेत एवं प्रभावी ढंगसे कारगर बनाया जाय । एक प्रकारके त्यागसे ही यह संभव हो सकता है । इसके लिए नेतामें उन लोगो द्वारा मार्ग-दर्शन प्राप्त करनेकी इच्छा पैदा हो जाती है, जिनका उसे नेतृत्व करना होता है । इसमें आत्म-परीक्षणका एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें पद-प्रतिष्ठाका कोई विचार ही नहीं रह जाता और पंक्तिमें जो प्रथम होता है, वही अपनेको सबसे अन्तमें रखना पसंद करता है ।

हम शायद बड़ी सरलतासे यह भी मान लेते हैं कि व्यवहारको सिद्धान्तके अनुरूप होना चाहिए । किन्तु अपने संपूर्ण जीवनको व्यवहार और सिद्धान्तके तादात्म्यका उदाहरण बना देनेके लिए अपेक्षित निष्ठा कितने लोगोमें पायी जाती है ? गांधीजीने इस तादात्म्यको पूरी तरह स्थापित करनेका प्रयत्न किया था ।

उनके जीवन, उनकी बेग भूषा, उनके खान-पान और उनके दैनिक जीवनक्रमको व्योरेवार देखनेसे हा यह स्पष्ट हो जायगा । किन्तु इससे भी ज्यादा महत्वकी चीज अपने सहकर्मियोंके प्रति उनकी अभिवृत्ति ह । क्योंकि इसकी उपेक्षा कर देनेकी संभावना बराबर बनी रहती ह । इसके लिए अधिकाधिक वचनबद्धता और उद्देश्य निष्ठता अपेक्षित होती है । निष्ठावान लोगकेवल शब्दोंसे सन्तुष्ट नहीं होते व काम करना चाहते हैं—ऐसा काम, जिसे गांधीजी 'रचनात्मक' कहते थे । 'रचनात्मक काय' का एक पक्ष तो स्वयं काय ही होता ह और दूसरा पक्ष वह काय करनेवाला व्यक्ति होता है, जिसपर उस कार्यके निष्पादनकी विनिष्ठता निभर करती ह । गांधीजीके वयस्क जीवनका प्रत्येक क्षण और छोटासे छोटा काम अपने विश्वासको व्यवहारम लानेके लिए किये गये प्रयासका ज्वलन्त प्रमाण ह । वे जानते थे कि दूसराम निष्ठा पैदा करनेका एकमात्र तरीका स्वयं निष्ठावान होना ह । गांधीजी जिस निष्ठासे अपना काय करते थे उसीको देखकर भुक्त भी अपने कायम निष्ठा पदा हुई और म समझता ह कि दूसरे बहुतसे लोगोंको भी अपने कार्यके प्रति गांधीजीसे ऐसी ही प्रेरणा मिली होगी । निश्चय ही उन्हान अपने सामर्थ्यभर कुछ उठा न रखा होगा, क्योंकि गांधीजी उनके सामने केवल अपना महान् उदाहरण ही नहीं प्रस्तुत करते थे, बल्कि उन्हें एक नैतिक व्यक्तित्वके रूपमें नैतिक विधानकी अधीनता स्वीकार करते हुए स्वतन्त्र रूपसे काम करनेकी चुनौती भी दे देते थे । गांधीजीका कोई विशिष्ट "रचनात्मक" काय आगे चलकर चाहे इतिहासकी वस्तु भले ही बन जाय, किन्तु मनुष्योंका जिस रूपमें उन्होंने निर्माण किया था, उसका समसामयिक महत्व बराबर बना रहेगा ।

इस समय हमारे लिए इसी तथ्यको याद रखना सर्वाधिक आवश्यक ह । एक स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें, जिसकी अपनी स्वतन्त्र सरकार ह हमें एक ऐसे नेतृत्वका निर्माण करना चाहिए, जो सत्तापर निभर न होकर रचनात्मक काय और ऐसे मनुष्योंके निर्माणके प्रति अपनी निष्ठा द्वारा अर्जित प्रतिष्ठापर निभर हो, जो हम महान् कायको पीछी-दर-पीछी बढ़ाते जायें ।

मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर

संसार मोहनदास करमचंद गांधीकी जन्मशती उन मूल्योंको प्रोत्साहित करके सर्वोत्तम विधिसे मना सकता है, जिनके लिए वे जिये और मरे ।^१ गांधीकी सबसे बड़ी विरासत सत्याग्रह है,^२ जिससे उन्होंने भारतकी राजनीतिक स्वतन्त्रताके सफल अभियानका नेतृत्व किया था । सत्याग्रह (आत्मशक्ति या अहिंसक प्रत्यक्ष कारर-वाई) वह विरासत है, जिसका गांधीके बाद आनेवाले युगमें अनेक क्षेत्रोंमें उपयोग और विकास किया जा रहा है । इस विरासतका सबसे ज्वलन्त उदाहरण और साकाररूप डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियरके व्यक्तित्व और कर्तृत्वमें मिलता है । गांधीकी जन्मशतीके अवसरपर ही डॉक्टर किंगकी हुई हत्यासे इन दो महान् विश्वनेताओंके पारस्परिक सादृश्य और संबंधपर विचार-विमर्श करनेकी बड़ी प्रेरणा मिलती है ।

मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर दोनोंके जीवनमें कई समानान्तर विशेषताएँ स्पष्ट रूपसे दिखाई देती हैं । दोनों अश्वेत थे । दोनोंका आविर्भाव अपनी जनताके मध्यवर्गमें हुआ था । दोनों पूर्णतः सुशिक्षित थे । दोनोंने शादी की थी । दोनोंकी चार सन्तानें थी (गांधीकी सभी सन्तानें पुत्र थीं जब कि किंगकी दो सन्तानें पुत्र थीं) । दोनोंने ही सत्याग्रह द्वारा विशाल राजनीतिक आन्दोलनोंका नेतृत्व किया था । दोनोंने कोई सरकारी पद नहीं स्वीकार किया था, किन्तु अपने समयके किसी भी निर्वाचित राजनेताकी अपेक्षा उनकी शक्ति और महिमा कहीं अधिक थी और दोनोंको उनसे कहीं अधिक श्रद्धा और लोकप्रियता प्राप्त हुई थी । दोनोंमें करिश्मा कर दिखानेकी अद्भुत प्रतिभा थी । यह एक बड़ी विडम्बना रही कि अहिंसाके इन दोनों पुजारियोंको गोली खाकर मरना पड़ा । दोनोंको अपने जीवनके समान ही अपनी मृत्युमें भी अपने युगका सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी होनेकी मान्यता प्राप्त हुई । उनके निधनपर सारा संसार समान रूपसे विच-

लित एव दुःख हो उठा। दोनों का निधन मघर्षके मध्य हुआ और मृत्यु पूरा दोनों को पित्र्यकी अपेक्षा निराशा की ही अनुभूति हुई थी।

फिर भी गांधी और किंगने जीवनमें पूर्ण साहचर्य नहीं था। गांधी एशियाई थे, यद्यपि उक्त जीवनके कई दशक अफ्रीकामें काम करते हुए बीत थे। व वहाँ अमेरिका नहीं आये थे। किंग अफ्रीकी मूलज होने हुए भी अमेरिकन थे। उन्होंने अफ्रीका और भारतकी भी यात्रा की थी। गांधी भविष्यकी ओर देखनवाले व्यक्ति थे, फिर भी व स्पष्ट जराकि उद्योतकी गतातीत मनुष्य थे किंग बीगकी गतातीत व व्यक्ति थे। उनके जीवन-कालकी युगपत् स्थिति २० वर्षोंकी थी किंगका जन्म १९२९ में और निधन १९६८ में हुआ। उनका एक-दूसरेमें कभी मुलाकात नहीं हुई और न उनमें कभी कोई पत्राचार हो हुआ। दोनों अपने कई मित्र थे। किंग को स्टुअर्ट मलान और अमिय चक्रवर्ती जैसे मित्राकी पूरी जानकारी थी किन्तु गांधीको अपनी मृत्युतक गायब यह जानकारी नहीं हो सकी थी कि उनका एक बीस वर्षकी उम्रवाला बड़ा मित्र किंगके रूपमें अमेरिकामें वसमान है। गांधी हिन्दू थे और किंग ईसाई। गांधी बकील थे, किंग पादरी। गांधी ७८ वर्षतक जीवित रहे, जब कि किंगका जीवन ३९ वर्षकी अल्पवयमें ही समाप्त हो गया। गांधी अपने राष्ट्रमें बहुसंख्यक जनताके नेता थे किंग अल्पसंख्यक समुदायके नेता थे। गांधीका आदर सारे संसारमें होता था किन्तु नोबेल शान्ति-पुरस्कार किंगको ही मिला। यह ठीक है कि इनमेंसे किसीका भी कोई उत्तराधिकारी होता मुश्किल था, फिर भी किंगने सदन किश्चियन लीडरशिप का फन्सके अध्यक्षपदके लिए अपने उत्तराधिकारीका चुनाव किया था और उनकी मृत्युके तत्काल बाद डॉक्टर राल्फ डेविड ऐवरतापीने इस पदको संभाल भी लिया किन्तु, गांधीने अपने उत्तराधिकारी के रूपमें किसीको तयार नहीं किया। उनकी मृत्युके दस साल बाद विनोबा भावे सामने आये जिन्हें एक प्रकारसे गांधीका उत्तराधिकारी कहा जा सकता है।

“हृन्शियोंने माध्यमसे”

गांधीके जीवनकालमें समय-समयपर अनेक अमेरिकी हृन्शियाने भारत आकर उनसे मुलाकात की थी। १९३७ में केल्स-स्टोक्स फण्डके सचालक डॉक्टर चर्निंग टोवियास और मारहाउस कॉलेजके तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर बेंजामिन मेज (जिन्होंने किंगके लिए अन्त्यष्टि पाठ पढ़ा था) गांधीसे मिले थे। उनके साप्ताहिक और लंबी बातचीतका विवरण गांधीके पत्र हरिजनमें शब्दशः छपा था। उन्होंने गांधीसे पूछा था कि “आप अमेरिकी हृन्शियाँ भविष्यके संघर्षमें क्या संदेश देंगे ?” गांधीने इसका उत्तर इन शब्दोंमें दिया था

उस सत्यके साथ, जो हमेशा उनके पक्षमें है, यदि उन्होंने एकमात्र अहिंसा-को ही अपना शस्त्र बनाया और उसका कारगर ढंगसे उपयोग किया तो उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित है ।

इससे एक वर्ष पूर्व डॉक्टर होवर्ड थर्मन और उनकी धर्मपत्नी भी गांधीसे मिल चुकी थी और उनके साक्षात्कारका विवरण भी प्रकाशित हुआ था । उन्होंने गांधीजीसे आग्रहपूर्वक कहा था कि “आप अमेरिका आइये श्वेत अमेरिकाके लिए नहीं, वल्कि हृदयियोंके लिए आइये, हमारे सामने अनेक समस्याएँ हैं, जिनका तत्काल समाधान आवश्यक है और इसके लिए हमें आपकी सख्त आवश्यकता है ।” इसपर गांधीने कहा था .

मेरी स्वयं आपके पास आनेकी बड़ी इच्छा है, किन्तु जबतक मैं यहाँ अपनी उन सारी बातोंको, जिन्हें मैं बराबर कहता रहा हूँ, ज्वलन्त रूपसे प्रमाणित न कर दूँ, आपको देनेके लिए मेरे पास कुछ नहीं हो सकता । मुझे अपने संदेशकी सत्यता पहले यहाँ सिद्ध करनी होगी, तभी मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ ।

गांधीने आगे कहा .

फिर भी आप विश्वास रखें कि जिस समय भी मेरे मनमें आपके पास आनेकी प्रेरणा हो जायगी, मैं आनेमें नहीं हिचकूँगा ।

डॉक्टर थर्मनने कहा कि, “हमारे सभी हृदयी साथी आपके संदेशका स्वागत करनेको तैयार हैं क्योंकि अमेरिकामें हमारे अपने जीवनकी पृष्ठभूमि ईसाई धर्मकी हमारी अपनी व्याख्याके अनुरूप ही है ।” थर्मन दम्पतीको विदा करते हुए गांधीने कहा था :

शायद भविष्यमें हृदयियोंके माध्यमसे ही विशुद्ध अहिंसाका संदेश विश्वको प्राप्त हो सकेगा ।

यह वार्ता १९३६ की है । उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर केवल सात वर्षके थे । जातीय समानता प्राप्त करनेके उद्देश्यसे संघटित कांग्रेस (द कांग्रेस फॉर रेशल इक्वैलिटी-कोर) की स्थापना इसके छ. वर्ष बाद हुई । इस कांग्रेसका संघटन ही अमेरिकी जातीय संघर्षोंकी समस्याओंके समाधानके लिए साभिप्राय गांधीवादी तरीकेका प्रयोग करनेके उद्देश्यसे हुआ था । किंगने इसके भी आगे करीब बीस वर्षोंतक गांधीवादी तरीकेका प्रयोग नहीं किया ।

जिस समय कोर १९४० में शिकागोमें अपने उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिए गांधी-वादी तरीकेका प्रयोग आरम्भ कर रही थी, किंग अभी हालमें ही ऐटलाना स्थित

मोहराजसमें प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने पहलीबार हेनरा डेविड थोमोका मविनप अवज्ञा सचर्चा लेख (एसे ऑन सिविल डिस्अबिडियन्स) पढ़ा था । बादमें किंगने लिखा था कि 'इस समय किसी भी बुरी ध्यवस्थास सहकार करनस इन बार कर देनेकी विचारधाराके प्रति मन आकर्षणका अनुभव किया । इसके बाद ता उस लेखको उन्होंने कई बार पढ़ा और व उसस अतन 'अधिका प्रभावित और विचलित' हो उठ । १९४८ म—जिस वष गांधीका निधन हुआ—किंगन क्रोजर पियालाजिफल सेमिनरीमें प्रवचन किया और "सामाजिक बुराईको दूर करने के लिए किसी कारगर तरीकेके गम्भीर बौद्धिक अवपणका वाय शुरू कर दिया । उन्होंने वाल्टर राइसेन बुश, काल माक्स और कनह्राउड नीबर्गका भा अध्ययन किया । उन्होंने अमेरिका गतिवादा ए० जे० मस्टेका भाषण भी सुना, किन्तु किंग मुस्टेके विचारोंकी व्यावहारिकताके सबधमें बिल्कुल आश्चर्य हो सक । क्रोजरमें रहने समय ही एक रविवारकी तीसरे पहर निकटस्थ फिलाडेलफियामें फेलोशिप हाउसके लिए आयोजित हावड विश्वविद्यालयके अध्यक्ष डाक्टर मोर डेकाइ जानसनका प्रवचन सुननेके लिए गय । डाक्टर जानसन हालमें ही भारत यात्रासे वापस आये थे । उन्होंने अपने प्रवचनमें गांधीके जीवन और सदाकी भी चर्चा की । किंगने अपने इस अनुभवके सबधमें आग चलकर लिखा ह कि 'उनका मदेश मुझे इतना उदात्त, गम्भीर और विद्युत्प्रेरणाप्रदायक लगा कि उस सभास वापस जाते ही मने गांधीके जीवन और कृतित्वस सम्बद्ध आधा दर्जन पुस्तकें सत्काल खरीद ली ।

किंगने उस समयतक "अधिकाश लोगोंको तरह" कबल गांधीके बारेम सुन रखा था", उनका कोई गभीर अध्ययन नहीं किया था । इन पुस्तकें पढ़नेर बाद किंग "गांधी द्वारा संचालित अहिंसक प्रतिरोधके अभियानके प्रति गभीर रूपमें आकृष्ट हो गय ।' वे जमे-जमे गांधी-दसनकी गहराइयोंमें प्रवेश करन गय, 'प्रमत्ता शक्तिके सबधमें उनके हृदयमें रहनेवाला संदेह भी धीरे धीरे कम होता गया । उन्हें पहला बार "सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें इसका सामर्थ्य" का ज्ञान हुआ । वस्तुतः "गांधीने प्रेम और अहिंसाके प्रति जसा जोरदार आग्रह प्रकट किया था' उसीके आधारपर किंगनेस सामाजिक सुधारके उस तरीकेका आविष्कार कर लिया जिसके लिए व कई महीनसो परेखान थे । बेथम, मिल्स माक्स लेनिन, हाज्य स्मो और नोत्सको पढ़कर उन्हें जा बौद्धिक और मैनिक सतुष्टि नये प्राप्त हो सका थी, वह उन्हें "गांधीके अहिंसक प्रतिरोधक दशनमें मि गया । व यह अनुभव करने लगे कि, "आजादाके लिए सघष करनेवाली उत्पादित जनताके लिए यहा

एकमात्र नैतिक और व्यावहारिक तरीका है ।” और अधिक अध्ययन करनेके बाद रेनहोल्ड नीवरके शान्तिवादविरोधी विचारों और लेखोंपरसे उनकी श्रद्धा हट गयी और वे इन विचारोंको “गंभीर विकृति” के रूपमें ग्रहण करने लगे, क्योंकि गांधीके अध्ययनसे उनका यह विश्वास पक्का होने लगा था कि “वास्तविक शान्तिवाद बुराईके मुकाबले अप्रतिरोधकी स्थिति अख्तियार करनेमें नहीं है, बल्कि अहिंसक प्रतिरोध प्रस्तुत करनेमें है ।” किंगने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि

गांधी बुराईका प्रतिरोध उतनी ही शक्ति और ओजस्वितासे करते थे, जितना कि कोई भी हिंसक प्रतिरोधकर्ता कर सकता है, किन्तु उनका प्रतिरोध घृणाके स्थानपर प्रेम द्वारा होता था ।

बोस्टन युनिवर्सिटी स्कूल आव थियालाजीमें जानेके बाद डीन वाल्टर म्यू एल्डर और प्रोफेसर एल० हेरोल्ड डी वूल्फ (इन्होंने भी उनके अन्त्येष्टिपर श्रद्धा-ञ्जलि अर्पित की थी) जैसे शिक्षकोंके प्रभावमें किंगने अपना औपचारिक प्रशिक्षण जारी रखा । बोस्टन विश्वविद्यालयमें अपना औपचारिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण समाप्त कर लेनेके बाद वे यह अनुभव करने लगे कि अब उन्हें एक ठोस सकारात्मक सामाजिक दर्शनकी उपलब्धि हो चुकी है, जिसका एक प्रमुख सिद्धान्त ही इस विश्वासमें निहित है कि “सामाजिक न्यायकी प्राप्तिके लिए उत्पीड़ित लोगोंका सबसे शक्तिशाली अस्त्र अहिंसक प्रतिरोध ही है ।” इसके साथ ही अपने पूर्व जीवनपर दृष्टिपात करते हुए किंगने यह भी अनुभव किया कि अभी उन्हें “इस स्थितिका केवल बौद्धिक ज्ञान ही हुआ है और केवल बौद्धिक दृष्टिसे ही वे इसकी सराहना करते हैं । अभी उनमें उस दृढ़ संकल्पका उदय नहीं हुआ है, जिससे वे इसे सामाजिक दृष्टिसे प्रभावकारी स्थितिमें सघटित कर सकते हैं ।”

१९५४ के वसन्तमें किंगको अलवामा स्थित माण्टगोमरीके डेक्स्टर ऐवेन्यू बैप्टिस्ट चर्चका मन्त्रिपद स्वीकार करनेके लिए आमन्त्रित किया गया । दिसम्बर, १९५५ में वे माण्टगोमरी इम्प्रूवमेण्ट असोसियेशन (माण्टगोमरी विकास संघ) के प्रधान बना दिये गये । इस संघमें ऐसे हव्शी लोग रहते थे, जो बसोमें गोरोंके साथ सवारी करके रंगभेदका अपमान सहनेकी अपेक्षा सड़कोपर शानसे चलना अधिक पसंद करते थे । इसे माण्टगोमरी-आन्दोलन कहा जाता था । आगे चलकर इसे सक्रिय प्रतिरोध, असहयोग और अहिंसक काररवाईकी संज्ञा दी जाने लगी । किंगने इस संबंधमें लिखा कि “आरंभिक दिनोंमें इस विरोधमूलक आन्दोलनको ऐसी कोई संज्ञा नहीं दी जाती थी । उस समय इसे प्रायः ‘ईसाई-प्रेम’ कहा जाता था ।” उन्होंने आगे लिखा है कि “नजारथके जेससने ही हव्शियोंको प्रेमके

रचनात्मक शस्त्रसे प्रतिवाद करने के लिए हथियारों का प्रेरित किया था। 'जम-जमे जादोलन जगे बढ़ने लगा, 'महात्मा गांधी का प्रेरणा भी उस प्रभावित करने लगा।' किंग को 'जल्दी ही यह पान हो गया कि अहिंसा के गांधीवादी तराक माध्यम से कार्यान्वित होनेवाला प्रेम का ईसाई सिद्धांत ही हथियार स्वातंत्र्य संघर्ष में सर्वाधिक शक्तिशाली शस्त्र है।'

किंग ने बताया कि माण्टगोमरी-आन्दोलन आरम्भ होने के एक सप्ताह बाद ही हथियारों के प्रयासों के समझने और उसके साथ सहानुभूति रखनेवाला एक गरीब महिला ने माण्टगोमरी ऐडवर्टाइजर के संपादक के नाम एक पत्र लिखा था जिसमें उसने उसके बहिष्कार-आन्दोलन की तुलना भारत के गांधीवादी आन्दोलन से की थी। उस महिला का नाम जुलीटे मानन था। वह एक "दुर्लभ-मूल्य" संवत्सरी महिला थी। वह गरीब समुदाय की भत्सना और बहिष्कार को न सह सकती। १९५७ का गर्मियों में उसका निधन हो गया किन्तु उसने निधन के बहुत पहले ही महात्मा गांधी का नाम माण्टगोमरी में विख्यात हो चुका था।' किंग ने लिखा है कि 'जिन लोगों ने भारत के इस छोटे बड़े बादायी रणक्षेत्र से सतर्कता नाम भी कभी नहीं सुना था अब इसका नाम इस ठग से स्तब्ध मानो कि उससे पूर्णतः परिचित हो' और 'अहिंसा' प्रतिरोध इस आन्दोलन का टक्कीक बन चुका था और प्रेम ही इसका नियामक आत्मा था।' किंग अपना निष्कर्ष इन शब्दों में निकाला। 'दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वरमाहम आत्मा लोको प्रेरणा दी और गांधी ने उसे तराक दिया। एक दूसरा जगह किंग लिखते हैं

माण्टगोमरी के अनुभवों ने उन लोगों की अज्ञानता जिन्होंने अब तक नहीं सुना था, अहिंसा के प्रत्यक्ष में चिन्तन का बड़ा अभिनय कर दिया।

उन्होंने यह भी बताया है कि जम-जम आन्दोलन बढ़ता गया, अहिंसा शक्ति में मेरा विश्वास भी बढ़ता गया। उन दिनों अहिंसा के मन्त्र गांधी भी अधिक हो गया। उन्होंने उस अपना बौद्धिक मान्यता प्रदान कर दी। अहिंसा 'एक विचार जावन प्रभावित आरम्भ हो गया।

"दूसरे गांधी

अमेरिका हुआ नया दृष्टिकोण ई० वा० दृष्टिकोण का गांधी के माध्यमों से गांधी-मार्ग में एक स्पष्ट लिखित बताया था कि वह किंग प्रभाव गांधी के द्वारा और किंग प्रति आरम्भित हुए थे। उन्हें गांधी के परिचय प्रथम महानुद्देश

वाद लाजपत राय, सरोजिनी नायडू और जोन हेनेस होम्सके माध्यमसे मिला था। डू वोइस अश्वेत जनताकी प्रगतिके लिए संघटित राष्ट्रीय संघ (नेशन ऐसो-सियेशन फॉर द ऐडवान्समेण्ट आव कलर्ड पीपुल-नासीपी) के नेता थे। उन्होंने लिखा है कि “वस्तुतः आरंभमे हमारी संस्थाके नाममे प्रयुक्त ‘अश्वेत जनता’ का तात्पर्य केवल अमेरिकी अश्वेतोंतक ही सीमित न था।” उन्होंने आगे कहा है कि “एक वार जब हम लोगोंने गांधीको अमेरिका आमन्त्रित करनेका विचार किया था तो इसपर बड़ा वाद-विवाद हुआ, जो मुझे आज भी याद है। इससे मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि यह देश अभी इतना सम्य नहीं हुआ है कि किसी अश्वेत व्यक्तिका सम्मानित अतिथिके रूपमे स्वागत कर सके।” बादमे डू वोइसने गांधीसे ‘क्राइसिस’ पत्रिकाके लिए अमेरिकी हृत्विश्योंके नाम एक संदेश भेजनेका निवेदन किया था। उस समय डू वोइस उक्त संघके लिए इस पत्रिकाका संपादन कर रहे थे। गांधीने १९२८ मे भेजे गये अपने संदेशमे लिखा था।

एक करोड़ बीस लाख हृत्विश्योंको इस बातसे लज्जित न होना चाहिए कि वे गुलामों की सताने हैं। वेइज्जती तो गुलाम रखनेवालों की है। किन्तु हमे अतीत कालके सम्मान अथवा असम्मानकी बात आज नहीं सोचनी चाहिए। हम यह अनुभव करें कि भविष्य उनके साथ है, जो पवित्र, सत्यनिष्ठ और प्रेमी होंगे, क्योंकि प्राचीन कालके बुद्धिमान् लोगोंने कहा है ‘सत्य तो हमेशा ही कायम रहता है, असत्य कभी कायम नहीं रहा।’ केवल प्रेममे लोगोंको बाँधनेकी शक्ति है और सत्य तथा प्रेम उन्हीं लोगोंको प्राप्त होता है, जो वस्तुतः विनम्र होते हैं।

द्वितीय महायुद्धके बाद डू वोइसको यह अनुभव होने लगा कि युद्धके गर्भसे किस प्रकार एक ऐसे “नये अश्वेत संसार” का आविर्भाव हो रहा है, जो यूरोप और अमेरिकाके नियन्त्रणसे सर्वथा मुक्त है। वे गांधीकी भूमिकाको भी समझने लगे और उन्होंने अमेरिकाके काले लोगोंके मार्गदर्शकके रूपमे गांधीके कार्योंका मूल्याङ्कन भी शुरू कर दिया। १९५७ मे गांधी मार्गमे उन्होंने लिखा कि “अभी पिछले सालसे ही अमेरिकी हृत्विश्योंको यह समझमें आने लगा है कि अमेरिकामे हृत्विश्योंकी समस्याके समाधानमे भी गांधीवादी तरीकेको अपनाना संभव है।” इस सिलसिलेमे उन्होंने माण्टगोमरी-आन्दोलनका वर्णन करते हुए लिखा है कि “दक्षिणमे अवतक शासन करनेवाली हत्यारी भाँड़के मुकाबले अहिंसाने जो अटल मोर्चा कायम किया, वह असाधारण था।” उन्होंने आगे लिखा है कि।

यह आन्दोलन गांधी और उनके कामोंके प्रत्यक्ष ज्ञानपर आधारित नहीं

था। यह ठीक है कि मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओंका भारते अहिंसक प्रतिरोधकी जानकारी थी और अनेक फेसिस्ट गिणक, व्यापारी तथा दूसरे लोगोंने गांधीक बारेमें सुन रखा था, किन्तु इस आंदोलनका आरम्भ और प्रसार इसके अतिनिहित सिद्धान्तोंके आधारपर ही हुआ था किसी प्रत्यक्ष उपदेश या प्रचारके आधारपर नहीं। इस दृष्टिमें विचार करनेपर यह आंदोलन गांधीवादो दशनमें निहित सत्यका एक अत्यन्त रोचक प्रमाण प्रस्तुत कर देता है।

हू बोइसने भविष्यवाणी की थी कि

यह पूर्णतः सम्भव है कि अमेरिकामें वास्तविक मानवीय समानता और भ्रातृत्वकी स्थापना किसी दूसरे गांधीके नेतृत्वमें ही हो।

मार्टिन लूथर किंगने मुक्त हृदयमें उन सभी लोगोंके प्रति आभार प्रकट किया है जिन्होंने उ और उनके साथियोंका किसी भी रूपमें गांधी मार्गपर चलनेमें सहायता प्रदान की है। उनका एक प्रमुख सहायक गान्धिवादी संपन्न (द फोर्ब्स शिप ऑफ रिबन्सिलियन्स-फॉर) रहा है। इसने बराबर उनके साथ कपास कपास मिलाकर काम किया था। इसके एक सचिव रवरल ग्लेन स्मार्थने कहा। माण्डगामरीमें छह बहाने कारखानाका मार्गदर्शन गांधीवादी अहिंसाके सम्मेलन किया था। फर्गुसोन बच्चोंके लिए किंग के सचयमें रंगीन हाथप्रदान चित्रों की एक पुस्तिका भी प्रकाशित की थी। इसमें प्रथम चित्रमें किंगको मधन यह भाषण करते हुए दिखाया गया है स्वतंत्रताकी आरम्भ अभियान शुरू होनेके वर्षों पूर्व एक दशका ३० वर्षों जनताके उन्हा मार्गनामे आनेके हाथों की है जिनका प्रयोग हमने किया था। बार के एक सम्पादन और फर्गुसोन के पुराने सदस्य बयान रॉयल भी आन्तर्गत समय किंग के विचार विमल कर रहे थे।

आने के बाद किंग भारत भी आए। उन्होंने इस संबंधमें कहा।

मुझे भारत-यात्राका जो मौलिक ज्ञान हुआ उसका मैं व्यक्तिकर बड़ा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वह जीवित मार्गों के आन्तर्गत परिणामोंका प्रयोग जानकारी प्राप्त करना और फिर करना है।

होमर ए० जैक

उनके मुक्त उपयोगका आन्दोलन आरम्भ किया। यह आन्दोलन उत्तरी कैरोलिना स्थित ग्रीनशोरोमे अपने-आप आरंभ हो गया। छात्र नेता एजेल ब्लेयर जूनियरने कहा कि आन्दोलनमे अहिंसक तरीकोके प्रयोगके संबंधमे हमने पूर्ण सहमति है। एक वर्ष पूर्व मैंने टेलीविजनपर एक वृत्तचित्र देखा था, जिसमे गांधीजीको जेलसे छूटकर बाहर आते दिखाया गया था। इससे हमें पता चल गया कि गांधीजी भारतकी स्वतन्त्रताका क्या मूल्य चुकाना पडा था। इस अवसरपर छात्रोंने किंग द्वारा माण्टगोमरीमे सफलतापूर्वक संचालित बस-बहिष्कार-आन्दोलनकी भी याद की। उस आन्दोलनमे अमेरिकाके दक्षिणी राज्योंके सैकड़ों छात्र जेल गये थे। एक छात्रने जेलसे लिखा था “हम लोग अपील द्वारा जेलोसे बाहर आ सकते थे, किन्तु हमारा मार्टिन लूथर किंगके इस आह्वानकी सत्यतामे दृढ़ विश्वास था कि ‘हमें समान अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए जेलोको भर देना है।’” इस छात्र-आन्दोलनके एक नेता नाशविलेके धर्मविज्ञानके युवक छात्र रेवरेण्ड जेम्स एम० लासन थे। वे तीन वर्षोंतक भारतमे मेथडिस्ट मिशनरीके रूपमे कार्य कर चुके थे। अपने इस अनुभवसे वे गांधीवादी परम्पराके परमभक्त बन गये थे। मेम्फिस-मे पादरीके रूपमे कार्य करते हुए लासनने ही हब्सी सफाई-मजदूरोंके हड़तालका नेतृत्व किया था। इसी हड़तालमे सहायता प्रदान करते समय किंगकी हत्या हुई थी।

१९६१ मे विश्व पारमाणविक संकटके मध्य गांधी मार्गने अनेक विश्वनेताओं से यह प्रश्न किया था कि संसारकी सरकारोंको तुरन्त निःशस्त्रीकरणके लिए विवश करनेके उद्देश्यसे गांधीवादी तरीकोको कैसे प्रयोगमें लाया जा सकता है।

किंगने इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया था।
सम्य संसार पारमाणविक विनाशके कगारपर खड़ा है। अब कोई भी समझदार व्यक्ति लापरवाहीसे युद्धकी तैयारियोंकी बात नहीं कर सकता। वर्तमान संकटमे गंभीर चिन्तन, विवेकपूर्ण वार्ता और नैतिक वचनबद्धता आवश्यक हो गयी है। आज अन्तरराष्ट्रीय मामलोमे अहिंसक प्रत्यक्ष कार-वाईके गांधीवादी तरीकोको अपनाये जानेकी पूर्वापेक्षा कहीं अधिक आवश्यकता है। हमें इस तरीकेपर केवल इस दृष्टिसे विचार नहीं करना चाहिए कि इसका उपयोग राष्ट्रीय घरेलू मामलोमे ही किया जा सकता है। इसे हमें आजकी दुनियाके शक्ति-गुटोमे चलनेवाले सघर्षोंके समाधानके लिए एक प्रभावकारी साधनके रूपमे ग्रहण करना चाहिए.....। बैठकर या खड़े होकर घटना देने जैसे अहिंसक प्रदर्शनों द्वारा हमें पश्चिमी

राष्ट्र और स्वको बराबर विनाशनी उस अंधेरी रातका स्मरण दिलाना चाहिए जो आज हम सब लोगपर मंडरा रही है

१९६४ में विंगको नोबेल शान्ति-पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे ग्रहण करते हुए अपने भाषणमें उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध और गांधीपर अपने विचार व्यक्त किये थे

अहिंसा आत्मा और हमारे सघर्षने शाह्य व्यक्त स्वरूपका प्रतीक है और हममें मनेह नहीं कि सघर्षमें अहिंसाके साथ सम्पन्न होनेके कारण हा आज एक 'यन्त्रिको यह पुरस्कार देना उचित समझा जा रहा है। इसके मूल्य भी अहिंसाको ही मान्यता प्रदान करनेका लक्ष्य है।

इस प्रकार विंगने अहिंसक प्रतिरोधवर्तमानके मद्देनको संक्षेपम इन शब्दोंमें प्रस्तुत किया

सरकारी और अन्य प्रकारके अधिकारप्राप्त अभिकरणोंकी विफलताके बावजूद हम अन्यायके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाईका रास्ता अपनायेंगे। हम लोग अन्याय विधानों और अनुचित व्यवहारोंके सामने कभी नहीं झुकेंगे और न उनका पालन करेंगे। हम ऐसा शान्तिपूरक, प्रसन्नतापूर्वक, खुले आम करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य अनुनय विनय द्वारा लोगोंका हृदय-परि धर्तन करना है। हम अहिंसाके साधनोंका प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाजकी रचना करना है, जिसमें कोई अन्तर्विरोध न हो और जिसमें आन्तरिक शान्ति वर्तमान हो। हम लोगोंको पहले 'गद्दे' द्वारा समझाने और राजी करनेका प्रयत्न करेंगे, किन्तु यदि हमारे 'गद्दे'का असर नहीं होगा तो हम अपने कार्योंसे यह लक्ष्य पूरा करेंगे। हम लोग 'यायोचित' समझौता करने और इसके लिए बातचीत करनेको तैयार तैयार रहेंगे, किन्तु इसके साथ हम इसके लिए भी तैयार हैं कि हम सत्यको जिस रूपमें देखते हैं उसे प्रमाणित और प्रतिष्ठित करनेके लिए हम हर तरहका कष्ट उठावें और यदि आवश्यक हो तो अपने प्राणोंकी भी बलि चढ़ा दें।

यह उस 'यन्त्रिका' भविष्यवाणी ही थी, जिसने आगे चलकर सत्यके लिए अपने प्राणोंकी बलि चढ़ा दी। नोबेल समितिके सामने यह भाषण करते हुए विंगने महात्मा गांधीके कार्योंकी चर्चा भी की थी

जातीय न्याय प्राप्तिका समस्याने समाधानमें इस तरीक़ेकी प्रभावकारिता का एक बहुत ही सफल उदाहरण हमें मिल चुका है। मोहनदास ५०

गांधीने ब्रिटिश साम्राज्यको चुनौती देकर अपने देशकी जनताको गता-
बिंदियोंसे चली आरही राजनीतिक दासता और आर्थिक शोषणसे मुक्त
करनेमें इस तरीकेका प्रयोग बड़े ही गानदार ढंगसे किया था। उन्होंने
केवल सत्य, आत्मशक्ति, अहिंसा और साहसके अस्त्रोंसे ही संघर्ष
किया था।

अपूर्ण कार्य

अपनी हत्याके समय गांधीके विचारसे उनका कार्य अपूर्ण था। जनवरी,
१९४८ में, वे अभी भी देशके विभाजन और स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके बाद होनेवाले
साम्प्रदायिक उपद्रवोंको रोकनेका प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रयासमें अपने जीवनके
अन्तिम दिनोंकी अपेक्षा उन्हें अपनी मृत्युसे अधिक सफलता मिली, फिर चाहे वह
तात्कालिक ही क्यों न रही हो। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको भी पार-
म्परिक राजनीतिक दलसे बदलकर एक सर्जनात्मक, सामाजिक कल्याणके आन्दो-
लनका रूप देनेका प्रयत्न कर रहे थे। इस प्रयत्नमें भी वे विफल रहे।

किंग भी अपनी हत्याके समय यही समझ रहे थे कि उनका कार्य अपूर्ण है।
१९६७-६८ में उन्होंने अपनी आरंभिक भावनाओंके अनुरूप वियतनाममें युद्ध-
समाप्तिके लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रयासमें खुलेआम सक्रिय ढंगसे भाग
लेना शुरू किया। १९६५ के बाद उन्होंने दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप कान-
फरेंसके नागरिक अधिकार आन्दोलनका केन्द्रबिन्दु दक्षिणसे हटाकर उत्तरकी ओर
स्थापित किया। यह एक अपरिचित क्षेत्र था और यहाँ उनका तरीका नये प्रयोग
और भिन्न पर्यावरणके अनुरूप संशोधनके बिना लागू नहीं किया जा सकता था।
शिकागोमें उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली, किन्तु उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि
१९६८ के वसंतमें वाशिंगटन, डी० सी० पर केन्द्रित दोन जन आन्दोलनमें उन्हें
एक सफल सूत्रका साधन मिल गया हो। जिस समय इस आन्दोलनकी घोषणा की
गयी थी, उसी समयसे इसके सर्वधर्म ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए थे, जिनका उत्तर
देनेका प्रयास किंग अपनी मृत्युके समय भी कर रहे थे। किंगको अपनी मृत्युसे
भी तत्काल उस अहिंसात्मक साधनमें सफलता नहीं मिली, जिसका वे उस समय
प्रचार कर रहे थे। जिस रात उनकी हत्या की गयी, उसी रातसे अमेरिकाके दो
सौ नगरोंमें उपद्रव शुरू हो गये। इन उपद्रवोंमें ४६ आदमी मारे गये (जिनमें
अधिकांश हृष्टी थे), ५,११७ वार गोलियाँ चलायी गयी, २३,९८७ गिरफ्तारियाँ
हुई, ३ करोड़ ९० लाख रुपयेकी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई और इन्हें दवानेके लिए
७४ हजार सैनिकों और नेशनल गार्डोंकी मदद ली गयी। किंगकी अन्त्येष्टिके एक

नि बाद अमेरिकी साधारण सभाने नागरिक अधिकार-संबंधी दूसरा विधेयक पारित किया और उसे राष्ट्रपतिव पास भेजा किन्तु किंगकी मृत्युसे केवल यही हुआ कि यह प्रस्ताव कुछ जल्दी पास हो गया ।

किंग अपना मृत्युके समय अमेरिकाम नागरिक अधिकारके लिए लड़नेवाले सबसे महत्वपूर्ण नेता थे । अमेरिकाने एक दजन राष्ट्रीय हंसी नेताआकी वत मान श्रद्धांजलि उनका स्थान ने-द्रवर्ती था यद्यपि उनका रुतान वामपन्थकी ओर था । अपने जीवनके अन्ततक किंगकी अहिंसामें अटूट निष्ठा बनी रही । वाटस यूयाक, डटायट और दूसर सहरोंमें हंशियोंमें हिंसाकी बढ़ती हुई प्रवृत्तिसे बावजूद किंग अहिंसाके सिद्धान्तसे जरा भी विचलित नहीं हुए । किंग पर उन अवतलोगोंका बड़ा दबाव प रहा था जो हिंसाके समर्थक और अश्वेत सत्ताकी स्थापनाके हिमायती थे । अपने जीवनके अन्तिम दिनमें किंग बराबर हिंसा और अश्वेत सत्ताके दबावकी ओर ध्यान देते रहे । सम्भवत वे अश्वेत सत्ताके समर्थक हो जाते किन्तु हिंसाका समर्थन तो वे किसी हालतमें नहीं कर सकते थे । १९६७-६८ के दौरान अश्वेत सत्ताके प्रभावमें किंगने अपनी स्तुतिमें परिवर्तन कर ये शब्द रख दिये थे 'हम सभी सच्ची गली-शुरानी चीजापर विजय प्राप्त कर लेंगे । इस स्तुति-गीतकी यह कड़ी 'अश्वेत और श्वेत एक साथ' ने तो किंगकी हत्या और अत्यधिक बाद अमरता प्राप्त कर ली है । यह गीत अब किसी काल विशेषतक सीमित न रहकर आत्म-बलिदान करनेवाले एक महान नेतासे सम्बद्ध होकर शाश्वत बन गया है ।

गांधीके जीवनकी अन्तिम घड़िया—उनकी हत्या उनके लिए किया गया था कि उनकी अत्यधिक सब कुछ—इतिहासके लिए अच्छी तरह अंकित कर ली गयी है, किन्तु किंगके जीवनकी अन्तिम घड़िया—उनकी हत्या उनके प्रतिगौरव और अत्यधिक-उनका अवन अब धीरे धीरे हो रहा है ।

गांधी गुरुवार ३० जनवरी, १९४८ को पवित्र यमुनातटसे कई मील दूर सायंकाल ५ बजे गोली लगनेके करीब-करीब तत्काल बाद ही नयी दिल्ली स्थित बिडला भवनमें मर गये । उस समय वे अपनी दैनिक प्रायना सभाके लिए जा रहे थे । किंगकी, गुरुवार, ४ अप्रैल, १९६८ को सायंकाल ६ बजेके तत्काल बाद मेम्फिस स्थित लोरेन मोटेलमें गोली मारी गयी । उन्हें सेण्ट जोसेफ अस्पताल ले जाया गया जहाँ सायंकाल ७ बजे उनका देहांत हो गया । यह स्थान मिसि सिपी नदीसे थोड़ी ही दूर पर है । गांधीका पाण्डित्य गरीर बिडला भवनमें १८ घण्टे तक पड़ा रहा । उनकी अवयात्राका जुद्धस दो मील दम्बा था जो चार घण्टों

५^३ मील लम्बा रास्ता तय कर राजघाट पहुँचा था, जहाँ गांधीका शवदाह सम्पन्न हुआ था। यह विधिकी विडम्बना ही थी कि गान्तिवादी गांधीका शव सैनिक गस्त्रवाहक यानपर रखा गया और उसे भारतीय स्थल, जल और वायुसेनाके दो सौ जवान रस्सियोंसे खींचकर अग्निमानतक ले गये। गांधीकी अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानयुक्त अन्त्येष्टि बन गयी। किंगका शव उनकी मृत्युके १२ घण्टोके अन्दर एक निजी विमान द्वारा उनकी जन्मभूमि अटलाण्टा ले जाया गया। वहाँ उनका शव दर्शनार्थ कई दिनोतक स्पेल मैन कॉलेजमें और बादमें उनके पिताके एवे-नेजर वैप्टिस्ट चर्चमें रखा गया। उनकी शवयात्राका मीलोलम्बा जुलूस ९ अप्रैल को ४ मील लंबा चक्कर लगाते हुए तीन घंटोंमें मोरहाउस कॉलेजके क्षेत्रमें पहुँचा। गान्तिवादी किंगका शव साझेकी खेती करनेवालोके एक बैगनपर रखा गया था और उसे दो खच्चर खींच रहे थे। उनके साथियोंने इस अवसरपर किसी प्रकारकी सैनिक साज-सज्जा करनेका निषेध कर दिया था। मोरहाउस-क्षेत्रमें उनकी अन्त्येष्टि-प्रार्थना सम्पन्न हुई। इसके बाद निजी प्रार्थना साउथ व्यूके समाधिस्थलपर की गयी।

गांधीकी शव-यात्रामें, नयी दिल्लीमें, १५ लाख आदमी शामिल थे और १० लाख आदमियोंने सड़कोपर गुजरते हुए इस जुलूसको देखा। अटलानामें किंगकी शव-यात्रामें करीब २ लाख जनता शामिल हुई और अमेरिकाकी अनुमानतः १२ करोड़ जनतानें शव-यात्रा और अन्त्येष्टिके पाँच घण्टोका कार्यक्रम टेलिविजनपर देखा। उस दिन शोकमें अमेरिकाका सारा कारवार ठप हो गया था।

गांधीके मरनेपर भारत सरकारको केवल विदेशोंसे ही समवेदना सूचक ३ हजार शोक-संदेश प्राप्त हुए थे। इनमें सम्राट् जार्ज षष्ठ, प्रेसिडेंट हैरी एस० ट्रूमन, प्रधानमन्त्री क्लीमेंट एटली, मुहम्मद अली जिना, श्रीमती एलियानोर रूजवेल्ट और अलवर्ट आइन्स्टीनके शोक-संदेश शामिल थे। भारतीय सूचना-विभागने घोषित किया था कि -

महात्मा गांधीको मृत्युके बाद सारे संसारकी जैसी सहज सराहना, श्रद्धा और प्रमसे संयुक्त श्रद्धांजलियाँ प्राप्त हुईं, गायद लिखित इतिहासमें वैसा सौभाग्य और किसी व्यक्तिको नहीं मिला है।

अब इस वक्तव्यको दुहराना होगा, क्योंकि किंगके निधनपर भी प्रायः समस्त विश्व-नेताओं तथा कम्युनिस्ट, तटस्थ राष्ट्रों और पश्चिमी राष्ट्रोंके सभी विख्यात राजनेताओं, राष्ट्रसंघके महामन्त्री ऊँ थाँ और पोप पाल षष्ठने उनके प्रति श्रद्धांजलियाँ अर्पित कीं। इन श्रद्धांजलियोंकी श्रद्धावली भी गांधीकी मृत्युपर दी जानी-

वाली श्रद्धाजलियाकी यात्रा दिलाती थी। मार्टिन लूथर किंगकी मृत्युन एक तरहमे जान फिटजेराल्ड वेनेडोकी मृत्युकी भी मात दे दी। किंगकी हत्याके तत्काल बाद जो बहुतसे व्यंग्य चित्र अमेरिकामें छपे थे उनमें एक बहुचर्चित चित्रमें किंग को स्वर्गारोहणके बाद गांधीमे मिलता हुआ दिखाया गया था। उसमें गांधी किंग से कह रहे थे 'डॉक्टर किंग हत्यारोके सबघमें अजीब बात तो यह है कि वे यह सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें मार डाला है। यह ठीक है कि मोहनदास करम चंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग जीवित अवस्थामें एक-दूसरामें नहीं मिल सके किन्तु मृत्युने उन्हें मिला दिया।

किंगकी हत्या

किंग १३०० हम्बो सफाई-मजदूरोंकी हड़तालमें सहायता देने के लिए ३ अप्रैल, बुधवारको मेम्फिस पहुँचे। व. और अटलाण्टाके उनके कुछ साथी हंगियो के लोरेन मोटेलमें ठहरे। यह मोटेल एक दोमजिली इमारत है। इसमें एक रात निवास और भोजन करनेका १३ डालर चिराया होता है। यह उस क्वेबोन टेम्पुल गिरजाघरके पास ही स्थित है जहाँसे हंगियोके अभियान चल रवाना होते थे। उस दिन शामको किंग यहाँ हुए थे अतएव उन्होंने अपन निरदलत साथी डाक्टर राल्फ डी० एबरनाथीको ही सफाई मजदूरोंकी रातकी सभामें भाषण करनेके लिए भेज दिया। सभामें पहुँचनेपर एबरनाथीको हंगियामें इतना उत्साह दिखाई पड़ा कि उन्हें विवश होकर किरायेके फोनमें किंगको भी सूचितकर बुलाना पड़ा। किंगके सभास्थलपर पहुँच जानेके बाद एबरनाथीने उनका बहुत ही लम्बा परिचय दिया। इसके बाद किंगने जो भाषण किया उसमें मानो उनके भविष्यका दशन ही समाहित था

ज्याही मैं मेम्फिस पहुँचा कुछ लोगाने धमकियाकी बात शुरू कर दी वे कहने लगे कि मेरे कुछ अस्वस्थदृष्टिवाले श्वेत बंधु मेरे लिए खतरा पदा कर सकते हैं। लेकिन अब मुझपर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता। हमारे आगे कुछ कठिन समय आनवाले हैं किन्तु अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं रह गयी, क्योंकि अब तो मैं पवतके शिखरपर पहुँच गया हूँ। अब चाहे जो हो कोई चिन्ता नहीं। दूसरोंकी तरह मुझे भी दीर्घजीवन की कामना है। जीवनकी अपनी निराली छाया होती है। किन्तु अब मुझे उसकी भी कोई चिन्ता नहीं रह गयी है। इस समय मैं केवल परमात्माका सङ्कल्प पूरा करना चाहता हूँ। उसने मुझे पवतपर चढ़ जानेकी आज्ञा दे दी है। तबसे मैं बराबर ऊपरकी ओर हा देखता रहा

हूँ और मुझे वह स्वर्ग सामने दिखाई दे रहा है, जिसका आश्वासन हमें परमात्मासे मिल चुका है ।

उस दिन रातमें किंग लोरेनके ३०६ नम्बरवाले कमरेमें सोये । वे ४ अप्रैल, गुस्वारको दिनभर मोटेलमें ही अपने साथियोंके साथ मेम्फिस-अभियानकी योजना बनानेमें व्यस्त रहे । यह अभियान संघीय जिला अदालतके आदेशके विरुद्ध सोमवार ८ अप्रैलको शुरू किया जानेवाला था । वातचीतके दौरान किंगकी जीवन-रक्षाका प्रश्न भी फिर उठाया गया था, क्योंकि मेम्फिसमें २८ मार्चको किंगने जिस अभियानका नेतृत्व किया था, उसके विरुद्ध काफी उग्र हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी । किंगने कहा : “मुझे अधिकांश लोगोका लाभ मिला हुआ है । मैं मृत्युके भय-पर विजय पा चुका हूँ ।” इस सम्मेलनमें अहिंसाकी भूमिकापर भी विस्तारसे विचार-विमर्श हुआ था । होसिया विलियम्सने इस संवर्धमें आगे बताया था कि

डॉक्टर किंगने वस्तुतः उस समय हम लोगोको घमोंपदेश ही दे डाला था । इस राष्ट्रकी आत्माके उद्धारकी एकमात्र आशा अहिंसाकी शक्तिमें ही निहित है । उन्होंने ईसामसीह और गांधीके जीवनकी चर्चा करते हुए कहा था कि “मैं मृत्युका भय जीत चुका हूँ ।”

साथियोंके सम्मेलनके बाद किंगने हाथ-मुँह, धोकर भोजनके लिए वस्त्र पहने । उन्हें और उनके कुछ साथियोंको रेवरेण्ड सैमुएल बी० काइलेसने अपने निवास-पर भोजन ग्रहण करनेके लिए आमन्त्रित किया था । रेवरेण्ड सैमुएलको ३१ वर्षीया पत्नी उन्हें “आध्यात्मिक प्रसाद” परसनेवाली थी । किंगने काला सूट और सफेद कमीज पहने हुए दूसरी मंजिल पर स्थित अपने दो कमरोके निवास कक्षसे बाहर आकर मोटेलके सकीर्ण मार्गमें प्रवेश किया । उस समय हरी रेलिंग पर झुके हुए वे नीचे एकत्र अनेक सहकर्मियोंसे वार्ता करने लगे । एक अन्त्येष्टि संचालकने किंग और उनके साथियोंके प्रयोगके लिए कैडिलाक कार भेज रखा था । सोलोमन जोन्स जूनियर इसे चलानेवाला था । रेवरेण्ड जेसी एल० जैकसनने, जो नीचे खड़े थे, किंगका परिचय वेनब्राचसे कराया । यही ब्राच दो घंटे बाद किंगकी सभामें प्रार्थना-गीत गानेवाला था । किंगने ऊपरसे ब्राचको संबोधित करते हुए कहा “आज मेरे लिए वही गीत गाना ‘महान् प्रभु ! मेरा हाथ पकड़ लो !’ इसी गीतको खूब अच्छे ढंगसे गाना ।” ब्राचने कहा . “बहुत अच्छा, मैं यही गाऊंगा ।” जोन्सने कार स्टार्ट करते हुए सीढियोंपरसे उतरते हुए किंगको तेज आवाज देते हुए कहा “बाहर बहुत ठंड है । आप अपना ऊपरवाला दूसरा ओवरकोट भी पहन लें तो अच्छा होगा ।” किंगने जवाब दिया “अच्छा, पहन

तेता हूँ ।" सिंगवे ये ही जासिरी शब्द थे । ठीक उसी समय ६ वजकर ५ मिनट पर एक गोली बाहरसे सनसनाती हुई आयी और उनके चेहरेके दाहिने जबड़ेकी हड्डीमें घुस गयी । उनके मुँहमें गायद 'आह' की आवाज भी न निकल पायी थी कि निगानेके तीव्र आघातसे उनके पैर जमीनसे उखड़ गये और वे सीमेन्टके सँकरे मार्गपर पोछेकी ओर मुँहके बल गिर पड़े और उनसे मुँहसे खूनकी धाराएँ बहने लगी । जबसन दौड़ते हुए उभर आये । उन्होंने किंगवा सिर अपनी गोदमें ले लिया । ऐण्ड्रू यंग उनकी नाडी टटोलने लगे । राल्फ एवरनाथी बगलके कमरे से दौड़ आये । उनके हाथमें एक तौकिया थी । वे 'मार्टिन, मार्टिन' कहकर मिसक पड़े । तुरन्त ही घटना-स्थलपर दमकल पहुँच गया । किंगवा शरीर एक स्टेचरपर रख दिया गया । उनका सिर तौलियेमें लिपटा हुआ था और चेहरेपर आक्मिजन मास्क लगा दिया गया था ।

गामको ६ १६ पर किंगवी सेण्ट जोमेफ अस्पतालके एमर्जेंसी कक्षमें भरती किया गया । उनकी आँखें बंद थी और बड़ा बेबल उसी यंत्रकी आवाज सुनाई दे रही थी जिसके द्वारा उनके शरीरमें आक्मिजन पहुँचाया जा रहा था । उनकी चिन्तिलामें कई नर्सों और डाक्टर लग गये । शामका साढ़े सात बजे अनेक डाक्टर एमर्जेंसी कक्षके बाहरके कमरेमें आ गये और उन्होंने किंगके साथियोंको अन्दर बुलाया । अस्पतालके सहायक प्रशासक पाल हेसने उनके सामने यह सक्षिप्त और स्पष्ट वक्तव्य पढ़ा

गामको ७ बजे एमर्जेंसी रूममें गलेमें लगे हुए एक गोलीके धावके कारण डॉक्टर मार्टिन लूथर किंगका निधन हो गया ।

उनका शव ९ बजेतक अस्पतालमें ही रहा । इसके बाद उसे शवपेटिकामें रखकर अन्त्यष्टि-आवास पहुँचाया गया । रातभर किंगके सभी साथी दूर-दूरसे आकर माटेलमें एकत्र होते रहे । उन्होंने सबेर गवका दफन किया और उसे गव यात्रा-यात्रा द्वारा मैम्फिस म्युनिसिपल हवाई अड्डेपर पहुँचाया । वहाँ श्रामनी किंगवी लेकर अटलाण्टासे एक विनैप विमान आया हुआ था । गवको इसी विमान में रख दिया गया । विमान गवक साथ अटलाण्टा वापस आया । डाक्टर ऐनर नाथी, और उनकी पत्नी रेवरण्ड एण्ड्रू यंग और उनका पन्ना, जेम्स बवल् और होसिया विलियम्स जैसे सिंगक कई निकटस्थ साथी भी इसी विमानमें अटलाण्टा वापस आये ।

प्रासंगिक ग्रन्थ सूची

१. स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर न्यूयार्क : हार्पर ऐण्ड रो, पृ० २३०, १९५८ ।
२. स्ट्रेथ टू लव, लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, न्यूयार्क : पाकेट बुक्स, पृ० १७६, १९६३, १९६४ ।
३. हाइ वी काण्ट वेट, लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, न्यूयार्क : न्यू अमेरिकन लाइब्रेरी, पृ० १५६, १९६४ ।
४. हेयर डू वी गो फ्राम हियर केअस आर कम्प्युनिटी ? लेखक मार्टिन लूथर किंग, न्यूयार्क : हार्पर ऐण्ड रो पृ० २०६, १९६७ ।
५. द विजडम ऑव मार्टिन लूथर किंग, विल ऐडलर द्वारा संपादित, न्यूयार्क : लासर बुक्स, पृ० १६०, १९६८ ।
६. हाट मैनर ऑव मैन ए बायोग्राफी आव मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेखक लेरोने वेनेट जूनियर, शिकागो : जानसन पब्लिशिंग कम्पनी, पृ० २२७, १९६४ ।
७. मार्टिन लूथर किंग : द पीसफुल बारियर, लेखक ई० टी० क्लेटन, न्यूयार्क : प्रेंटिस हाल, १९६४ ।
८. आइ हेव अ ड्रीम : द स्टोरी आव मार्टिन लूथर किंग इन टेक्स्ट ऐण्ड पिकचर्स न्यूयार्क : टाइम-लाइफ बुक्स, पृ० ६६, १९६८ ।

आक्रान्त और तटस्थ सभी तरहके लोग बुराईके एक ऐसे जालमे फँस जाते हैं, जिससे पूर्ण विनाशके अतिरिक्त निकल पानेका और कोई हिसात्मक रास्ता बच ही नहीं पाता ।

वर्तमान संकटकी स्थितिमे क्या हम इस सवकको बिलकुल भूल जायेंगे ? क्या आजकी कठिनाइयोको हल करनेमे इस पाठका कोई उपयोग नहीं रह गया है ? ऐसी बात नहीं है । आज भी इसकी उपयोगिता पूर्णतः समाप्त नहीं हो गयी है । दुनियाकी बड़ी ताकतें एक-दूसरीसे कटी-कटी और दूर-दूर रहते हुए भी अपने आपसी संघर्षमे, कश्मीर अथवा मध्यपूर्वकी स्थानीय लड़ाइयोमे मौनभावसे तटस्थताका रुख अख्तियार करने और एक-दूसरेसे मिलकर काम करनेको विवश हो रही हैं । साइप्रसके संकट जैसी स्थितियोमे राष्ट्रसंघके शांति-विधायक प्रयासोंको कुछ न कुछ समर्थन प्राप्त होता ही है और उसके अधिकारियोका 'उपयोग' किया जाता है, भले ही वह उतना प्रभावकारी न हो । यहाँ तक कि वियतनामके संघर्षमे भी अन्तिम उग्रतम हिंसाके परिणामोकी आशङ्कासे एक प्रकारका नियन्त्रण बना हुआ है, जिसमे स्पष्ट रूपसे उत्तरी वियतनाम इस विश्वाससे अपनी रणनीति निर्धारित कर रहा है कि किसी भी सूरतमे अमेरिका अपने अमोघ पारमाणविक शस्त्रोका प्रयोग न करेगा । इस तरह हम देखते हैं कि कम-से-कम भयका निवारक प्रतिरोध काम कर रहा है ।

किन्तु क्या इस भयको "विवेकके आरंभ" का रूप दिया जा सकता है ? यही आकर हमे महात्मा गांधीके चमत्कारी नेतृत्वका अभाव बुरी तरह खलने लगता है । कोई भी विश्व-नेता हमारे आजके संघर्षोंके निबटारेके लिए गरिमापूर्ण दूरदृष्टिका परिचय नहीं दे पा रहा है । आजके नेताओकी दृष्टिसे अधिक-से-अधिक यही आशा की जा सकती है कि संघर्षोमे कोई गतिरोध पैदा हो जाय और इस प्रकार वे फिर कुछ दिनोके लिए टल जायँ अथवा इसके विपरीत उसका सबसे बुरा परिणाम यह हो सकता है कि संसार सर्वनाशके कगारपर पहुँच जाय । मनुष्यको इन दोनों दशाओसे ऊपर उठानेवाली उदार नैतिक अन्तर्दृष्टिका आज सर्वथा अभाव है । आज कोई भी व्यक्ति मनुष्य और उसकी अन्तर्निहित अच्छाईके संबंधमे बोलनेवाला नहीं है । यहाँतक कि हमारी आशाएँ भी नकारात्मक हो गयी हैं । इस तरह हम पथभ्रष्ट हो रहे हैं, हमारा उत्साह मरता जा रहा है । मानव-जातिके समक्ष मतिभ्रम एवं दिग्भ्रमकी यह स्थिति उस समयतक बनी रहेगी, जबतक समवेदना, सराधन और अहिंसाको नये स्वर देनेवाले लोग हमारे सामने नहीं आते, और हम गांधीवादी संदेशको फिरसे नहीं सुन पाते ।

महात्मा गांधी और सामाजिक परिवर्तन

हमें एक सत्य साक्षात्कारी समर्थन प्राप्त हुए २० वर्ष हैं। यह है। फिर भी हम अनुभव कर रहे हैं कि हममें अभी तक समर्थन की भावना अच्छी तरह पैदा नहीं हुई है। हम एक ही साक्ष्य साम्य हैं और हमारा परस्पर पवित्र संबंध बना रहा है—दो तरफ़ की जागरूकता। अभी बहुत कुछ करनी आवश्यकता है। कुछ समय परस्पर तोड़वाले एक प्रभाव काय कर रहे हैं। जिनके कारण प्रचलित हिन्दू धर्मो विभिन्न तत्वों की एकवद्ध रखावले मूल समझ पर गह गह है। हिन्दू धर्मो समग्र समाज की प्रति कल्याण की भावना विरगित करनी है और समानता के सिद्धान्त के प्रति कल्याण होता है। सविधान्त अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के प्राविधान विराट् एव उत्तराधिकार-संबंधी बातों में हुए सुधार विवाहक शास्त्रीय स्वरूप में हुए परिवर्तन पञ्चलित समुदायों के राजनीतिक एक आर्थिक विभाग। हिन्दू-सामाजिक एक नया धर्म लिया है। समुदाय जाति प्रथा का प्रचलित हिन्दू-धर्म का मूलधार रहे है अब समाज के लिए नियम बन गयी है। एक दूसरे से मिलफुल अल्प, सामाजिक दृष्टि विजातीय एक अपरिचित अन्तर्विवाह एव अन्तर्भोज से दूर, एक-दूसरे पर अपनी धृष्टता का दम भरनवाले तीन हजार जातियाँ एव उपजातियाँ का समूह सभी समकक्षपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकता। सामाजिक कायकलाप एव संवर्धन के दायरा की बढ़ानसे ही प्रगति सम्भव है। सामाजिक प्रयासों के उच्चतम रूप की प्रेरणा सामाजिक जीवन की समष्टिगत चेतना से ही मिल सकती है। जाति प्रथा के असह्य जालों में फँसकर हमारी समष्टिगत चेतना लुप्तप्राय हो गयी है। अतएव जबतक जाति प्रथाजन्य इस अराजकता एव अव्यवस्था को दूर नहीं किया जाता, समाज में समकक्षपूर्ण, राजनात्मक एव सहकारमूलक बहु भावना के विकास की नयी दिशाएँ साजी ही नहीं जा सकती। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि यद्यपि आज जाति प्रथा का उन्मूलन एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया

है, तथापि धर्म और परंपराके कुछ बंधनकारी सूत्रोंके दुर्बल पड़ जानेसे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अरक्षाकी भावना पैदा हो गयी है, जिससे लोग पुन. जातिप्रथासे आवद्ध होते जा रहे हैं। व्यवहारतः देशके सभी राजनीतिज्ञों एवं राजनीतिक दलोंने चुनावके उद्देश्यसे जातिप्रथाका लाभ उठाया है।

क्या हिन्दू-धर्ममें कभी भी राष्ट्रीयताके सभी उपादान मौजूद रहे हैं ? क्या हमारी परम्पराएँ ऐसी रही हैं, जिनपर आधुनिक लोकतंत्रका ढाँचा खड़ा किया जा सके ? भारतकी आध्यात्मिक प्रतिभा क्या है ?

जब हम अपने अतीतपर पड़े परदेको उठाते हैं तो हमें अपने देशमें विभिन्न प्रकारके मानव-समुदायोंका एक विशाल जमघट दिखाई देता है, जिसमें प्रत्येक समुदाय परस्पर समैक्य प्राप्त करनेके लिए संघर्षरत है। हमें उस आरंभिक मुक्त, पशुचारणमूलक त्रिवर्णिक आर्य समाजका दर्शन होता है, जिसका धर्म एक सरल धर्म था जिसके प्रार्थना गीतों और स्तुतियोंमें आत्माके पुनर्जन्म तथा पाप-पुण्य-संबंधी उन सिद्धान्तोंका कोई संकेत नहीं मिलता, जो आजके हिन्दुत्वके अपरिहार्य अंग बन गये हैं। उस समय हमें आर्योंके मुकाबले दूसरी ओर “दस्युओं”का अत्यन्त विकसित और श्रमविभाजन पर आधारित विशिष्ट नागरिक समाज भी मिलता है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे अन्य कई कबीले और जन-जातियाँ भी मिलती हैं। प्राकृतिक बाधाओंके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक बाधाएँ भी मिलती हैं। आर्योंकी वर्णचेतना और द्विज तथा अद्विजमें विभेदकी भावनासे समाजका स्तरीकरण आरम्भ होता है। एक दूसरा नया ‘शूद्र’ वर्ण या कारीगरोंका समुदाय भी जुट जाता है जिससे त्रिवर्णिक समाज चातुर्वर्णिक बन जाता है।

समाजका चार अंतिज समूहोंमें क्रमवद्ध एवं सैद्धान्तिक विभाजन एक सूक्ष्म प्रक्रियाका सूचक है। वर्गोंकी अपेक्षा अन्तर्विवाही समूह ही व्यक्तिकी सामाजिक पद-प्रतिष्ठाके केन्द्र बन जाते हैं। जातिप्रथामूलक समाजकी व्यापकता इसीसे संभव होती है कि वह समाज विभिन्न स्थानीय जन-समुदायोंको अपने घेरेमें लेता जाता है और उन्हें क्रमशः वर्ण-व्यवस्थाके सोपानमें नीचा-से-नीचा स्थान देता जाता है। समाजके विभिन्न जातीय तत्त्व इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक-दूसरेमें आत्मसात् नहीं हो पाते। वे अपनी पृथक्ता कायम रखनेके लिए पर्याप्त-रूपसे संघटित होते हैं। वे अपनी पृथक् सत्ता बनाये हुए समान रूपसे अद्विज होनेकी अपमानजनक स्थितिसे समझौता कर लेते हैं और ब्राह्मणकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेते हैं। दुर्बलतर जन-समुदायोंको इस चातुर्वर्णिक व्यवस्थाके बाहर स्थान दे दिया जाता है। उन्हें गाँवके सीमान्तोंपर रहनेके लिए विवश किया जाता है।

महात्मा गांधी और सामाजिक परिवर्तन

हमें एक स्वतंत्र राष्ट्रकी मर्यादा प्राप्त हुए २० वर्ष हो चुके हैं, फिर भी हम अनुभव कर रहे हैं कि हममें अभी तक समस्यकी भावना अच्छी तरह पैदा नहीं हुई है। हम एक ही राष्ट्रके सदस्य हैं और हमारा परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए—इस तरहकी जागरूकताको अभी बहुत दबानेकी आवश्यकता है। कुछ कालसे परस्परको तोड़नेवाले ऐसे प्रभाव कार्य कर रहे हैं जिनके कारण प्रचलित हिन्दू धर्मके विभिन्न तत्त्वोंको ऐक्यबद्ध रखनेवाले सूत्र कमजोर पड़ गये हैं। हिन्दुत्वकी समग्र समाजके प्रति कठम्यकी भावना विवक्षित करनी है और समानता के सिद्धान्तके प्रति बचनबद्ध होना है। संविधानके अन्तर्गत मौलिक अधिकारोंके प्राविधान, विवाह एवं उत्तराधिकार-संबन्धी कानूनोंमें हुए सुधार विवाहक शास्त्रीय स्वरूपमें हुए परिवर्तन, पददलित समुदायोंके राजनीतिक एवं आर्थिक विकासमें हिन्दू-समाजको एक नया धक्का दिया है। यस्तुत जाति प्रथा जो प्रचलित हिन्दू धर्मका मूलधार रही है, अब समाजके लिए निषेध बन गयी है। एक दूसरेसे बिल्कुल अलग, सामाजिक दृष्टिसे विजातीय एवं अपरिचित अन्तर्विवाह एवं अन्तर्भोजसे दूर, एक-दूसरेपर अपनी श्रद्धाका दम भरनेवाले तीन हजार जातियां एवं उपजातियोंका समूह कभी समस्यपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकता। सामाजिक कार्यकलाप एवं संबंधोंके दायराको बढ़ानेसे ही प्रगति सम्भव है। सामाजिक प्रयासोंके उच्चतम रूपकी प्रेरणा सामाजिक जीवनकी समष्टिमें खेतनामें ही मिल सकती है। जाति प्रथाके असह्य जालोंमें फँसकर हमारा समष्टिगत चेतना लुप्तप्राय हो गयी है। अतएव जगतक जाति प्रथाजन्य इस अराजकता एवं अव्यवस्थाको दूर नहीं किया जाता, समाजमें समस्यपूर्ण, सजनात्मक एवं सहकारमूलक बहु भावना के विकासकी नयी दिशाएँ खोजी ही नहीं जा सकती। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि यद्यपि आज जाति प्रथाका उन्मूलन एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया

है, तथापि धर्म और परंपराके कुछ बंधनकारी सूत्रोंके दुर्बल पड जानेसे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अरक्षाकी भावना पैदा हो गयी है, जिससे लोग पुन. जातिप्रथासे आवद्ध होते जा रहे हैं। व्यवहारतः देशके सभी राजनीतिज्ञों एवं राजनीतिक दलोंने चुनावके उद्देश्यसे जातिप्रथाका लाभ उठाया है।

क्या हिन्दू-धर्ममें कभी भी राष्ट्रीयताके सभी उपादान मौजूद रहे हैं ? क्या हमारी परम्पराएँ ऐसी रही हैं, जिनपर आधुनिक लोकतंत्रका ढाँचा खड़ा किया जा सके ? भारतकी आध्यात्मिक प्रतिभा क्या है ?

जब हम अपने अतीतपर पडे परदेको उठाते हैं तो हमे अपने देशमें विभिन्न प्रकारके मानव-समुदायोंका एक विशाल जमघट दिखाई देता है, जिसमें प्रत्येक समुदाय परस्पर समैक्य प्राप्त करनेके लिए संघर्षरत है। हमे उस आरंभिक मुक्त, पशुचारणमूलक त्रिवाणिक आर्य समाजका दर्शन होता है, जिसका धर्म एक सरल धर्म था जिसके प्रार्थना गीतों और स्तुतियोंमें आत्माके पुनर्जन्म तथा पाप-पुण्य-संबंधी उन सिद्धान्तोंका कोई संकेत नहीं मिलता, जो आजके हिन्दुत्वके अपरिहार्य अंग बन गये हैं। उस समय हमे आर्योंके मुकाबले दूसरी ओर "दस्युओं"का अत्यन्त विकसित और भ्रमविभाजन पर आधारित विशिष्ट नागरिक समाज भी मिलता है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे अन्य कई कबीले और जन-जातियाँ भी मिलती हैं। प्राकृतिक बाधाओंके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक बाधाएँ भी मिलती हैं। आर्योंकी वर्णचेतना और द्विज तथा अद्विजमें विभेदकी भावनासे समाजका स्तरीकरण आरम्भ होता है। एक दूसरा नया 'शूद्र' वर्ण या कारीगरोंका समुदाय भी जुट जाता है जिससे त्रिवाणिक समाज चातुर्वर्णिक बन जाता है।

समाजका चार भौतिक समूहोंमें क्रमबद्ध एवं सैद्धान्तिक विभाजन एक सूक्ष्म प्रक्रियाका सूचक है। वर्गोंकी अपेक्षा अन्तर्विवाही समूह ही व्यक्तिकी सामाजिक पद-प्रतिष्ठाके केन्द्र बन जाते हैं। जातिप्रथामूलक समाजकी व्यापकता इसीसे संभव होती है कि वह समाज विभिन्न स्थानीय जन-समुदायोंको अपने घेरेमें लेता जाता है और उन्हें क्रमशः वर्ण-व्यवस्थाके सोपानमें नीचा-से-नीचा स्थान देता जाता है। समाजके विभिन्न जातीय तत्त्व इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे एक-दूसरेमें आत्मसात् नहीं हो पाते। वे अपनी पृथक्ता कायम रखनेके लिए पर्याप्त-रूपसे संघटित होते हैं। वे अपनी पृथक् सत्ता बनाये हुए समान रूपसे अद्विज होने-की अपमानजनक स्थितिसे समझौता कर लेते हैं और ब्राह्मणकी थोप्टा स्वीकार कर लेते हैं। दुर्बलतर जन-समुदायोंको इस चातुर्वर्णिक व्यवस्थाके बाहर स्थान दे दिया जाता है। उन्हें गाँवके सीमान्तोपर रहनेके लिए विवश किया जाता है।

उत्तरी स्थिति सामुदायिक दसतारी हो जाती है। इसमें व्यक्तिगतता या मान्यता के सम्बन्धी कोई गुजाइश ही नहीं रह जाती।

धर्म की नीरस कठोरता से मुक्त होकर ब्राह्मण मस्तिष्क में ज्ञान की विप्लाव जगती है। ब्रह्म विज्ञान और तत्त्वज्ञान का विकास होता है। विभिन्न प्रयोगों आधार पर मसालों की व्याख्या करने के अनेक गानदार प्रयास होते हैं। हिन्दुओं का तत्त्वचिन्तन गूढ़मातिगूढ़म होता जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभूत जगत सवधा मिथ्या और धर्ममय है—इस मान्यता के आधार पर आगे बढ़कर माया और कमल सिद्धान्तों का विकास होता है। 'यत्किञ्च' जीवन का ब्रह्मचय, गाहस्य वानप्रस्थ और सन्यास—इन चार आश्रमों—विभाजन इस सिद्धान्त की चरम परिणति है।

जीवन का आरम्भ भी भिन्नान्त होता है और अन्त भी ससार के सम्पूर्ण व्यापक है। इसका लक्ष्य असाधारण जीवन के उस जान-दको प्राप्त करना है, जो पूरी तरह अपने आत्मबोध में स्थित है जानसे ही संभव है।

जीवन का लक्ष्य जीवन न होकर त्याग बन जाता है। इस चिन्तन प्रणाली पर ही जातिप्रथा का बीजा खड़ा किया गया है और इसे कम सिद्धान्त से इस तरह से सम्बद्ध कर दिया गया है जिससे जातियों की पदप्रतिष्ठान होनेवाले अन्तरोका औचित्य सिद्ध हो जाता है।

ब्राह्मणों के विभिन्न ज्ञान-केन्द्रों से इसी तरह के विचार निःसृत होकर भारत के विभिन्न जन-समुदायों एवं जन-जातियों के मस्तिष्क एवं मनोजगत में प्रवेश कर जाते हैं जिससे प्रत्येक जाति एवं समुदाय अपना विशिष्ट परंपराओं, प्रथाओं एवं विश्वासों का धातुजुड़ एक ऐसे सूत्र में आवद्ध हो जाता है जिस कोई भी धर्मनिरपेक्ष सत्ता प्रदान नहीं कर सकती। इस सूत्र के अन्तर्गत विभिन्न विश्वासों में सामंजस्य का एक प्रतिरूप बन जाता है और पूरे समाज को एक आधारशिला मिल जाती है। इस संश्लेषण और ऐक्य में द्राविड-जीवन प्रणाली का भी उतना ही योगदान रहा है जितना आर्य-जीवन प्रणाली का। वर्तमान हिन्दू धर्म सिन्धु सम्प्रदायों के धार्मिक विचारों के अवशेष पूर्णतः प्राप्त होते हैं। इस आर्य द्राविड संगम से ही हमारी आज की भारतीय सम्प्रदाय तथा हिन्दू धर्म की अनेक धाराएँ निकली हैं। किसी समय उत्तर भारत 'ब्रह्मविह' कहा जाता था। इसी ब्रह्म वत का प्रसार कमरूप से बज्ज और हिमालय से ब्याकुमारो तक हो गया जिस आज हम भारत कहते हैं। और इस प्रकार यह महान सश्लिष्ट सम्प्रदाय हम सब की समान विरासत बन जाती है।

जैसे-जैसे समाज जटिलसे जटिलतर होता जाता है और समाजकी क्षैतिज गतिशीलता ऊर्ध्वाधर व्यवस्थामे बदलती जाती है, आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके शौचाशौचके व्यापक नियम बनते जाते हैं। विवाह, साम्प्रतिक सवध और सामाजिक व्यवहारके पारस्परिक संबधोका नियमन करनेके लिए व्यापक विधि-निषेधकी व्यवस्था होती है। अन्त्यज और छोटी जातियोमे उत्पन्न लोगोके लिए सार्वजनिक कुएँ, पाठशालाएँ और देवालय निषिद्ध कर दिये जाते हैं। उनके कर्म-क्षेत्र और कर्तव्योपर भीषण प्रतिबध लगा दिये जाते हैं। उनके वन्चोको शिक्षा प्राप्त करनेके अधिकारसे वंचित कर दिया जाता है, जिससे उनका कभी कोई सामाजिक विकास हो ही न सके। ब्राह्मण ही मृत्युके बाद न्यायत मोक्ष प्राप्त करनेकी कामना कर सकता है। वर्णधर्मके सोपानकी निचली सीढियोपर स्थित लोग जन्मान्तरमे केवल अपनेसे ऊपरवाली सीढीपर चढ़ जानेकी ही कामना कर सकते हैं। वर्णधर्मके अन्तर्गत जिस वर्ण और जातिके लिए जो कर्तव्य निर्धारित कर दिये गये हैं, उनसे कोई इस जन्ममें जरा भी विचलित नहीं हो सकता। अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते हुए ही कोई व्यक्ति दूसरे जन्ममे श्रेष्ठतर जाति-मे पैदा होनेकी आशा कर सकता है। इस जन्मके कर्तव्योके लिए वह इस रूपमे अगले जन्ममे पुरस्कृत होता है।

आज बहुत कम लोग यह अनुभव कर पाते हैं कि इस प्रकारकी सारी मान्य-ताएँ और विश्वास एक विशेष प्रकारकी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाका परिणाम रही हैं—उनका एक विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भ है। ये कोई विशिष्ट मानवजातीय मानसिक लक्षण नहीं हैं। इनमेसे अनेक मान्यताओके पीछे सामाजिक अभिप्राय हैं। इनसे सामाजिक स्थिरता आती है। इनके पीछे विधाताका कोई आदेश नहीं है, यद्यपि इन्हे इसी रूपमे प्रस्तुत किया गया है। जो भी हो, ये आजके हिन्दू-जीवन-का अविभाज्य अंग बन गयी हैं और जीवनकी भौतिक स्थितियोमे पूर्ण परिवर्तन हो जानेके बाद भी ये आजतक उसे तीव्रतासे प्रभावित करती जा रही हैं।

कर्मकाण्डीय ब्राह्मण-व्यवस्थाके विरुद्ध आत्माके विद्रोहके प्रतीकरूप किसी महावीर या गौतमका निरर्थक कर्मकाण्डकी अपेक्षा साधु आचरणकी श्रेष्ठताका प्रति-पादन करना व्यर्थ है। रामानन्द, कबीर, नानक, रैदास जैसे अनेकानेक सन्तोका मनुष्यके देवोपम प्रकृतिपर बल देते हुए किसी भी छोटी जातिके व्यक्तिको मानवो-चित सम्मान न देनेको पाप कहना भी व्यर्थ है। विवेकानन्द व्यर्थ ही इस बातपर जोर देते हैं कि, “जातिप्रथा, संयुक्त परिवार, उत्तराधिकारके नियम तथा उनसे उद्भूत सारे सामाजिक संबंध हिन्दू-समाजके ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं, जिनका स्वरूप

वैयल सामाजिक और धार्मिक है और ये धार्मिक संस्थाएँ नष्ट हैं।" राममोहन रायन यूरोपीय ज्ञान और औपनिषदिक चिन्तनके सद्व्ययणसे हिन्दू धर्मका पुनर्जागरण करनेका प्रयास किया। स्वामी दयानन्दने ब्रह्मोस "वसुधैव कुटुम्बकम्" की प्रेरणा प्राप्त की और परमात्मा तथा समाजके प्रति लौकिक आस्थाका दृष्टिकोण स्थापित करनेका प्रयत्न किया। किन्तु इन सारी बातोंसे हिन्दू-समाजमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गतानुगतिकता और अग्रगण्यताका गठ मजबूत बना रहा। हिन्दू समाजकी यह एक ऐसी आन्तरिक दुबलता थी, जिसने साम्राज्यवादका ध्यान आकृष्ट किया और उसे यहाँ पोषित किया।

जिस समय माहनदास करमचंद गांधीका भारतीय मंचपर अवतरण हुआ, यहाँकी यही स्थिति थी। इस स्थितिमें उनकी समस्या विनम्रता और साधुताका आविर्भाव हुआ।^१ एक ऐसे ऋषि थे जो माना पुराणोंके पछास निकलकर हमारे बीच आगये हैं।^२ उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि हम त्रिटिका सापाक कारण नहीं बल्कि अपनी अपूजनाओं और नृत्योत्सवों कारण ही पराधीन हुए हैं। वे नातिप्रकाश प्रदर्शितता सामाजिक अन्धकार और अज्ञानके स्तरीकरणसे उदभूत दुबलताओंको अच्छी तरह जानते थे। वे बहुत ही सच्च और कट्टर हिन्दू थे। उनकी धार्मिक निष्ठा बहुत ही गहरी थी, किन्तु उनका हिन्दुत्व आकाशक समान व्यापक था।^३ मतिवारोके विभागमें आबद्ध कौटिल्य जैसे विचारकों और मकिया बेली जैसे आधुनिक राजनीतिक चिन्तकों द्वारा समर्थित धार्मिक एवं भौतिक क्षत्राकी पथक्ताओं विरुद्ध गांधीजी द्वारा प्रतिपादित जीवनकी अविभाज्यताका सिद्धान्त शुद्ध वायुके समान साजगी और जीवन प्रदान करनेवाला सिद्धान्त था। उनके लिए उपर्युक्त और आचारणमें किसी प्रकारका पाथक्य नहीं होना चाहिए। वे बराबर चिन्तनको व्यवहारसे जोड़नेका प्रयत्न करते रहते थे। इसीलिए उनसे निकट जाननेका अर्थ काम करना ही होता था। उनका अनुसार राजनीति का नतिवर्तन साथ न केवल अपरिहाय सबब है, बल्कि उन दोनोंकी अलग-अलग कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनकी एक-दूसरेमें समान अवस्थिति है। वे ऐसी भाषामें बोलते थे, जिसे जनता समझ सके और चूँकि जनताका सामान्य स्तर नीचा होता है अतएव उन्हें कभी-कभी धपन भा बढ़ावा नाच उतर आना पड़ता था किन्तु वे हर हालतमें आत्मिक दृढ़ता सहित निष्ठा और मुष्मष्टान साथ ही बोलते थे। 'सत्य और 'अहिंसा' ये दो छेम गलत हैं जिनका गांधीजी कारण ही अत्यधिक प्रचार हो गया है। इन दो छेमोंमें उनका समस्त विचारका साथ सत्व निहित है। उन्होंने कहा था

कहा गया है कि परमात्मा सत्य है, शायद यह कहना अधिक ठीक होता कि सत्य ही परमात्मा है ...

अहिंसा हमारी मानव-जातिका उसी प्रकार नियम है, जैसे हिंसा पशुका नियम है...

अच्छे साध्यों द्वारा भी संदिग्ध साधनोका औचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता ...

हमारे वास्तविक शत्रु हमारी आशंकाएँ, प्रलोभन और अहंकार हैं .. हमें दूसरोको बदलनेके पहले अपनेको बदलना चाहिए .

कुटुम्ब, सत्य, प्रेम और दयाके नियमोको विभिन्न जनसमूहो, देशो और राष्ट्रोपर भी लागू किया जा सकता है।

राजनीतिमे इन अवधारणाओको पूर्णतः अव्यावहारिक माना जाता है । फिर भी महात्मा गांधीने अपने जीवनमे इन सभी अवधारणाओको साकार किया था ।

उन्होंने कभी भी एक सुग्रथित और सुसंगत चिन्तन-पद्धतिके विकासका प्रयत्न नहीं किया । उन्हें इसकी कोई चिन्ता न थी । वे बराबर विकासकी प्रक्रियाके अन्दरसे गुजरते रहे और नये अनुभवोके प्रकाशमे उन्होंने निरन्तर अपने विचारोमे संशोधन एवं परिवर्धन करके उन्हें व्यापक बनाया है । कहीं व्यवहार और वाणीमे कोई असंगति न हो जाय, इसकी आशंकासे उनके हाथ-पैर कभी बँधते न थे । वे अपने कार्योंमे अन्तःकरणकी प्रेरणा और मानवीय प्रेमकी भावना से प्रवृत्त होते थे । जब उन्होंने एक समय यह कहा था कि हमें 'स्वराज' "ईश्वर भी नहीं प्रदान कर सकता, हमें इसे प्राप्त करना होगा" तो स्पष्टतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे धर्मकी परम्परागत धारणामे विश्वास नहीं करते, किन्तु जब राजनीतिक निर्णयोके संदर्भमे उन्होंने दूसरे समय अपनेको ईश्वरके हाथोमे समझा तो इससे उनकी धार्मिक भावना ही पुष्ट होती है । जब बिहारके भूकंपके समय गांधीजीने उसे अस्पृश्यताके पापका प्रायश्चित्त कहा था तो टैगोरने उनकी इस उक्तिकी आलोचना इन शब्दोमे की कि एक भौतिक तथ्यकी ऐसी अवैज्ञानिक व्याख्या करनेसे देशमे अविवेककी वृत्ति बढ़ेगी । किन्तु टैगोरकी इस आलोचना से वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मनुष्य परमात्माके तरीकोको नहीं समझ सकता । जब लोग उनका पैर छूते थे तो इससे उन्हें बड़ी विरक्ति होती थी । एक बार उन्होंने कहा था कि "महात्मा गांधीकी जयका नारा" उनके हृदयमे तीर जैसा बिघ जाता है । जब उन्होंने ८ मई, १९३३ को दलित जातियोंके लिए दूसरी बार अनशन करनेका निश्चय किया था तो उन्होंने कहा

या कि ऐसा निश्चय मने अपने अन्तर की पुकारपर किया है ।

पिछली रातको जब मैं सोने गया था तो मुझे इसका कोई भी ख्याल न था कि मुझे दूसरे दिन सुबह ही अनानवी घोषणा करनी होगी । आधी रातके बरोब मुझे लगा कि किसीने मुझे एकाएक जगा दिया और तब किसी आवाजने—मं नही कह सकता कि यह भीतरसे आ रही थी या बाहरसे—मुझसे पुसपुसाकर कहा, 'तुझे अनान करना ही है । मने पूछा 'कितने दिनाका ?' 'इक्कीस दिनोंका ।' 'कबसे शुरू करे ?' 'सबसे ही शुरू कर दो ।'

अनानवा नियम करनेके बाद वे सोने चले गये । एक बार देहाती क्षेत्रका दौरा करते समय एक-गांवके लोगोंन उनसे कहा कि आपकी गुभवारख उपस्थिति के कारण हमारे यहांके कुएँमें आश्चयजनक ढंगसे पानी भर गया है । इसपर गांधीजीने उन्हें निगडते हुए कहा

तुम लोग मूर्ख हो, जो ऐसी बातें करते हो । इसमें कोई सन्देह नहीं कि समयोसे ही ऐसा हुआ है । मान लो कि कोई कौआ किसी तालके पेड़पर बैठ जाता है और उसके बैठते ही वह पेड़ जमीनपर गिर पड़ता है तो क्या इसपर तुम यह सोचने लगोगे कि वह पेड़ कौएके बोझसे गिर पड़ा ?

जसा कि गांधीजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है, उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवानका दर्शन और मोक्ष प्राप्त करना । मानव प्रेम और जन-जनका आसू पाछ ढालनेकी आकाक्षामें ही उन्हें इसका माग मिला । यद्यपि वे इस मार्क्सवादी विलेपणमें सहमत प्रतीत होते हैं कि भौतिक द्रव्योंके साथ मनुष्यका संबंध, उसका आर्थिक जीवन आर्थिक वस्तुओंके उत्पादन और वितरणके उसके तरीके उसकी राजनीति और नैतिकता तथा सामाजिक समुदायके सामाजिक जीवनको भी प्रभावित करते हैं किन्तु उन्होंने यह स्वीकार करनेमें बिल्कुल इन्कार कर दिया कि नयी समाज-व्यवस्थाके निर्माण और पुरानीके बिनागमें कोई आवश्यक संबंध है अथवा जीवनमें मात्र 'आर्थिक' घटक ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है । उन्होंने नैतिके रूपमें अहिंसाको ग्रहण करनेसे इन्कार कर दिया । उन्होंने अहिंसाको इस लिए ग्रहण किया कि वह हिंसाकी अपेक्षा अधिक प्रभावकारी है । उनका विश्वास था कि जन सत्याग्रहके रूपमें नैतिक और मनोवैज्ञानिक साधनाका सामूहिक व्यवहारके नियमनमें उपयोग किये जानेका सिद्धान्त आम हृदयतालके रूपमें मात्र हिंसा अथवा बाहरी दबावके प्रयोगकी अपेक्षा एक उच्चतर सिद्धान्त है । वे प्रेम और सत्यके साधनासे इतिहासको नया रूप देनेके लिए कृतसङ्कल्प थे । उन्होंने नैतिकता

के प्रभावको पहचान लिया था ।

बीस और तीसके दौरान वे हमारी जनतामे महत्तर समैक्य संपादनके लिए कोई रास्ता खोज निकालनेमे व्यस्त थे । उन्होने सबसे पहले यह अनुभव किया था कि भारतके विभिन्न भाषिक क्षेत्रोंके इतिहास और परंपराएँ जर्मनी और रूस-की संघटक इकाइयोंके समान और अमेरिकाकी इकाइयोंके विपरीत काफी पुरानी हैं और उनका विशेष महत्व है । जब राष्ट्रीय हितोंको ही आग्रहपूर्वक मान्यता प्रदान करना हमारा लक्ष्य हो, समैक्यवद्ध, सुदृढ और तनावसे मुक्त राष्ट्रीयताकी यह सबसे बड़ी माँग होगी कि इन अटूट परंपराओंकी रक्षा की जाय और भारत-की सभी भाषाओंके विकासका प्रवर्ध हो । इतना ही नहीं, हमें इन भाषाओंपर गर्व होना चाहिए । गांधीजी स्वयं भारतीय राष्ट्रीयताकी साकार प्रतिमा बन गये थे और उन्हें यह राष्ट्रीयता असन्दिग्ध रूपमे प्रतिभासित होती थी । उन्होने यह अनुभव किया कि भारतमे एक राष्ट्रभाषाके विकासके साथ-साथ विभिन्न भाषावार राज्योका निर्माण एक-दूसरेके पूरक हैं और दोनों ही आवश्यक हैं ।

राष्ट्रके महत्तर ऐक्य-संपादनके लिए वे दूसरे सूत्रके रूपमे अस्पृश्यताका निवारण और चातुर्वर्णिक अवधारणाका पुनरुत्थान अपनी प्राचीनतम गरिमा एवं विशुद्धताके साथ सम्पन्न करना चाहते थे । सभी मनुष्य जन्मत समान हैं, किन्तु उनकी अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, योग्यताएँ और मानसिक संरचनाएँ भिन्न-भिन्न होती हैं । उनके आध्यात्मिक विकासमे भी भिन्नता होती है । उनका कहना था कि इन अन्तरोका निर्धारण एवं वर्गीकरण संघर्ष और प्रतिस्पर्धा द्वारा न करके आनुवंशिकता और चातुर्वर्ण्यके आधारपर कर लेना क्या कही अच्छा न होगा ? क्या यह समाजके लिए कही अधिक स्वाभाविक नियामक सिद्धान्त न होगा ? अपने यग इण्डिया और हरिजनमे उन्होने महीनो और हफ्तोतक इसी विषयपर रह-रहकर विचार किया है । अस्पृश्योंके संबंधमे उन्होने घोषित किया

सामाजिक दृष्टिसे वे कोढ़ी हैं, आर्थिक दृष्टिसे उनकी स्थिति सबसे खराब है, धार्मिक दृष्टिसे उनका उन स्थानोंमे प्रवेश निषिद्ध है, जिन्हे हम गलती-से देवालय कहते हैं

यदि हम अस्पृश्यताको नहीं मिटाते तो हम स्वयं दुनियाके नक्शेसे मिट जायेंगे

चारों वर्ण मौलिक, स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु ये असंख्य जातियाँ एवं उपजातियाँ अपचय मात्र हैं

वर्णधर्म मानवीय शक्तिके संरक्षण और सच्ची अर्थप्रणालीके प्राकृतिक

नियमों अनुरूप है

यह आत्मसंस्कृति की विभिन्न प्रणालियों का वर्गीकरण है। यह सामाजिक स्थिरता और प्रगति का सर्वोत्तम सम्भाव्य सामञ्जस्य है। जीवन की पवित्रता को साधना करने वाला विभिन्न परिवारों का यह अपनाने योग्य विचार होता है। कोई विशिष्ट परिवार जिस विशिष्ट प्रकार का है, यह इसका नियम कुछ 'यच्छियाव' स्वायत्त पर आधारित फलदा अथवा कुछ लोगों के विशेष लक्षणों का नराम नहीं छोड़ देता। यह आनुवंशिकता के सिद्धांत पर निर्भर करता है और मात्र सांस्कृतिक प्रणाली होने के नाते इसकी यह मान्यता है कि कोई व्यक्ति या कुटुम्ब कोई अधिक उन्नत जीवन-मूल्य ग्रहण कर लेने के बाद भी अपने पुराने समूह में बना रह सकता है, 'सम अन्याय की कोई बात नहीं है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन जल्द ही मंजूर होता है और जातिप्रथा ने नये परिवर्तन के अनुरूप नये समूहों के निर्माण में सहायता दी है। बदला के रूप में होने वाले परिवर्तन के समान ही ये परिवर्तन बड़े 'गान्ध' एवं सरल भाव से घटित होते हैं। इसमें अधिक सामञ्जस्यपूर्ण व्यवस्था को बनाना नहीं को जा सकती।

जातिप्रथा में उन्नतता या निम्नता की कोई भावना नहीं है। इसमें केवल विभिन्न 'वृष्टि' का और जीवन की तदनुसृत विधियों की मायना प्रदान की जाती है।

जातिप्रथा आत्मसंस्कृति की विभिन्न प्रणालियों का वर्गीकरण है। यह परिवार के सिद्धान्त का व्यापक रूप है। दोनों ही रक्त और आनुवंशिकता के अनुशासित होते हैं।

आधिक दृष्टि से इसका महत्त्व अत्यधिक है। इसमें विभिन्न हस्त शिल्पो में वृत्तानुगत परम्परागत नैपुण्य की सृष्टि हुई है। इसमें प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र सीमित कर दिया है। इससे शिक्षा-वृत्ति का विरोध हुआ है। इससे साथ व्यावसायिक संघों के फायदे भी हैं। भारतीय समाज की प्रयोगशाला में सामाजिक सामञ्जस्य के लिए मनुष्य द्वारा किया गया यह एक महान् प्रयोग है। यदि हम इसकी सफलता निश्चय करें तो हम इसे विश्व समाज के हृदयहीन प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सर्वोत्तम उपचार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह तो मानवीय प्रवृत्ति में ही निहित है। हिन्दू धर्म इसकी विज्ञान का रूप दे दिया है।

जातिप्रथा आज हमें जिस रूपमें उपलब्ध है, वह तो एक विकृति है। किन्तु विकृतिके उन्मूलनकी अपनी उत्सुकतामें हमें मूलको ही नहीं नष्ट कर देना चाहिए।

यह कोई मानवीय आविष्कार नहीं है। यह तो प्रकृतिका ही अपरिवर्तनीय नियम है, जो न्यूटनके गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तके सदृश निरन्तर वर्तमान और क्रियान्वित है।

और वर्ण-व्यवस्थाके संबंधमें इसी तरह वे बराबर लिखते गये हैं। उनकी भावधारा सर्वत्र इसी ढंगकी रही है। महात्मा गांधीने 'वर्ण' और 'जातिप्रथा' शब्दोंका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय शब्दोंके रूपमें किया है और उनका यह विश्वास है कि हर तरहके लोगोंको इन चार व्यापक व्यवसायोंके अन्तर्गत रखा जा सकता है शिक्षण, प्रतिरक्षण, धनोत्पादन और शारीरिक श्रम। उन्होंने लिखा है कि

हमारी वर्ण-व्यवस्था इसी ढंगकी है, जिसे हम पुनरुज्जीवित करनेका प्रयत्नकर रहे हैं। यह उस डेम पार्किंगटनकी तरह है, जो एक झाड़नसे समूचे अतलान्तक महासागरको पीछे ढकेल देना चाहती है।

जहाँ तक इस अभीप्सित पुनरुज्जीवनका प्रश्न है, गांधीजीके शब्दोंमें भावी विकास ही बोल रहा है।

गांधीजी जातिप्रथा और वर्णसंबंधी अवधारणाको जो नया रूप दे रहे थे, वे चाहते थे कि हिन्दू उसे अन्त करणसे स्वीकार कर लें, किन्तु इसके साथ ही अस्पृश्यता-उन्मूलनको वे तात्कालिक महत्त्वकी सबसे गंभीर समस्या मानते थे। रामसे मैकडोनेल्डके साम्प्रदायिक निर्णयके विरुद्ध २० सितम्बर १९३२ को किया गया उनका अनशन एक ऐतिहासिक घटना है। शाहाबादके कांग्रेसजनोंने महात्मा-जीको तार भेजकर सूचित किया था कि मैं पूनाकी बैठकमें राष्ट्रवादी दलित वर्गोंका प्रतिनिधित्व करनेको तैयार हूँ, किन्तु अपने बड़े भाईकी बीमारीके कारण मैं वहाँ न जा सका। मैंने महात्माजीको एक क्रोवभरा पत्र लिखा कि आपको गोलमेज-सम्मेलनमें सीटोंके संरक्षणकी व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। इसके लिए अनशन करके प्राणोंका सकट मोल लेना उचित नहीं है। उनके सचिव-ने इस पत्रके उत्तरमें मुझे लिखा था कि गांधीजी हिन्दू और अस्पृश्यों दोनोंके लिए किसी प्रकारका पार्थक्य बुरा मानते हैं।

सीटोंका संरक्षण स्वीकार करनेसे वे प्रसन्न न थे, किन्तु उन्होंने साफ-साफ तौरमें यह बता दिया था कि उनका अनशन इसके विरोधमें नहीं किया गया था।

उन्हें पयव निर्वाचन पूणत अमान्य था। पूना समझौता द्वारा जय इसे समाप्त कर दिया गया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अनामने एव प्रकारसे हिन्दू-समाजके मनको मग डाला। इससे अस्पृश्यता विलकुल मर तो न सकी। न यह समभव हो था। अस्पृश्याका पृथक् आवासन और उत्पीडन भी इससे समाप्त हो गया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी किन्तु इतना अवश्य हुआ कि उससे अस्पृश्यताको मिलनवाला सावजनिक समथन समाप्त हो गया।

इसने उस लम्बा शृङ्खलाको तोड़ दिया जो सुदूर अतीतसे चली आ रही थी। यद्यपि इस शृङ्खलाकी कुछ कड़ियाँ बची रह गयी, किन्तु अब इसमें नयी कड़ियाँ जोड़नेके लिए कोई तयार न होगा। इन टूटी हुई कड़ियाँ को फिरसे जोड़नेकी कोशिश काई नहीं करेगा।

३० सितम्बर १९३२ को इस मानसिक उथल-भुथलका एक ठोस परिणाम अस्पृश्यता विरोधी सघकी स्थापनाके रूपमें सामने आया। आगे चलकर जब गांधीजीने अस्पृश्योंके लिए नये शब्द 'हरिजन' का आविष्कार किया तो यह सघ हरिजन-सेवक-सघ बन गया। इससे बहुतेसे सबण हिन्दू अप्रसन्न थे। पूना समझौताके विरुद्ध एव अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि किसी तरह समझौताको भारत-सरकारके कानूनमें स्थान न मिल सक।

स्वभावतः म अपनी छानावस्थासे ही अपने भाईबधुओंकी दगाने प्रति अन्याय नितित रहा करता था। मैं बराबर यह प्रचार करता रहता था कि अस्पृश्यताके अन्तगत एव पुरे जन जगको विकासका किसी प्रकारका अवसर देनेसे इनकार कर दिया जाता है और इसमें दासताके तत्त्व निहित है। यह हिन्दू समाजके सामाजिक आर्थिक ढाँचेमें ही समायी हुई है। अस्पृश्यताको उसी समय समाप्त किया जा सकता है, जब कि इस पुरे सामाजिक-आर्थिक ढाँचेको पूणत पुन सघटित कर दिया जाय। इसके लिए एव ऐसे बड़े सामाजिक, आर्थिक एव राज नीतिक क्रान्तिकी आवश्यकता थी, जसी क्रांतिका परिचय अभीतक समारको कभी नहीं मिल सका है। बिहार अस्पृश्यता विरोधी सघके आरम्भक अधिवगाने अवसरपर वक्ताओंने जो उपदेश देनेका रस अस्तित्थार किया उसने मैं विलकुल जल उठा। "मास खाना छोड़ दो शराब पीना छोड़ दा और सफाई रहो" आगिर इस तरहके उपदेशोंका क्या मतलब है। यह तो जलेपर नमक छिड़कनेके ही समान है। जो लोग कभी इन उपदेशकके समान स्तर पर रहे हैं उनपर अवणतीय अत्याचार करके जिन्हें पगुओ जसा गुलाम जीवन व्यतीत करनके लिए बाध्य कर दिया गया हो, उनको आज इस तरहके उपदेश देना और क्या कहा जायगा। मैंने

बड़ी रक्षतासे भापण किया। मेरी स्पष्टवादितासे वहाँ उपस्थित बहुतेसे लोग चौंक पड़े और स्तब्ध रह गये, किन्तु डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादने मेरी बातोंको बड़ी गम्भीरतासे सुना और वे चिन्तनशील मुद्रामे हो गये। दूसरोंके समान उन्होंने मेरे भापणपर किसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी नहीं की। आगे चलकर उन्होंने मुझसे कुछ समय विहारको देनेके लिए कहा। इस प्रकार मेरा कलकत्ता जाना स्थगित हो गया और मैं उस अस्पृश्यता-विरोधी संघके सचिवके रूपमें काम करने लगा, जिसे आगे चलकर हरिजन-सेवक-संघ कहा जाने लगा। यहीसे विहारमे मेरे सार्वजनिक जीवनका आरंभ होता है।

जिस रूपमें इस संघको काम करना पड़ता था, उससे मैं बिल्कुल प्रसन्न न था। यह एक कटु सत्य था कि अनगन आदिसे केवल एक तरहकी भावात्मक उथल-पुथल ही होकर रह जाती थी। इससे कोई मनोवैज्ञानिक या सामाजिक क्रान्ति नहीं होती थी। समाजमें जिस परस्परगत भूतिका प्रति अन्व-श्रद्धा बनी हुई थी, उसे तोड़ डालनेका कोई आग्नेय उत्साह नहीं पैदा होता था। बेचारे गरीब अछूतोंके लिए करुणा पैदा करके कुछ कल्याणकारी कार्य करा देना मात्र ही इसका उद्देश्य था।

गांधीजीने अगस्त १९३३ में जेलसे छूटनेके बाद पुन अस्पृश्यताके विरुद्ध अपना अभियान चलाया। मईमें हिन्दू-चेतनाको जगानेके लिए वे इक्कीस दिनोंका अनशन कर चुके थे, किन्तु उससे अभीप्सित परिवर्तन पैदा नहीं हो सका। विशाल जनसमूह गांधीजीके जयके नारोंसे आसमान गुँजा देता था, किन्तु सभा-स्थलसे वापस जाते ही सारी बातें भूल जाता था। उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं आता था। सवर्णताके अभिमानी कट्टर लोगोंने गांधीजीके खिलाफ काले झण्डेके प्रदर्शन किये। इसी समय गांधीजीने हरिजनोंको “गाय” कह दिया। मैंने उन्हें लिखा कि आपके इस शब्दमे हरिजनोंके ऊपर ‘दया’ करनेकी भावनाका गद्य मिलता है। उन्होंने मुझे जवाब दिया . गाय नम्रता और कष्ट-सहिष्णुताका प्रतीक है। इसके पीछे मेरी कोई बुरी भावना न थी।

जब मार्च १९३४ में गांधीजीने अपना विहारका दौरा शुरू किया, उस समय मैं भी उनके साथ था। भूकम्पसे भीषण क्षति हुई थी। गांधीजी एक स्थानसे दूसरे स्थानको लोगोंको सान्त्वना, उपदेश और शिक्षा देते हुए यात्रा कर रहे थे। बक्सरमें उनकी सभापर ढेले भी फेंके गये और उसे भंग करनेका प्रयत्न किया गया। लेकिन कोई खास घटना न हो सकी। बनारसके लाल शास्त्री नामक एक पण्डितको ममझातेके विरोधियोंने गांधीजीका विरोध करनेके लिए भेजा था। वे

गांधीजीकी कार्रवाये आगे लेट गये। गांधीजी कारसे उत्तर पडे और पैदल हो यात्रा करने लगे। आरा और पटनामें भी विरोध हुआ था, किन्तु डेलेवाजी नहीं हुई थी। जब हम लोग २ बजे रातका देवघर पहुँचे तो वहाँ स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गयी थी। समझौतेके पक्ष और विपक्षमें प्रदग्गनकारियोंने दो गिरोह स्टेनपर एकर हो गये थे। उनमें कुछ हाथापाई भी हो गयी और कुछ लाठियाँ भी चली। जिस कारसे गांधीजी से जाय जानवाते थे, उसके पीछेकी छिडकी टूट गयी, किन्तु गांधीजी इन सब बातोंमें अप्रभावित नात बने रहे। उन्होंने सोनेसे झावार कर दिया। उन्होंने विनोदानन्द झाके, जो स्वयं देवघरके पण्य (पुराहित) हैं बड़ा रिम दूसरे दिन सभा-स्वल्तक पैदल जाऊँगा। गांधीजीका निणय किसी तरह बदला ना जा सका। पूराका परा रास्ता स्वयंसेवकों द्वारा घेरकर सुरक्षित किया गया था और गांधीजी ठक्कर बापा, विनोदानन्द झा, मेरे तथा अन्य लोगोंके साथ विरोधी लाठियाँके स्वागत-द्वारसे ही गुजरकर सभा-स्वल्तक पहुँचे। सभाके ठीक आरम्भ होनेके समय हलकी-सी लटठवाजी भी हुई, किन्तु गांधीजीकी उपस्थितिने अपना प्रभाव डाल ही दिया। यहातक कि गुब्बे भी नरम पड गये और उन्होंने भी धैर्यपूर्वक गांधीजीकी बातें सुन लीं। जून १९३५ में पूना-ममझौतेके भारत-सरकारके कानूनमें शामिल कर लिये जानेके बाद समझौता विरोधी उग्र आन्दोलन स्वयं भर गया। किन्तु गांधीजीने अपना अस्पृश्यता विरोधी अभियान जीवनके अन्तिम दिनोतक जारी रखा।

गांधीजीके आन्दोलनमें दूसरा महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार स्त्रियोंमें दिखाई दिया। उत्तर भारतकी स्त्रियाँ भी, जिनमें पर्दा प्रथाका व्यापक प्रचार है, भारी सख्यामें गांधीजीकी सभामें उपस्थित होती थीं। बहुत-सी स्त्रियाँ तो स्वयं आदोलनमें शामिल हुई और उन्होंने जेलकी सजाएँ भी भगतों। यदि आज भारत इस बातका शक कर सकता है कि उसकी विधानसभाओंमें ससारकी अपेक्षा सर्वाधिक सख्यामें महिला सदस्याएँ हैं तो इसका बहुत कुछ श्रेय गांधीजी द्वारा प्रवर्तित क्रान्तिकी ही मिलना चाहिए। गांधीजीने जाति प्रथापर सीधे सामनेसे आक्रमण नहीं किया। आरम्भमें उनका यह विश्वास था कि जाति प्रथा अपने मुँहरे हुए रूपमें हिन्दू-धर्मको ये सूत्र प्रदान कर देगी, जिनसे उसे एक राष्ट्रका रूप दिया जा सकेगा, किन्तु धीरे-धीरे इस सबधमें उनका भ्रम दूर हो गया और अन्तमें वे इस निष्कर्षपर पहुँच गये कि जाति प्रथाको समाप्त हो हो जाना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि

जाति प्रथाके विध्वंसका सबसे प्रभावकारी, तीव्रतम और कम-से-कम प्रति

रोधका रास्ता यह है कि सुधारक स्वयं अपने आचरणसे उसका करना शुरू कर दे और आवश्यकता पड़नेपर उसका कोई भी भुगतनेको तैयार रहे वाञ्छनीय यह है कि सवर्ण हिन्दू लड़कियाँ हरिजन पतियोसे शादी करे। हरिजन लड़कियाँ सवर्ण पतियोसे व्याह करे, इसकी अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा। यदि मुझे अपनी इच्छाके अनुरूप कार्य करनेका अवसर मिला तो मैं अपने प्रभावमें आनेवाली सभी सवर्ण हिन्दू लड़कियोको हरिजन पतियोसे विवाह करनेके लिए समझा-बुझाकर तैयार करूँगा।

एक दूसरे अवसरपर उन्होंने कहा था कि यदि अस्पृश्यताका समूल नाश करना है तो जाति-प्रथाका ही पहले मूलोच्छेद करना होगा। चूँकि गांधीजी अन्ततः इस निष्कर्षपर पहुँच गये थे, अतः उनसे यह प्रश्न किया गया कि वे अस्पृश्यता-विरोधी अभियानको जातिप्रथाके विरुद्ध होनेवाले व्यापक धर्म-युद्धका अंग क्यों नहीं बना देते, क्योंकि मूलका उच्छेद कर देनेपर शाखाएँ तो अपने-आप ही मुरझा जायँगी। इसके उत्तरमें गांधीजीने कहा था कि

मेरे लिए अपनी कोई भी धारणाएँ बना लेना एक बात है, किन्तु वे धारणाएँ पूरे समाजको पूर्णतः ग्राह्य हो जायँ, यह एक विलकुल दूसरी बात है। यदि मैं १२५ वर्षोंतक जीवित रह जाऊँ तो आशा करता हूँ कि मैं पूरे हिन्दू-समाजका विचार अपने अनुरूप बना लूँगा।

गांधीजीका यह स्वप्न अभी साकार होना बाकी है। यदि एक ही बातपर बराबर अड़ा रहना दुर्गुण भी माना जाय तो भी मैं इस मामलेमें बराबर एक ही बात कहता रहना चाहूँगा। १९३७ में बिहारमें गोपालगंजमें आयोजित एक सभामें, जिसमें डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद तथा बिहारके कई नेता उपस्थित थे, मैंने जोरदार शब्दोंमें अपने राष्ट्रीय आन्दोलनकी एक गंभीर त्रुटिकी ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट किया था। मैंने कहा था कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन मुख्यतः राजनीतिसे प्रेरणा प्राप्त करता है, किन्तु जबतक यह आन्दोलन मूलतः सामाजिक पुनर्संघटनका आन्दोलन नहीं बन जाता, एक दिन असमयमें ही उसकी यह प्रेरणा समाप्त हो सकती है। मैंने कहा था कि हमारी प्रेरणा उच्चतर एवं पूर्णतर जीवनकी प्रेरणा होनी चाहिए। किन्तु स्वराजकी अवधारणाको शायद जान-बूझकर आश्चर्यजनक ढंगसे अस्पष्ट रखा गया है, ताकि राष्ट्रीय आन्दोलनका संयुक्त मोर्चेवाला रूप कायम रखा जा सके। मेरी समझमें नहीं आता कि हमारे सोचने-समझनेका वर्तमान तरीका और पीछे मुड़कर देखनेकी प्रवृत्ति, हमारी गतानुगति-

कता एव प्राचीन अथर्वविश्वास कहाँतक हमारे राजनीतिक आन्दोलनको पोषण और विधासकी शक्ति प्रदान कर सकते ह। ये सारी चीजें हमारे राजनीतिक आन्दोलनमें निहित नये मूल्योंको समग्र और स्वाकार करनेमें बड़ी बाधक ह। अतएव हमारे चिन्तनकी दिशाम बिल्कुल नया परिवर्तन आना चाहिए। जनता की नैतिक एव बौद्धिक अभिवृत्तियोंमें भी व्यापक परिवर्तन अपेक्षित ह। युगा युगत बधनाको समाप्त करना होगा और संधानके नये क्षितिज एव नय आयामों को खोलना आरम्भ करना होगा। इसी मद्द्भमें मन सत्रण हिंदुओंके हरिजन कल्याण-संबंधी कार्योंकी बड़ी भत्तनाकी और हरिजनोंपर दया दिगानाके इत "मसाहा की आड हाया लिया। पत्राभ मरा भाषण जिग रूपमें छपा, उसे प कर गांधीजीने डाक्टर राजेन्द्रप्रसादसे पूछा कि मन प्रस्तुत क्या कहा था। उन्होंने मुझे स्नेहभरे शब्दोंमें "आममें तपे हुए घुड सोनेके समान कहा था। मैं उनसे स्नेहके लिए बडा आभारी हुआ किन्तु मैं यह अनुभव किया कि 'मुषार' परि धतन लानेका रास्ता नहीं था और न हो सकता था। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि इसके बाद गांधीजीके विचारोंमें भी मौलिक परिवर्तन हो गया।

अछूताकी समस्याको छोड़करभी सामान्यत यही माना जाता है कि सामाजिक समस्या मुख्यत आर्थिक समस्या है। यदि आर्थिक समस्याकी सही ढंग निर्या लिया जाय तो और किसी बातका चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है। मेरी रायमें यह बहुत ही सतही दृष्टिकोण ह। मैं बराबर यहा मानना रहा हूँ और यहाँ जीवनकी अविभाज्यताका गांधीजीका विद्वान मेरा समर्थन करता है, कि हमारा सारा दृष्टिकान समक्यपूर्ण होना चाहिए। हमें आर्थिक और राजनयिक समस्याओं की ओर अरेगित ध्यान अवश्य देना चाहिए किन्तु हम सामाजिक समस्याकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसमें अय दाना प्रसारकी समस्याप्रति क्षति पर्यर्णी।

आज जातिवाद हमारे राजनयिक जीवनमें इस तरह व्याप्त हो गया है कि इसमें लोभन-द्वंद्वोंके लिए सत्रा पन हो गया है। यदि भा ध्यति न्य मामूरता और ध्यान देनेका आवश्यकता नहीं समझता। तबारे बढ़ता हो रहा ह किन्तु उसका उपयोग वातावरण बना हुआ है। यदि प्रसार मय प्रवृत्तियों प्रमाण राजनयिक सभा प्रसिद्ध लिए मर्ष करनका नया मर्षपूर्ण गांधी वाद विचारमें नहीं किया जा रहा है कि उसका प्रयोग मर्ष करन के लिए स्वयंकी मित्रिक लिए हो रहा है किमते गांधीका ऐकबड जीवन मुक्त होगा या रहा है। आज सत्रा बना आवश्यकता नम बनता है कि गांधी मय मर्ष एव अध्यात्मिक साधनोंका नम अध्यात्म हानिहरक प्रवृत्ति विरुद्ध प्रवृत्ति बनना।

एक महान् सामाजिक एवं वौद्धिक धर्म-युद्धमे नियोजित किया जाय और इसके पहले कि वह लोकतन्त्रको ही खत्म कर दे, हम इस कुत्सित प्रथाको ही खत्म कर डालें। इसके लिए हमारी ऐक्यकी चेतनाको जाति और प्रदेशका अतिक्रमण करना होगा।

गांधीजी हिन्दू-समाज-व्यवस्थामे कोई मौलिक परिवर्तन लानेमे विफल रहे। इस समाज-व्यवस्थाने देशके मुसलिम और ईसाई-समाजको भी प्रभावित एवं दूषित कर दिया है। इसके परिवर्तनके संवधमे गांधीजीकी कोई महत्वाकांक्षा न थी और इसके लिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं, किन्तु उन्होंने अछूतोंको अवश्य ही मुक्तिमार्गपर लाकर खड़ा कर दिया। हिन्दू-मस्तिष्ककी मुक्तिसे ही किसी नयी समाज-व्यवस्थाका उदय हो सकता है, किन्तु इस मुक्तिकी प्रक्रिया अवश्य ही बड़ी लंबी और कष्टसाध्य होगी। वर्ग-समस्याको जाति-समस्यासे अलग नहीं किया जा सकता। जाति-समस्याके समाधानके लिए नैतिक और मानसिक क्रान्ति अपेक्षित है। वर्ग-समस्याके समाधानके लिए यह आवश्यक है कि जनताको बिना किसी भेद-भावके जीवनकी न्यूनतम सुविधाओं, आवास, रोजगार और शिक्षाकी गारंटी दे दी जाय। लेकिन समय निकलता जा रहा है। जातिगत अविश्वासका गंभीर होता जाना अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता इस बातकी है कि बड़े सामूहिक पैमानेपर कार्य करनेका दृढ़-सङ्कल्प लिया जाय, लोकतन्त्रको सबके लिए समान रूपसे हितावह बनाया जाय और समाजमे ध्रुवीकरणकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए जातीय रेखाओंको काटनेवाली संचार-व्यवस्थाको अधिकाधिक व्यापक रूपमे संचालित कर दिया जाय। हम चाहे जो भी कार्य करे, उसे गांधीवादी तरीकेसे ही करे, अर्थात् हमेशा नैतिक शक्तिको ही काममे ले आये। आज बहुतेसे गांधीवादी विचार पुराने पड़ गये हैं। स्वयं गांधीजी ने भी उनमेसे अनेक विचारोंको आज छोड़ दिया होता, किन्तु सामूहिक व्यवहारमे नैतिक शक्तिके प्रयोगका विचार आज भी महत्त्व रखता है और भविष्यमे तो, आजकी अपेक्षा भी, इसका महत्त्व बढ़ता ही जायगा।

भविष्यके बीज

मोहनदास करमचंद भायी नाठियावाणमें सन् १८६९ में पैदा हुए थे। इसके दो वर्ष पूर्व सुदूरस्थ हम्बर्गमें कालमाक्सने अपने “डास कपिटल” का प्रथम भाग (उनके द्वारा लिखी गयी यही एकमात्र पुस्तक है) प्रकाशित कर दिया था। और एक वर्ष बाद सन् १८७० में इलाडिमिर इलिच उत्सुनोव, जो इतिहासमें लेनिनके नामसे सुप्रसिद्ध है, बर्लिनमें पैदा हुए थे। क्या एक-दूसरेसे हजारों मील दूर घटित इन तीन घटनाओंमें ही, चार वर्षोंकी सन्निध कालावधिमें हमारे आजके उस विश्व-समाजके विचारात्मक बीज निहित नहीं हैं हममसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका अमिल अङ्ग है ?

परिपक्व मस्तिष्कवाले किसी भी बुद्धिमान व्यक्तिने सन् १८६० के अन्तिम दिनमें इन तीनों घटनाओंकी लाक्षणिक महत्ताक बारेमें कुछ भी न सोचा होता चाहे उसे इनकी जानकारी भी रही होती। उसक चारों ओरकी दुनियामें आपाततत्त्व स्वरूप स्थिरताका ही वातावरण था। ब्रिटिश साम्राज्य तेजीसे एक विश्व शक्ति बनता जा रहा था। यूरोपमें फ्रांसीसी साम्राज्य आस्ट्रो-हंगेरिया साम्राज्य और जर्मन-साम्राज्य लड़तासे प्रतिष्ठित नजर आ रहे थे और जर्मन-साम्राज्य शक्तिशाली होता जा रहा था। यही पाँचा तावतें शेष सारी दुनियाके मामलामें प्रभुत्वशाली थी। यहाँतक कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी जो मध्यवर्ती शताब्दीके वर्षोंमें इतनी तेजीसे विकास कर गया है, ३ करोड़ ९० लाख लोगोंका एक ऐसा देशमात्र था जो हालमें हुए अपने गृहयुद्धके घावोंको भरनेका प्रयत्न कर रहा था। इसका कायलेका उत्पादन ब्रिटेनका एक तिहाई मात्र था और लोहका उत्पादन करीब एक-चौथाई।

यूरोपका प्रभाव सारे ससारपर बेजोड़ था। उसकी प्रभुत्वकी भावनाको एक उदार दृष्टिकोणपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न किया गया था कहा यह जाता था

कि अन्य लोगोकी अपेक्षा यूरोपके लोग ही मानव-जातिकी प्रगतिको संघटित करनेमें अधिक समर्थ एवं योग्य हैं। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकाके प्रति प्रेम और कठोर अनुशासनकी वही भावना प्रदर्शित की जाती थी, जो विक्टोरिया-युगके किसी पितामे अपने बच्चोके प्रति पायी जाती है। यदि वे ठीकसे व्यवहार करते थे तो उन्हें प्यार और हर प्रकारकी संभव सहायता दी जाती थी; यदि आज्ञाका उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा मिलती थी। १८६८ मे ब्रिटिश सेनाने इसलिए अवीसीनियापर आक्रमण कर दिया था कि उसके सम्राट्ने एक ब्रिटिश वाणिज्यदूतको कैद कर लिया था, रूसने समरकंद और सारे उजबकिस्तानको अपने साम्राज्यमे मिला लिया था।

बीसवी सदीके तृतीय चरणमें वर्तमान हम लोगोके लिए उस समयकी सामान्य मन स्थितिका अंदाज लगा पाना बहुत कठिन है, किन्तु संभवतः गांधीको अपनी यावनावस्थामे इन सारी चीजोको समझनेका मौका मिला होगा और इसमे उन्हें कोई अजीब बात नहीं मालूम हुई होगी। उनके लिए शायद यह सोचना तर्क-संगत ही रहा होगा कि काठियावाडके राजदरवार बराबर इसी रूपमे चलते रहेंगे; पहले स्कूलमे और आगे चलकर लंदनके इनर टेम्पुलमे शिक्षा प्राप्त करनेमे सफल हो जानेपर उन्होंने सोचा होगा कि यथावसर वे भी अपने पिता और पितामहके पदचिह्नोपर चलने लगेंगे।

जब हम पीछे मुड़कर उन बीते दिनोकी ओर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यकी दृष्टिसे देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राविधिक क्रान्तिने (जो काफी पहले शुरू हो गयी थी और अभी भी जारी है) मानव-समाजके समग्र प्रतिरूपको बेरहमीसे बदल डाला और नये विचारोके लिए उर्वर भूमि तैयार कर दी। उस प्राविधिक क्रान्तिके उन दो पक्षोका यहाँ अवश्य उल्लेख होना चाहिए, जिन्होंने गांधी-दर्शनको प्रभावित किया है।

पहला पक्ष तो यह है कि यातायात और संचारके साधनोसे होनेवाले अवि-रल सुधारोके कारण दुनिया छोटी होती जा रही थी और उसके विभिन्न भागोमे बसे लोगोके पारस्परिक सम्पर्ककी सुविधाएँ एवं अवसर बढ़ते जा रहे थे। गांधीके पैदा होनेके छ. सप्ताह बाद ही स्वेज नहर खुल गयी और उसने नाटकीय ढंगसे यूरोप और भारतके बीचके यात्रापथको अत्यन्त छोटा बना दिया। उसी वर्ष जार्ज वार्शिगटनने न्यूमेटिक ब्रेकका आविष्कार कर डाला, जिसने समूचे रेलवे याता-यात-व्यवस्थामे क्रान्ति पैदा कर दी। कनाडियन पैसिफिक और ट्रांस साइबेरियन रेलवेज जैसे अन्तरमहाद्वीपीय रेलपथोकी यात्रा इस आविष्कारके फलस्वरूप

सुरक्षित, नियमित और तावगतिसम्पन्न हो गयी।

दूसरा पक्ष यह है कि समग्र औद्योगिक प्रतिस्पर्धामें जलनित रूपमें क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगा। छोटे छोटे कारखानोंका स्थान बड़े-बड़े विशालकाय औद्योगिक प्रतिष्ठान लेने लगे। इस प्रतिस्पर्धेको निर्धारित करनेके लिए यहाँ दो उदाहरण दे देना ही पर्याप्त होगा। गांधीके जन्मसे कुछ महीनों पूर्व ही गिकागोमें पा० डी० आयरन मासकी पैकिंग करनेवाला अपना पहला बड़ा कारखाना खोला और एक वर्ष बाद ही जोन डी० राक्फेलरने स्टण्डर्ड आयल कम्पनीकी स्थापना की।

जिस समय सन १८९३ के वसन्त कालमें गांधी एक बुद्धिमान युवक बरिस्टरके रूपमें दक्षिण अफ्रीका पहुँचे हाय और उह जातीय भेदभाववाला उस मानवाय समस्याका सामना करना पड़ा होगा, जिसने विवेकपूर्ण मानवीय संपर्ककी सभा सभादनाओंकी मनुष्यकी त्वचाके रंगके विरुद्ध एक कुत्सित दुराग्रहके कारण नष्ट कर दिया था, इन दोनों प्राविधिक प्रवृत्तियोंने उनकी चिन्तनधारापर अवश्य ही प्रभाव डाला होगा। व इस समस्यासे मुँह माडकर भारत वापस आ सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लिखा है कि 'मन वहाँ रहने और कुछ भोगनेका निश्चय कर लिया।' मेरी अहिंसा उसी तारीखसे शुरू हो गयी।

डेविड हेनरी थोरोने सन १८५४ में 'वाल्डन' में लिखा था कि 'मर पडासो जिन बहुत-सी चीजोंको अच्छा कहते हैं, उन्हें मैं अपनी अन्तरात्मासे बुरा मानता हूँ।' इसके पाँच वर्ष पूर्व उन्होंने अपने 'रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट' की एक निबन्धमें अहिंसा-संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की थी। गांधीजीने इस अवधारणाका ऐसे शक्तिशाली शस्त्रका रूप दे दिया जिसकी थोरोने कभी कल्पना भी न की थी। कोई भी व्यक्ति यह विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि किसी महात्मा उस व्यक्तिमें कितना अंश किसी चुनौतीके गांधीयका होता है और कितना अंश उस व्यक्तिने गुणका होता है जो उस चुनौतीको स्वीकार करता है। अन्तर्दृष्टिआफ कानका समूहक एमसन तथा अन्य सत्स्य धाराक मित्र थे और धारान त्रिग सरकारके सदस्याका विरोध किया था, व भा जासिरकार बरिस्त्र, गिगा और राजनीतिक दानका दष्टिमें बहुत कुछ उसीके समान थे। गांधीकी दक्षिण अफ्रीका में जिस सरकारका विरोध करना पड़ा था, वह एक विना जातिवा सरकार था (यद्यपि दक्षिण अफ्रीका मुठने दौरान शाही सरकारको पायलाका सवाक रूप में गांधीजीने जो सहयोग प्रदान किया था, उसमें यही पता चलता है कि उस समयतक उन्हें इस तथ्यकी पूरा जानकारी नहीं हुई थी) और उन्हें यूरोपीय श्रेष्ठता एक प्रमुताका एक पूरा परपराके विरुद्ध लड़ना था।

जिस संसारमे वे पैदा हुए थे, उसकी एक आधारभूत मान्यता ही उनकी अन्तरात्माको बुरी लगी और उन्होंने इसका विरोध अपनी उस गभीर चारित्रिक शक्तिसे करनेका निश्चय किया, जिसे गलत ढंगसे “निष्क्रिय प्रतिरोध” की सज्ञा दे दी जाती है ।

सन् १८९४ मे उन्होंने जिस नेटाल इण्डियन कांग्रेसकी स्थापना की थी, उसके और आगे आनेवाले पन्द्रह वर्षोंमे उसके पडनेवाले प्रभावके बारेमे दूसरे जानकार लोग मेरी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक ढंगसे लिख सकते हैं । मुझे तो यही कहना है कि उनके जीवनमे निर्णायक मोड़ उसी समय आ गया, जब उन्होंने पुरानी दुनिया-को सुधारनेके लिए उसमे भाग लेनेकी अपेक्षा अपनी हार्दिक इच्छाके अनुरूप उसके पुर्ननिर्माणका दृढ़ सङ्कल्प किया और इसके लिए वकालत छोडकर स्वेच्छया गरीबीका जीवन चुन लिया । उनकी यही प्रवृत्ति आगे बढ़कर उनके इस निर्णयमे विकसित हो जाती है कि उन्हें अछूतोंको श्रेणीमे गिना जाय ।

उस समय उन्होंने हिन्द स्वराजके नामसे जो पुस्तक लिखी थी, उसमे उन्होंने उस दुनियाकी दोनो आधारभूत मान्यताओंको ठुकरा दिया है, जिसमे वे पैदा हुए थे । भारतके लिए स्वशासनकी माँग कर उन्होंने यूरोपीय श्रेष्ठता एवं प्रभुताकी पैत्रिक परंपराको ठुकरा दिया और चरखाका दर्शन प्रस्तुत कर पश्चिमी संसारकी आधुनिक यान्त्रिक सभ्यताकी सम्पूर्ण हृदयसे भर्त्सना की ।

सन् १९१५ मे जब गांधी भारत वापस आये तो इस देशके दूसरे महापुरुष रवीन्द्रनाथने उन्हें महात्माकी उपाधि प्रदान की, किन्तु उस समयतक पश्चिमी दुनियाको उनकी किसी महत्ता अथवा मानव-समाजके प्रतिरूपपर पडनेवाले उनके किसी शक्तिशाली प्रभावका कोई परिचय नहीं प्राप्त हुआ था । सन् १९३० से लेकर १९३५ तक “दी एनसाइक्लोपीडिया आव द सोशल साइंसेज” के पन्द्रह भागोका प्रकाशन हुआ था । इसमे कार्लमार्क्स और लेनिनके संबंधमे बड़े-बड़े लेख दिये गये हैं । लेनिन-संवंधी लेखमे हेरल्ड लास्कीने लेनिनको “आधुनिक इतिहासका सबसे बड़ा व्यावहारिक क्रान्तिकारी” कहा है । इस विश्वकोशमे महात्मा गांधीके संबंध-मे कोई लेख नहीं है, क्योंकि इसके संपादकोने इसके प्रकाशनके समय जीवित किसी महापुरुषका मूल्याङ्कन न करनेकी नीति अपनायी थी, किन्तु फिर भी एच० एन० ब्रेन्सफोर्डने “भारतीय समस्या” और “निष्क्रिय प्रतिरोध” पर विचार करते हुए गांधीजीके संबंधमे भी कुछ विस्तारसे लिखा है और यह निष्कर्ष निकाला है कि “केवल असावधान सिद्धान्तवादी ही इन तथ्योंके आधारपर निष्क्रिय प्रतिरोध-की प्रभावकारिताके संबंधमे विश्वासपूर्वक कोई निष्कर्ष निकालनेका साहस कर

समता है ।”

श्रेष्ठमोड और लाम्सी सीन दसवें पूव लिख रहे थे । परवर्ती घटनाओं उन निष्कर्षों को गलत साबित कर दिया है और एक बार दुनिया को सामने पुन प्रमाणित कर दिया है कि ‘भवानिर्माताने जिस पथग्वी एक विचारों पैंक लिया था, वहां पुरी इमारतको आधारसिला बन गया है ।’ जिस गालाके निगानने ३० जादरी, १९४८ का गांधीजीके प्राण ले लिये थे उसकी प्रतिध्वनि ससारके हर कोनेके असंख्य स्त्री पुरुषोंके मस्तिष्कमें हुई । उनकी अनेक स्मृतिर्पा लागति सामने-सजीव हा उठी, उनमें नयी आगाए पैदा हा गयी और कुछमें तो जीवनने एक नय उद्देश्यके प्रति एक नयी भावना जागरित हो गयी ।

मरे लिए खास तौरसे इस पुस्तकमें, जिसमें महात्मा गांधीको व्यक्तिगत रूपसे जाननवाले और उनके साथ काम करनवाले अनेक लेखकोंके लेख जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रताके लिए बिय गय उनके कार्यों अथवा उसमें आगामी विकासमें उनके सम्भावित योगदानका मूल्यांकन करना दु साहस मात्र होगा । बाहरी दुनियाके हम लोगोंको निरन्तर उस व्यक्तिकी आध्यात्मिक शक्तिका अधिकाधिक अनुभव होता जा रहा था, जिसने स्वच्छया उन वस्तुवाका त्याग कर रखा था जिन्हें अधिकांश लोग चाहते हैं । हम उस दुबल क्षीणकाय व्यक्तिकी आत्मशक्तिसे प्रभावित थे जा बाइसरायाको भी प्रभावित कर सकता था और अपन अनशन द्वारा भारतके हिन्दू और मुसलमानोंको प्रभावितकर परस्पर लड़नेसे रोक लेता था ।

लेनिनने भीषण रक्तपातके बाद जारोंका साम्राज्य नष्ट कर डाला और उसके स्थानपर साम्यमत समाजवाद गणतंत्रकी स्थापना की । तबसे डास कपिटल करोड़ों लोगोंके लिए बाइबिल बन गयी है, यद्यपि अथ धर्मोंकी पुस्तकोंके समान लोग उसे समझते बहुत कम हैं किन्तु उसका उद्धरण बराबर दिया करते हैं । इस क्रान्तिस ससारमें शान्ति नहीं, सलवारका शासन हा आया है । गांधीजीने समार द्वारा माय शस्त्रों और भौतिक शक्तिका उपेक्षा कर जिस प्रभावकी सृष्टि की है, उसकी व्यापकता भारतीय महाद्वीपकी सीमाएँ लाघकर दूर-दूरतक फल चकी है । गांधीके प्रभाव और भारतको सत्ता हस्तान्तरित करनेमें प्राप्त अग्रजोंके अनुभवोंके आधारपर परवर्ती बीस वर्षोंमें अफ्रीका और एशियाके उन देशोंकी गति पूर्ण तरोकेसे स्वतंत्रता मिल सकी है जो सन १९४७ में ब्रिटिश उपनिवेश थे ।

गांधीजीका यही संदेश है कि बुनी चीजावा अपनी आत्मा और मस्तिष्ककी पूरी शक्तिसे प्रतिरोध करो किन्तु कभी हिंसाका प्रयोग न करो सत्यको पूजा करो और अपने बहुजनोंको प्रेम करो । लोग ये उपदेश अत्यंत प्राचीन कालसे सुनत

एफ० सिरिल जेम्स

आ रहे हैं, किन्तु इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी गयी है। गांधीजीने सिद्ध कर दिया है कि इस बीसवीं शताब्दीमें भी इन उपदेशों द्वारा संसारका रूप बदल दिया जा सकता है, जैसा कि आर्नोल्ड टायनबी ने अपने व्यापक इतिहास-ग्रन्थ "स्टडी आव हिस्ट्री" के दसवें भागमें लिखा है।

मुक्तिका स्फूर्तिदायक आनन्द" और उपलब्धिका आह्लाद ऐसी सांसारिक घटनाएँ हैं, जिनमें ईसामसीह और बुद्ध तथा उन तमाम बोधिसत्त्वोंके महान् कार्यों तथा जोन वेसलीसे लेकर महात्मा गांधीतकके उन समस्त संतो एवं धर्मोपदेष्टाओंकी साधनाओंका काव्य भरा हुआ है, जो इस संसारमें आकर चले गये हैं और जिनका अनुसरण आगेवाले युगमें उन्हींके समुदायमें रहनेवाले उन्हीं तरहके साधुपुरुष बराबर करते जायेंगे।

गांधी अपनी जन्मशतीपर

गांधीने हिन्दुस्तानकी आजाद किया सिपाहियों द्वारा नहीं, अपितु सत्यपर प्रतिष्ठित अहिंसा द्वारा। उन्होंने राजनीतिका निर्माण किया वे हिंसामें सम्मिलित थे, किन्तु ऐसे ढंगमें जो अभूतपूर्व ह। गांधीने उस दुनियाके चहुरपरसे धोखाधड़ीके समान मुसौदाको फाटकर फेंक दिया, जो सत्ता और प्रथापर प्रतिष्ठित होनेका दम भरती थी। उन्होंने हिंसाके प्रभुत्वका पर्दाफाश कर दिया—बैचल सद्धान्तिक रूपमें नहीं (जो बहुत पहले ही चुना था), बल्कि व्यावहारिक रूपमें उस स्वयं अपने गिरफ्तार लेकर और प्रत्यक्षतः उससे अधीन हर प्रकारका कष्ट भोगकर। गांधीकी निष्ठाशक्ति इस बातमें निहित थी कि वे सत्ताशुद्ध अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपने सभी कार्योंका फल भुगतनेके लिए बराबर तत्पर रहते थे और उन्होंने इसी प्रकारका सत्यपरता भारतीय जन-समुदायमें भाषा कर दी थी। भारतीय जनताकी ओरसे जिस क्रमबद्ध तरीकेसे उन्होंने यह लड़ाई लड़ी, उसमें सारी दुनिया उनके भक्तमुष्णकारी नेतृत्वसे चर्चित हो गयी।

उस आदमीमें असम्भवको सम्भव कर दिखानेका बीड़ा उठाया था राज नीतियों अहिंसा द्वारा चलानेका उसका सङ्कल्प था। उसे इसमें पर्याप्त सफलता मिली। किन्तु क्या असम्भव सम्भव बन गया है ?

गांधीने 'भौतिक' हिंसाका त्याग कर दिया था। उन्होंने इस हिंसाको असत्य्य वार जेल जाकर, जीवनके लिए अनेक खतरे उठाकर और अन्तमें हत्याका सामना करने भागा था। क्या वे किसी भी हालतमें हिंसा नहीं पसंद करते थे ? समझायी की सजसे कठिन प्रश्निय यही दिसाई देती है। यह ठीक है कि वे बड़ी स्पष्टता और ईमानदारीसे यह कहने हैं कि उनका लक्ष्य दूसराका अपनी धारणाने प्रति विश्वस्त बनाना है, वे उनका हृदय-परिवर्तन करना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से भी समझौता करना चाहते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि वे व्यवहारमें

“नैतिक बाध्यता” को क्रियान्वित करते थे और यही चाहते भी थे। कष्ट भोगने-की उनकी निजी क्षमता ही, जिसकी असीम प्रभावकारिता भारतीय जनताकी अपरिसीम कष्टसहिष्णुतामें प्रतिफलित होने लगी थी, एक प्रकारकी ऐसी “हिंसा” बन गयी, जिसने अंग्रेजोंको भारतसे मार भगाया।

यहाँ हमें तपस्वीकी तप शक्तिके संबंधमें प्रचलित प्राचीन भारतीय सिद्धान्तकी याद दूरवस आ जाती है। आत्मपीडनकी अभूतपूर्व शक्तिसे तपस्वियोंमें ऐसी आभिचारिक शक्ति उत्पन्न हो जाती थी कि वे सभी वस्तुओंपर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते थे। यहाँतक कि देवता भी इन तपस्वियोंकी तपःशक्तिमें आतंकित हो उठते थे। गांधीका आत्मानुशासन आन्तरिक हिंसासे मुक्त नहीं है। किन्तु अपनी आत्माके विरुद्ध प्रयुक्त यह हिंसा अपनी आत्माके पास पहुँचनेका मुक्त मार्ग नहीं है। इसीलिए जो स्वयं अपनेपर हिंसाका प्रयोग करता है, वह इसके द्वारा दूसरोको अपना वशवर्ती बना लेता है। दूसरोको नैतिक दबावसे अपने वशवर्ती बना लेना गांधीकी प्रभावकारिताका एक प्रमुख तत्त्व है।

यद्यपि गांधीके अहिंसात्मक तरीकेमें हिंसाका वास्तविक निषेध नहीं है और उसका दिशा-परिवर्तन मात्र है, फिर भी उन्होंने राजनीतिक सफलता बिना किसी भौतिक हिंसाके ही प्राप्त की है। यह ठीक है कि इसमें भी छिटफुट तरीकेसे व्यक्तिगत रूपमें कुछ भारतीय न्यूनतम हिंसात्मक कार्योंमें संलग्न हो गये थे। क्या गांधीने किसी ऐसे राजनीतिक तरीकेका आविष्कार नहीं कर लिया है, जिसमें अधिकार सत्ताका बहुत कुछ स्वयं स्वायत्त कर लेता है? यहाँ हमें समस्याकी दूसरी निर्णायक ग्रन्थि मिलती है। उनकी उपलब्धियोंको पूरी तरह समझनेके लिए हमें यह अच्छी तरह जान लेना आवश्यक है कि किस अर्थमें उनकी ये उपलब्धियाँ इतनी महान् और अनुपम तथा ऐतिहासिक महत्त्वकी मानी जाती हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि मनुष्यने आज्ञानुकारिताकी शिक्षा मनुष्यके सर्वनाशकी कीमतपर प्राप्त की है। समोसके एथेनियन, पैलेस्टाइनके रोमन, प्रोवेंसका मध्यकालीन चर्च और आयरलैण्डका क्रामवेल उसके उदाहरण हैं। सत्ता उसी समय पूर्ण और ऐकान्तिक बनती है जब वह असीम और मानवीय भावनाओंसे सर्वथा असम्पृक्त हो जाती है, फिर चाहे वह व्यक्तिकी अपने प्रति सर्वथा निष्पक्ष नीतिका परिणाम हो अथवा परमात्माके किसी साकार रूपके सदर्ममें हो। यह त्रास गर्वोन्मत्तको भी विनयी बना देता है, जो लोग केवल अपनी ही ऐकान्तिक स्वतन्त्रताकी शपथ लेते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं।

अंग्रेज लोग इस बड़ी समस्याके प्रति पूर्णतः कृतसङ्कल्प थे। यदि किसी

शासनसत्ताको चुनौती दी जाय तो वह अपने शासनाधिकारोंको कहाँतक छोड़ने को तयार होगी ? मौलिक शासकी अपेक्षा सत्ताका त्याग नहीं करेगा ह । गांधी सावजनिक रूपसे भाषण कर सकते थे । यहाँतक कि कारावासमें रहते हुए भी उन्हें काय करनेकी अनुमति प्राप्त थी । अंग्रेजोंकी उदारता और वधानिक अभिवृत्तिने गांधीके क्रिया-कलापोंको अवसर प्रदान किया । उनकी गतिविधिम अंग्रेजों की राजनीतिक धारणाका भी उतना ही योगदान था, जितना गांधीके अपने विचारोंका ।

फिर भी यह अद्वितीय तथ्य सही रह ही जाता है कि एक ऐसे व्यक्तिने, जिसके विचारोंमें स्पष्टता थी और जो अपन जीवनके उन्हाहरणसे लोगोंको उन विचारों के प्रति निष्ठावान बना सकता था, एक ऐसी वस्तुसे राजनीतिवा निमाण कर डाला, जो हर तरहकी राजनीतिसे परे है ।

गांधीने अपने कार्योंके सिद्धान्तका स्वयं विकास किया । उनकी राजनीति, राजनीतिस बाह्य धार्मिक आधारपर प्रतिष्ठित थी । यह आधार उन्हें अपन आन्तरिक क्रिया-कलापमें मिला था यह मनुष्यको सत्याग्रहकी ओर अर्थात् व्यक्तिको अपनी ही सत्ता, सत्यपर दृढतासे आरुढ होनेकी ओर अग्रसर करती है । गांधी अपनेसे ही शुरू करते हैं । जो प्रतिरोध बाह्यरूपसे प्रतिफलित होता है, वह प्रेम निष्ठा और बलिदानकी सक्रिय धनिका ही परिणाम होता है । "सत्याग्रहोंको सत्य, चार्ित्रिक दृढता, एकनिष्ठता और बलिदानके सङ्कल्पसे अनुप्राणित होना चाहिए ।" उसे अपने ऊपर आनेवाले सभी उत्पीडनको सह्य स्वीकार करना चाहिए । वह कोई निष्क्रिय व्यक्ति नहीं होता । वह "सत्यका योद्धा" होता है । सत्याग्रही मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासनका ठीक उसी तरह अभ्यास करता है, जिस तरह किसी साधारण योद्धाका शरीर शस्त्रोंका अभ्यास करता है । उसका जीवन आत्मशुद्धिका जीवन होता है ।

गांधी भारतके सहसा वष प्राचीन तपस्विओंकी याद दिला देते हैं किन्तु वे उन सभी तपस्विओंसे इस अर्थमें भिन्न हैं कि उन्होंने कभी ससारका त्याग नहीं किया किन्तु ससारकी गंभीर जिम्मेदारियोंको अपन ऊपर ओढ़ लिया । प्राधान्य तपस्विओंसे उनका दूसरा अन्तर भी पूर्वोक्त अन्तरसे ही सम्बद्ध है । गांधी यावत् जीवन सत्यके अन्वेषण बने रहे वे निन्तर आत्मशुद्धिकी साधना करते रहे और अपने दोषोंको हमेशा समझते रहे । उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि लोग उन्हें सन्त मान लें । उन्होंने इस बातको सर्वाधिक महत्त्व दिया कि नहीं लोग उनके व्यक्तित्वमें देवत्वका आरोप न करने लगे । वे अपनेको इस आरोपसे बचाने

के लिए बराबर सतर्क रहा करते थे। उन्होंने भारतीय दार्शनिकोंको इस प्रवृत्ति-का बराबर प्रतिरोध किया। जब जनता इस गलत ढंगसे उन्हें चित्रित करने लगती थी तो उन्हें अपना सब कुछ नष्ट होता दिखाई देने लगता था।

गांधीकी यही महत्ता है कि उन्होंने आत्म-बलिदानसे यह सिद्ध कर दिया कि हमारे वर्तमान युगमें भी किसी “राजनीतिवाह्य” वस्तुको भी राजनीतिक उद्देश्यों-में नियोजित किया जा सकता है। वे राजनीतिको नैतिकता और धर्मसे पृथक् नहीं करते; इसके विपरीत वे इसकी प्रतिष्ठा दृढतापूर्वक नैतिकतामें ही करते हैं; आत्माकी पवित्रताकी बलि चढ़ा देनेकी अपेक्षा मर मिटना और “संसारके नक्शेसे एक पूरे राष्ट्रका खत्म हो जाना” कही श्रेयस्कर है।

गांधी हमारे युगमें आत्मसाक्षात्कार करनेवाले मानवकी धार्मिक राजनीतिके अद्वितीय उदाहरण बन गये हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीकामें अपनी जातिके कारण अपमान सहना पड़ा। भारतीय मूलसे प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। स्वतन्त्र भारतके प्रति अपने अनुरागके कारण वे एक ऐसे भारतके निर्माणमें लगे, जिसे संसारमें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। उनमें कष्ट-सहन और असीम बलिदानकी तत्परता बराबर बनी रही, जिससे उन्होंने दूसरोंमें अपने दोषोंको देखते हुए नित्य नये सङ्कल्पोंकी ओर बढ़नेकी अजस्र प्रेरणा भर दी।

आज हमारे सामने यही समस्या है। हम भौतिक शक्ति और युद्धसे कैसे उबर सकते हैं, जिससे परमाणु बमों द्वारा हम सबका विनाश न हो सके? गांधीने अपने कार्यों और शब्दोंसे इस प्रश्नका उत्तर दे दिया है। केवल उच्चतर राजनीतिसे ही वह शक्ति प्राप्त होती है, जो राजनीतिक संकटोंसे हमारा उद्धार कर सकती है। यह एक अत्यन्त प्रेरणादायक तथ्य है कि हमारे वर्तमान युगमें यह उत्तर हमें एक एशियाई व्यक्तिसे प्राप्त हुआ है।

मैं अहिंसक असहयोगका समर्थक कैसे बना ?

जब महात्मा गांधीके इस स्मारक-ग्रन्थके लिए एक ऐल भोजनेका अनुरोध मुझे डॉक्टर एस० राधाकृष्णनसे प्राप्त हुआ तो ऐसे अनेक अनुरोधोंके प्रति मेरी जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है, उससे विपरीत मैं कुछ लिखनेके लिए उत्सुक हो उठा, क्योंकि महात्मा गांधीका मुझपर बड़ा प्रभाव है। अतः यह ऐल किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति सम्भवतः अपने युगके सबसे बड़े व्यक्तिने प्रति काई गाम्बिक श्रद्धाञ्जलि न होकर एक ऐसे व्यक्तिने प्रति आभार पदार्पण करनेवाली श्रद्धाञ्जलि होगी, जिसने मेरे जीवनके गम्भीरतम उत्साहकी स्थापना कर उम्मे समृद्ध बना दिया है।

महात्मा गांधी हिन्दू थे, एक गम्भीर दीक्षाप्राप्त हिन्दू थे। सम्भवतः वे अनेक ईसाइयोंसे भी बढकर दीक्षित हिन्दू थे और मैं ईसाई था या कम-से-कम एक ऐसा ईसाई था, जिसका अभी ईसाईके रूपमें निर्माण हो रहा था। ऐसी स्थितिमें मैं मेरे जीवनके गम्भीरतम उत्साहकी स्थापना कर उस वृत्ति समृद्ध बना सकता था ? लेकिन उन्होंने यही किया। उस समृद्धिकी कथा ही इस लेखमें साररूपमें प्रस्तुत की जायगी। मैं इस कथाको आरमोत्प्रेषके बिना भी निजो कथाका रूप दे सकता हूँ क्योंकि उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है, वही दुनियाके अनेक लाघव-रोगोंके व्यक्तियोंके लिए भी किया है। अतएव मैं न केवल अपना ओरसे अपितु उन असंख्य लोगोंकी ओरसे भी यह कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ।

१९२० की बात है। उस समय मैं सेण्ट स्टीफेन कॉलेज प्रिंसिपल बनकर परंपर था। वहाँ मैं व्याख्यान देनेके लिए गया हुआ था। प्रिंसिपल होने पर दिन मुझसे कहा गांधीजी (अभी मैं महात्मा नहीं हुए थे) उपरकी मजिलमें ठहरे हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे ? मैं मिलना चाहूँगा ? यह क्या प्रश्न है ? मैं तो पूर्णतः उत्सुक हो उठा था। सोच रहा था कि उस छोटेसे महान्

व्यक्तिका मेरे विचारों और आत्मापर कैसा प्रभाव पड़ेगा । मैं मानती अपनी नियतिसे मिलने जा रहा था । वे एक विस्तरपर बैठे हुए थे । चारों ओर उनके कागज-पत्र बिखरे हुए थे । हार्दिक अभिवादनोके अनन्तर कुछ ही क्षणोंमें मैंने मोफत द्वारा अनूदित न्यू टेस्टामेण्टके तेरहवें परिच्छेदके प्रथम कोरिन्थियनोंको पढ़कर सुनाया । यह प्रेम-संबंधी एक गद्यकाव्य था । उस दिन प्रातःकाल अपनी उपासनाके शान्त क्षणोंमें इसे पढ़कर मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ था । मैंने देखा कि उनकी आँखोंमें आँसू छलछला आये हैं । उन्होंने अत्यन्त सरलतासे कहा : “कितना सुन्दर ! कितना सुन्दर !” मुझपर उनकी उन्मुक्त सरलताका पहला प्रभाव पड़ा । उन्होंने यह नहीं पूछा कि यह अंश किस पुस्तकसे सुनाया जा रहा है—यह न्यू टेस्टामेण्टका है या और किसी पुस्तकका और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं ईसाई हूँ तो उसके बाद उन्होंने अपनी वार्ता समाप्त कर दी हो—ऐसी बात भी नहीं थी । उस काव्यमें जो कुछ भी था, उसीको उन्होंने ग्रहण किया, फिर चाहे उसका जो भी स्रोत रहा हो ।

उनके इसी व्यवहारने मुझमें कुछ नयी चीज पैदा कर दी थी । मैंने समझ लिया कि मुझे उनके सामने मुक्त हृदय और सरलभावसे बैठना चाहिए और वे मुझे जो कुछ भी देंगे, उसके प्रति ग्रहणशील होना चाहिए । वे मुझे क्या कुछ किस मात्रामें देंगे, इसकी मुझे कोई खास जानकारी न थी क्योंकि अभी मैं उनके अहिंसक असहयोगका समर्थक नहीं बना था । उन्हें इतना मुक्त हृदय, सरल और ग्रहणशील पाकर मैं भी उनके और उनकी संभावित आलोचनाके प्रति मुक्तभावसे उन्मुख हो उठा । अतएव मैंने उनसे कहा “आप भारतके प्रमुख हिन्दू हैं । आप मेरे प्रति एक ईसाईके रूपमें क्या कहेंगे ? आप भारतमें ईसाई-धर्मको अधिक स्वाभाविक रूपमें विकसित करनेके लिए हम ईसाइयोंको क्या निर्देश देंगे, जिससे ईसाई-धर्म भारतमें कोई ऐसी विदेशी वस्तुमात्र बनकर न रह जाय, जिसका केवल विदेशी सरकार और विदेशी सम्यतासे ही तादात्म्य हो, अपितु वह भारतके राष्ट्रीय जीवनका अभिन्न अङ्ग बनकर उसके उत्थान एवं नैतिक-आध्यात्मिक परिवर्तनमें अपनी शक्तिका उपयोग कर सके ?” इतना कहकर मैं अपनेको आन्तरिक रूपमें भारतीय ईसाई-आन्दोलनके प्रति उनकी सच्ची और हार्दिक, किन्तु संभवतः कटु समीक्षाओंको सुननेके लिए सन्नद्ध करने लगा । उन्होंने अपने सुझावोंसे मुझे विलकुल निरस्त कर दिया, यद्यपि उनकी आलोचनाएँ मेरी अपेक्षाओंसे कहीं अधिक गंभीर एवं मौलिक थी । उनके मुझपर इस प्रकार थे ।

नवप्रथम आप नव ईसाइयोंको, सारे मिशनरियोंको जेसस क्राइस्टकी तरह

जीवन-यापन करना शुरू कर देना चाहिए ।

(उन्हें दस सप्ताहों में और अधिक कुछ नहीं कहना था—पहले वाक्यों में ही वे हमारी मुख्यतम अपेक्षाएँ पहुँच गये थे ।)

दूसरी बात यह है कि आपको अपने धर्म का पालन उसके विपरीत रूप में करना चाहिए । उसमें निर्माँ तरह की मिलावट नहीं हानी चाहिए, न उसे किसी प्रकार हल्का बनाना चाहिए । तीसरी बात यह है कि आपको प्रमाण जोर देना चाहिए और उसीको अपनी वायकारी शक्ति बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही ईसाई धर्म का केन्द्रीय तत्त्व है । चौथी बात यह है कि आपको 'साईं धर्म' और अन्य धर्मों का भी अधिक सहानुभूति से अध्ययन करना चाहिए जिससे आपको उनकी अच्छी बातों का पता हो सके और आप जनता के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकें ।

इन चारों सुझावों में उन्होंने हमारे अधिकतम आलोचना भी कर दी थी और उसके साथ ही हमें सर्वाधिक रचनात्मक शक्ति भी प्रदान कर दी थी । उन्होंने सबसे पहले यह बता दिया था कि 'हमारे आन्दोलन में जगह-जगह क्या कामिया है और उनमें किस प्रकार की कमजोरी है ?' फिर भी उन्होंने अपनी बात कितनी नम्रता से कही थी । मैं कह नहीं सकता था कि उसमें कहीं आलोचना की गयी थी और वहाँ प्रशंसा की गयी थी—उसमें दोनों बातें एक साथ थीं । मैंने जब भारत स्थित एक उच्च न्यायालय के अग्रेज 'यायापीश्वर' सामने उनसे ये चारों सुझाव रखे तो उसने कहा कि 'व एक महान् प्रतिभाशाली व्यक्ति है । उन्होंने 'गुरु अख्यत महारूप' का आरम्भ अगुलनिर्देश कर दिया है ।' यहाँ एक हिन्दू मुझे स्वयं मेरे अपने धर्म के प्रति ही निष्ठावान बना रहा था ।

किन्तु यह हृदय-परिवर्तन और गंभीरतर स्तर पर पहुँच गया था—उन्होंने मुझे अपने अहिंसक असहयोग का समर्थक बना दिया । मेरे जामाता पादरी जे० के० मध्यजने कोलंबिया विश्वविद्यालय से महात्मा गांधी से अपनी 'गांधी प्रबंध' पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी । उन्होंने असहयोग आन्दोलन के अपन मौलिक अनुसंधान के सप्ताहों में मुझे इन शब्दों में अपनी जानकारी प्रदान की

गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में बवाल करते समय एक बार ट्रेन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे । उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था । उसी समय एक गौरा उस डिब्बे में दाखिल हुआ । उसे एक अश्वेत व्यक्ति के साथ सफर करने में आपत्ति थी । उसने गांधीजी को बुलाया और गांधीजी डिब्बे से निकाल दिये गये । वे दूसरी गाँडी की प्रतीक्षा करते हुए स्टेशन के

प्लेटफार्मपर टहलने लगे। उसी समय उनके दिमागमें अहिंसक असह-योगका विचार आया। सरलतम शब्दोंमें उनके असहयोगका यह रूप है “मैं तुमसे घृणा नहीं करूँगा, किन्तु मैं तुम्हारे किसी गलत कामका समर्थन भी न करूँगा। तुम जो चाहो, करो। मैं तुम्हारी जुलम करनेकी ताकतके मुकाबले अपनी जुलम सहनेकी क्षमता पेज करूँगा—मैं अपनी आत्मशक्तिसे तुम्हारी भौतिक शक्तिका सामना करूँगा। मैं सद्भावनासे अन्ततः तुम्हें परास्त कर दूँगा।”

जिस समय गांधीजी उस प्लेटफार्मपर टहल रहे थे, दो बातें हुईं। प्रथमतः उनका निष्कासन इतिहासमें सबसे कीमती निष्कासन था। रेलके डिब्बेसे गांधीके निष्कासनका यह अर्थ निकला कि श्वेत व्यक्तिकी प्रभुता एशिया और अफ्रीकासे निकाल बाहर हुई क्योंकि इसी घटनासे दुनियाकी गुलाम जनतामें आधुनिक विद्रोहकी लहर पैदा हो गयी—भारतने आजादी हासिल की। उसके बाद क्रमशः बर्मा, लंका, हिन्देशिया और हिन्दचीन भी आजाद हो गये। इसके बाद स्वतंत्रताकी यह लहर अफ्रीकामें भी जा पहुँची और वहाँके ३६ राष्ट्र अबतक बाह्य प्रभुत्वसे मुक्त हो चुके हैं। मालिकोंने जो बोया था, वही उन्हें अन्तमें काटना भी पड़ा—उन्होंने ही निष्कासनके बीज बोये थे और उन्हें स्वयं अपने ही निष्कासनकी फसल काटनी पड़ी।

किन्तु इसके अतिरिक्त एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई—युद्धके मुकाबले उसके समतुल्य एक नयी नैतिक शक्तिका प्रादुर्भाव हो गया। पूर्व और पश्चिमके सभी राष्ट्र अपने झगड़ोंको युद्धसे निवटानेके अभ्यस्त थे। ऐसा अनुभव किया जाता था कि युद्ध एक वद्धमूल अनिवार्यता है—इसका कोई विकल्प ही हो नहीं सकता। चाहे लड़ो, चाहे मैदान छोड़कर भाग जाओ, चाहे गुलाम बनकर रहो—मनुष्यके सामने ये ही तीन रास्ते थे। गांधीने भारत और संसारको बताया कि तुम्हें इन तीन बातोंमें किसीको भी माननेकी आवश्यकता नहीं है। तुम भौतिक शक्तिका मुकाबला अपनी आत्मिक शक्तिसे कर सकते हो और इस तरह सद्भावना और सत्सङ्कल्प द्वारा अन्ततः विरोधपक्षको पूर्णतः निरस्त कर सकते हो। यह इतना सरल प्रतीत होता था कि कुछ लोग इसे व्यर्थ समझने लगे किन्तु संसारके सभी आविष्कार किसी जटिल वस्तुके सरल रूप ही होते हैं। मिथ्या प्रमेय सर्वदा जटिल ही होते हैं, क्योंकि उनके मिथ्यात्वको ढँकनेके लिए बहुतसे शब्दोंका प्रयोग करना पड़ता है। तमाम जटिलताओंके सरलीकृत रूपोंमें अहिंसक असह-योगका यह सरलीकृत रूप सरलतम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

मने प्रथम महायुद्धका समयन यम्ययावे दो गद्यांशोवे आधारपर विया था "हेरोड और उसने सिपाहियानि जससको नि स्व और निरर्थक बना दिया ।'— सैनिकवाद भी जससको व्यय बना दता ह—उनका तरीका मानिकवादके विपरीत ह । किन्तु दूसर गद्यांशमें कहा गया ह जब उन्हान सिपाहियोंको देखा तो उन्होंने पालको मारना बंद कर दिया ।"—सैनिकवाद निरोह और दुबलाकी रक्षा करता है । इसी दूसर गद्यांशके आधारपर मन प्रथम महायुद्धका समयन किया था । इसके बाद युद्धको अच्छाईके सबधमें मरी सारी भ्रान्तियाँ दूर होती गयी । मने यह दखा कि युद्ध सहो लक्ष्योंको प्राप्त करनेका एक गलत तरीका ह । तुम गलत तरीकासे सही और 'आयाचित लक्ष्यातक' नही पहुँच सकते, क्योंकि माघन साध्योंमें पहलेसे ही वतमान रहत ह और उसे निर्धारित कर दत ह । यदि तुम गलत साधनोंका प्रयोग करोगे तो गलत साध्यातक हा पहुँचोगे । इसीलिए एक युद्ध दूसरे युद्धको जन्म दता ह ।

इस तरह म युद्धके नतिक विक्पका समयन करनेके लिए अल्पमें पन्पिक्व हो चुका था । फिर भी मुझे अहिंसक असहयोगके सबधमें कुछ सदेह था । जिस समय गांधीजी अपना आन्दोलन शुरू करनेवाले थे मन पत्र लिखकर उनसे इस कार्यसे विरत रहनका आग्रह किया । मुझे आशका थी कि यह आन्दोलन हिंसा और अराजकतामें अधपवित हो जायगा । मैं ऐसा अनुभव करता था कि साविधानिक आन्दोलन और द्वायस हा धार धार दशम स्वशासन स्थापित हो जायगा । उन्हान मरे पत्रके उत्तरम यह पत्र लिखा

म आपको यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि म उचित कारण, समुचित सतकताओं और प्रचुर प्रायनाओंके बिना कभी भी कोई मविनय अवज्ञा आन्दोलन नही छेड सकता । सम्भवत आपको इस सरकारके उस गलत कामका कोई एहसास नहीं हो रहा ह, जिस इसल हमार अस्तित्वके ही महत्वपूर्ण तत्त्वके विरुद्ध किया ह और करती जा रही ह किन्तु मुझे यहाँ किसी बहसमें नही पडना चाहिए । म आपको अपने माय और अपने लिए प्रायना करनेका निमन्त्रण दे रहा हूँ ।

मह पत्र स्वयं गांधीका ही प्रतिस्म था—इसके हासिये रेशमी थे किन्तु केद्र में लौह-दढ़ता विद्यमान था । यह पूरा-का-पूरा पत्र अत्यन्त विनम्रतापूर्ण था किन्तु इसमें एक ऐसी शक्ति मरी हुई थी, जिसे कोई झुका नही सकता था ।

इस आन्दोलनकी भावनाका परिचय इस विवरणसे मिल जाता ह उन दिना, जिस समय नेताओंका उठाकर जल भज दिया जा रहा था, श्रीप्रकाशजी,

जिन्हें स्वतन्त्र भारतमें तीन राज्योका राज्यपाल होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे साथ एक चाय-पार्टीमें शामिल थे। उन्होंने मुक्त हँसी हँसते हुए कहा

मुझे जितना संभव हो, अधिक-से-अधिक सैण्डविच खा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे शीघ्र ही हिज मैजेस्टीके कारागारोत्सवमें जाना है। हमें अपनी किस्मतके सितारोको धन्यवाद देना चाहिए कि हम अंग्रेज जैसे लोगोंके खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें कुछ ऐसी चीजे होती हैं, जिनके प्रति हम अपील कर सकते हैं। हम अपने प्रभुओके रूपमें अंग्रेजोको अवश्य बाहर निकाल देंगे, किन्तु बदरगाहसे उनकी नाव रवाना होनेके तत्काल बाद ही हम उन्हें मित्रोके रूपमें पुनः वापस बुला लेंगे।

यह एक नये ढंगकी लड़ाई थी—जिसमें अपने विपक्षीमें जो भी अच्छाई होती है, उसे अपील किया जाता है। उसके बाद जब अपनी कष्टसहिष्णुताकी क्षमता और अपने सत्संकल्पसे उसे जीत लिया जाता है तो मालिकके रूपमें उसे देशसे बाहर भेजकर मित्रके रूपमें पुनः वापस बुला लिया जाता है। यह अक्षरशः विलकुल नये ढंगका युद्ध है—यह अपने प्रयोक्ता और जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है, दोनोंका समान रूपसे उन्नयन करता है, वशर्ते कि विपक्षी भी इसके प्रति उन्मुख हो, उसकी भी कुछ अनुकूल प्रतिक्रिया होती हो। जब मैं कहता हूँ कि “विपक्षीमें भी इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिए” तो इसका यही अर्थ होता है कि इस तरीकेका प्रभाव हृदयहीन, बुद्धिहीन, मूर्खोंपर नहीं पड़ सकता। यह विपक्षीको सख्त भी बना सकता है किन्तु संभावना इसी बातकी अधिक है कि उसपर भी इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल ही होगी, क्योंकि समान वस्तु-से समान वस्तुका ही प्रादुर्भाव होता है। सामान्य शस्त्रोसे लड़ा जानेवाला युद्ध दोनोंका ही अधःपतन करता है, क्योंकि इससे दोनों पक्षोंमें घृणा पैदा हो जाती है, घृणा तो युद्धका मूल तत्त्व ही है किन्तु सत्याग्रहका तरीका तो प्रयोक्ताका उन्नयन कर ही देता है, चाहे दूसरे पक्षपर इसकी प्रतिक्रिया जैसी भी हो। सत्याग्रहके तरीकेका वास्तविक प्रतिदान सत्याग्रहीको अपने अन्दर मिल जाता है, सत्याग्रहका प्रयोक्ता इस साधनका उपयोग करनेके कारण श्रेष्ठतर व्यक्ति बन जाता है।

अहिंसक असहयोगका तरीका उसके प्रयोक्ताके लिए दिखावटमात्र ही नहीं है—वह एक शक्ति भी है। आन्दोलनके उन दिनोंमें पसीनेसे लथपथ एक आयरिश सर्जेंटने मुझसे कहा था कि “यदि वे आन्दोलनकारी युद्धके सामान्य शस्त्रोसे लड़ते होते तो हमने भी उन्हें कुछ दिखा दिया होता, किन्तु वे तो……” इतना

कहते-कहते वह लाचारीसे अपना हाथ झटकने लगा। जिस समय ढड़ोंकी मार खेलती हुई कोई जनता बहादुरीसे ठटी होती है और अपना सिर फोड़नेवाला जालिमने तिलाफ उसमें उस समय भी किसी प्रकारका घृणा नहीं होती तो यह एक ऐसा दृश्य होता है जिससे किसीका भी कलेजा मुँहवक आ जायगा और उसकी अन्तरात्मा विचलित हो उठेगी। अथवा जब कोई अंग्रेज किसी सत्याग्रहीको जेल भेजता हो और वह बदलेमें यह प्रार्थना करता हो कि 'परमपिता, उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं' तो ऐसे उदाहरणसे कोई भी अंदर ही अंदर बटकर रह जायगा। एक हिन्दू मुसलमान से कहा था "अब हम लोग ब्राह्मणों के समझने लगे हैं—हम उस स्वयं उठा रहे हैं।"

आन्दोलनके फलस्वरूप जेल हास्यास्पद हो गये। जब देश के दो लाख प्रमुख नर-भारी जेलोंमें बंदे गये तो वे सचमुच हास्यास्पद हो गये। यदि उन दिनों आप जेल न गये हो तो फिर आप आदमी ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, जेल तो ऐसे शिक्षालय बन गये जहाँ नवभारतके नेताओंको प्रशिक्षण प्राप्त होता था। जेलोंसे बाहर आनेपर उन्होंने स्वतंत्र भारतकी बागडोर संभाल ली। मेरे मनमें यह प्रश्न उठता है कि क्या पूर्व या पश्चिममें कहीं भी किसी देशकी बागडोर नैतिक दृष्टिसे इतने पवित्र और महान आदर्शनिष्ठ त्यागी दशभक्तों द्वारा संभाला गया है, जैसे कि स्वतंत्र भारतके उन नेताओं द्वारा जिन्होंने गांधीजीकी भावनाको आत्मसात कर रखा था। उन्होंने एक असंभव कार्य कर डाला—विभिन्न प्रकार के तत्त्वज्ञान से दृष्टि दशको उन्होंने एक राष्ट्र बना डाला और फिर दुनियाके सबसे बड़े लोकतान्त्रिक राष्ट्रका शासन संभाला। इतना ही नहीं, विभाजनके समय भी उन्होंने इसे दुर्लभापूर्वक संभाले रखा। उस समय इन नेताओंपर जैसा दबाव पड़ा था, उसके भारसे दूसरा कोई भी दुबल नेतृत्व या दुबल राष्ट्र टुकड़-टुकड़े हो जाता।

यहाँ साधन और साध्य एकाकार हो गये थे—उन्होंने नैतिक साधनोंका ही प्रयोग किया था और वे नैतिक साधनोंपर ही पहुँचे।

संसारमें कभी-कभी एक साथ ही दो प्रकारकी शक्तियाँ प्रकट हुई—एक और ऐटमशक्ति और दूसरी और आत्मशक्ति। एक भौतिक शक्ति थी, दूसरी आध्यात्मिक। ऐटमशक्तिका प्रयोग उसके आविर्भाव-कालमें ही भौतिक साधना—विनाशकारी भौतिक साधनोंके लिए हुआ था। कितना विनाशकारी था इसका यह पहला प्रयोग। मैं जापानस्थित हिरोशिमाके उस स्थानपर नौ बार खड़ा हो चुका हूँ, जहाँ पहला ऐटमिक बम गिराया गया था, मैं जापानी नेताओंके साथ वहाँ

अवसन्न भावसे सिर झुकाये हुए प्रार्थना करते हुए खड़ा हो चुका हूँ। हम सब बार-बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि हिरोशिमाकी पुनरावृत्ति अब कहीं न हो, अब किसीको भी इसका पुनः अनुभव न करना पड़े। हम अपनी प्रार्थनामें अपनेको शान्तिके प्रति समर्पित कर रहे थे। अब हमने दीवालकी ओर अपनी पीठ कर दी है और भगवान् हमसे कह रहा है “अबतक तुम लोगोंने पूर्व और पश्चिममें सर्वत्र अपने झगड़ोके निवटारेके लिए भौतिक शक्तिका प्रयोग किया है। अब मैं तुम्हें असली भौतिक शक्तिका दर्शन कराऊँगा।” और उसने ऐटमके हृदयको खोल दिया। अब वह कह रहा है, “अब तुम अपना चुनाव कर लो। याद रखो कि अगर तुमने युद्धमें अणुशक्तिका प्रयोग किया तो दोनों पक्षोंका विनाश हो जायगा—सम्पूर्ण विनाश।” इस समय हम एक महान् चुनाव, एक विश्व-चुनावकी घड़ीसे गुजर रहे हैं। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यदि आणविक युद्ध छिड़ा तो दोनों पक्षोंका नाश हो जायगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस पूर्ण विनाशमें चौबीस घंटे लगेंगे और कुछका कहना है कि इसके लिए चार घंटे ही काफी होंगे। भौतिक साधनोंके तरीकेका यह दीवालियापन है। इस तरीकेका दीवाला निकल चुका है—यह पुराना पड़ गया है।

किन्तु फिर भी मानवता संशंक है—उसे शंका है कि युद्धका शायद कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें भौतिक शक्तिका प्रयोग करना ही होगा—और अब भौतिकशक्तिका अर्थ होता है पारमाणविकशक्ति—अन्यथा हम गुलाम हो जायेंगे। किन्तु उभय संकटके इसी कठिन क्षणमें एक नयी संभावना लँगोटी लगाये हुए एक छोटेसे आदमीमें पैदा होती है, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं। वे अपनी आत्मशक्ति, अहिंसक असहयोगकी शक्तिके साथ हमारे सामने आ जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि हमें इन्हीं दो शक्तियोंमें चुनाव करना है। ऐटम और आत्मा—एकका अर्थ होता है सृष्टिका विनाश और दूसरेका अर्थ होता है सृष्टिका उद्धार।

इसपर मानवता आह भर कह उठती है “क्या तुम हम सब लोगोंको महात्मा गांधी बना देना चाहते हो? हम लँगोटी पहनकर हाथमें छड़ी लिये हुए विश्व-विजयके लिए नहीं निकल सकते। हम यन्त्रों और धर्मनिरपेक्ष भौतिक परिवर्तनोंके वैज्ञानिक युगमें रह रहे हैं।” मैं यह जानता हूँ, किन्तु फिर भी यही एक संभावना—यही एक वास्तविक संभावना है। आत्माकी प्रेरणा प्राप्त करो और उसके द्वारा ऐटमकी रचनात्मक उद्देश्योंमें लगा दो, सामूहिक कल्याणके निर्माण और दैन्यके विध्वंसमें उसका नियोजन कर दो। भारतने महात्मा गांधी और उनके अहिंसक असहयोगके तरीकेको जन्म दिया। आज महात्मा गांधीकी

महात्मा गांधी सौ वर्ष

जन्मजातीके अवसरपर भारत सारे ससारम पारमाणविक शक्तिको रचनात्मक दिशाओंमें परिवर्तित करनका महान आंदोलन क्या नहीं चला सकता ?

एक बार मैं महात्मा गांधीसे कहा था कि आप पश्चिमकी ओर चलिय और युद्धसे बचनेमें हमारी मदद कीजिय । यह सुनकर उनकी आंखोंमें आंसू आ गये । उन्होंने कहा 'अभी भारतमें ही मैं अहिंसाकी शक्तिका प्रदर्शन नहीं कर सका हूँ । विन्तु उन्होंने इसका प्रदर्शन कर दिया और भारतकी चालीस करोड़ जनताकी आजादी प्राप्त कर ली । आज पश्चिमकी अहिंसाधिका जनता युद्धसे बचन का उपाय खोज रही है । वह इसने लिए कोई भी कारगर उपाय स्वीकार करने का तयार है । एक बार डॉक्टर मार्टिन लूथर किंगन वार्ताक समय मुझसे कहा था आपकी महात्मा गांधी एन इंटरप्रेटेशन नामक पुस्तकने ही मुझे पहली बार अहिंसक असहयोगका सक्त दिया था । उस समय मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे अमेरिकी हक्मशायीकी आजादी प्राप्त करनेका एक कारगर तरीका मिल गया है । हम इस आंदोलनको हिंसासे हटाकर अहिंसाने रास्तपर ले जायेंगे ।' मैंने कहा कि 'तब गांधीके सन्तुष्टि लिखी गयी भरी पुस्तक व्यर्थ नहीं गयी । मुझे पहले ऐसी ही आशंका थी । उन्होंने कहा 'नहीं, हमारे लिए तो उसने उद्धार का एकमात्र मार्ग दिखा दिया ।

हम सब लोगोंने उद्धारका एकमात्र यही मार्ग है । हम यह देख रहे हैं कि हमें किसी भी हालतमें युद्धका सहारा नहीं लेना है और किसी अन्याय या गलत कामके सामने झुकना भी नहीं है । ऐसी सूरतमें अहिंसक असहयोग अर्थात् भौतिक शक्तिने मुकाबले आत्मशक्तिकी प्रयोग ही एकमात्र रास्ता रह जाता है विन्तु इस तरीकेसे कभी हिंसा और कभी अहिंसाका घालमेल नहीं किया जा सकता । इस तरीकेकी पूर्णतः विनोद रूपसे अहिंसक ही बनाये रखना होगा—यहाँतक कि हमारी भावना भी पूर्णतः अहिंसक होनी चाहिए । जब हम यह बात पूरी कर लेंगे तो, जसा महात्मा गांधीके उदाहरणसे स्पष्ट है, हम देखेंगे कि इसकी शक्ति अजेय है ।

जब बर्मा में करन विद्रोहका आरम्भ होनेवाला था तो मैंने सभा करने नताजा की एकन कर उनसे पूछा था कि क्षणका वसे तय होगा और विद्रोह किस तरह टाला जा सकता है । उनके सुझावपर हमने शान्तिके लिए बारह शर्तोंकी एक योजना तयार की । यह योजना रेडियोपर प्रसारित हुई और पत्रोंमें भी इसे शीघ्र-स्थान प्राप्त हुआ । आगा बंधी और शान्ति कराव मालूम होना लगा । करन स्वयंसेवकोंने प्रधानन रंगूनके बरबाम स्थित एक हजार स्वयंसेवकोंका

बाहर ले जानेका प्रस्ताव किया। उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद कुछ गरम मिजाजवालों ने खाली किये गये बैरकोमें आग लगा दी। हिंसा बीचमें आ गयी और विद्रोह शुरू हो गया। यह विद्रोह पन्द्रह वर्षों तक चलता रहा। मैंने बराबर विद्रोही नेताओंसे सम्पर्क बनाये रखा और उनसे विद्रोह वापस लेनेका आग्रह करता रहा। मुझे अप्रत्यक्ष रूपसे यह मालूम हुआ कि करें विद्रोही नेता जंगलोंमें जलती हुई आगके चारों ओर बैठकर महात्मा गांधी संबंधी मेरी पुस्तक बढ़ा करते थे और उनमें हिंसा और अहिंसाके गुण-दोषोंपर विचार-विमर्श होता रहता था। इसका उद्देश्य यह तय करना था कि उनके लिए कौन-सा मार्ग अपनाना श्रेयस्कर होगा।

विद्रोही करें नेताओं द्वारा जंगलोंमें आगके चारों ओर बैठकर महात्मा गांधी-की अहिंसक क्रान्तिके अध्ययन किये जानेका दृश्य संक्षेपमें निखिल मानव-जातिका ही प्रतीक बन जाता है—फिर चाहे उसके इस अध्ययनकी अभिव्यक्ति राष्ट्रसंघके घोषणा-पत्रमें होती हो, या संसारकी संसदोंमें, छोटे-छोटे जन-समूहों अथवा किसी व्यक्तिके अपने हृदयमें ही क्यों न होती हो। आजका मनुष्य सर्वत्र युद्धके किसी नैतिक विकल्पके बारेमें सोच रहा है। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसक असहयोग ही वह विकल्प हो सकता है। यह आजकी एक ज्वलन्त समस्या है—आजकी दुनियाकी सर्वाधिक ज्वलन्त समस्या !

गांधीका क्रान्तिकारी महत्त्व

मोहनदास करमचंद गांधी उस समय पैदा हुए थे जब पश्चिम का सम्पूर्ण सत्कार पर साम्राज्यवाद एक विशालकाय दानव का तरह छाया हुआ था। पश्चिमी शक्तियाँ केवल राजनीतिक दृष्टि से ही प्रभुत्वशालिनी नहीं थी आर्थिक सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भी उनकी श्रेष्ठता सर्वमान्य थी। भारत और उसके साथ ही समग्र एशिया और अफ्रीका राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक सर्वहमशीलता तथा आध्यात्मिक शक्तिके दारुण अभावसे ग्रस्त थे। भारत में १८५७ के विद्रोह के बाद अन्तिम मुगल सम्राट तथा उनके सहयोगियों द्वारा अपने प्राचीन गौरवकी प्राप्ति के लिए किया गया आखिरी प्रयत्न भी पूर्णतः विफल हो चुका था। तुर्की को यूरोप के एक रुग्ण राष्ट्र के रूप में देखा जाता था और उसके साम्राज्यका तबाही से बिघटन होता जा रहा था। अफ्रीका मुद्रम पराजित हो जाना के बाद चीन पर नये बोझ लाद दिये गये थे। उदायमान अमेरिकी राष्ट्र के आक्रमणों से जापान बुरी तरह झकझोर दिया गया था जिससे उसमें एक प्रकारकी अस्पष्ट जागृति के लक्षण प्रकट होन लग थे। रूस एशिया के हृदयस्थ देश में अपनी सीमाएँ बढ़ाता चला आ रहा था और पूरब तथा दक्षिण दोनों दिशाओं में बढ़कर अपन लिए समुद्रा मार्ग प्राप्त कर लेना चाहता था। पश्चिमी जगत का साम्राज्यवाद चारा ओर सक्रिय था और लिखित इतिहास में पहली बार अनेक एशियाई तथा अफ्रीकी लोगों ने यह अनुभव करना गुरु कर दिया था कि पश्चिम का श्रेष्ठता तो विधि का एक निश्चित विधान ही है।

गांधीकी मृत्यु के पूर्व निराशा की यह मनोवृत्ति समाप्त हो चुकी थी। इस स्थान पर नयी आशा और सभावना का उदय हो चुका था। लोगों में अपूर्व आत्मबुद्धि और आत्मविश्वास की भावना जग गया थी जो कहीं-कहीं उग्र अभय के रूप में प्रकट होने लगी थी। एशिया और अफ्रीका के सभी राष्ट्रों में नये जीवन का हलचल शुरू हो गयी थी। वे विश्व में अपना न्यायोचित स्थान प्राप्त करने के लिए

कृतसङ्कल्प हो चुके थे। इस परिवर्तनका बहुत कुछ श्रेय गांधीको ही मिलना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनतामें आत्मसम्मानकी भावना जगा दी और साधारणसे साधारण व्यक्तिको भी गौरवकी नयी अनुभूति होने लगी। भारतीय जागरणसे एशिया और अफ्रीकाके सुदूरस्थ देशोमें भी नयी स्फूर्तिका संचार होने लगा। गांधीजीको अपने समयमें जो पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, इतिहासमें शायद ही कभी किसी पराधीन देशके किसी व्यक्तिको ऐसा सम्मान मिला होगा। उनकी मृत्युके दस वर्षोंके अन्दर ही साम्राज्यवाद सब स्थानोंसे पीछे हटने लगा।

संसारके लिए गांधीका क्रान्तिकारी महत्त्व इस तथ्यमें निहित है कि उन्होंने भारतीय जनताके धैर्य और कष्टसहिष्णुतामें समाहित शक्तियोंको सफलतापूर्वक उन्मुक्त कर दिया। भारतीय जनताने बहुत दिनोतक ऐसे अन्याय और कष्टोंको सहा था, जिनके खिलाफ कोई भी सजीव राष्ट्र कभीका विद्रोह कर बैठा होता। उसके मित्रो और शत्रुओ दोनोंने समान रूपसे उसकी निष्क्रियता और जड़ताको उसकी दुर्बलताका प्रधान कारण माना था। यहाँतक कि भारतीय नेता भी यही मानते थे कि भारतीय जनताका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि देशमें मुक्त और सक्रिय क्रान्तिकी कोई आशा ही नहीं की जा सकती। गांधी भी भारतीय जनताकी भाग्यवादिता और निष्क्रियतासे अपरिचित न थे, किन्तु उन्होंने उसे अन्तर्निहित शक्तिके सचित भण्डारका रूप देकर उसके लिए नये प्रकारकी राजनीतिक गति-विधिका आविष्कार कर डाला। आक्रामक और सैनिक संघर्षके स्थानपर उन्होंने एक ऐसे असहयोग-आन्दोलनका निर्माण किया, जिसमें भारतीय जनताकी कष्ट-सहिष्णुता और निष्क्रियताकी स्वाभाविक प्रवृत्ति शक्ति और स्फूर्तिका स्रोत बन गयी और भारतीय जनता जैसे-जैसे राजनीतिक काररवाईकी ओर अग्रसर होने लगी, उसके स्वभावमें निहित स्थितिशील शक्तियाँ गतिशील होने लगी। जनताने पुनः आत्मसम्मानकी भावना प्राप्त कर ली। यह स्वयंमें आध्यात्मिक मूल्योंकी पुनः प्रतिष्ठा थी।

पश्चिमी प्रभुताको चुनौती देनेवाले नये नेतृवर्गमें गांधीका प्रमुख स्थान था, किन्तु उन्होंने पश्चिमके उन मूल्योंको अस्वीकार नहीं किया, जिन्हें उसने मानवीय विरासतको प्रदान किये थे। यूरोपकी वैज्ञानिक क्रान्तिने मनुष्यके सामने असोम संभावनाओंकी एक नयी दुनियाका उद्घाटन कर दिया था। भौतिक स्तरपर उसने प्रविधिके क्षेत्रमें अभूतपूर्व विकास किया था, जिससे भूख और बीमारीसे मुक्ति पानेका नया आश्वासन मिला था। राजनीतिक स्तरपर उसकी सबसे सुन्दर अभिव्यक्ति राष्ट्रीके समक्ष उदार लोकतन्त्रका आदर्श रखनेमें दिखाई देती है। बौद्धिक

स्तरपर उसने तबसगत विचार-पद्धतिको जन्म दिया और यह आशा बधायी कि मनुष्यकी सारी बुराइयाँ शिक्षाके प्रसारसे दूर की जा सकती हैं। यूरोप प्रसार गतिशील उन्नयन और निष्ठाकी भावनासे ओतप्रोत था और उसने जिस दिशामें भी नेतृत्व किया, शेष सारा ससार उसी दिशामें उसका अनुगमन करने लगा।

गांधीने मानवकी सभी बुराइयों और कष्टोंके समाधानमें विज्ञानके महत्त्वपूर्ण अग्रदानको मान्यता दी किन्तु उन्होंने उससे उद्भूत भौतिकवादका विरोध किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि यूरोपने राजनीतिक स्वतंत्रताके लिए तो सघर्ष किया, किन्तु उसने सबसे खराब विस्मकी आर्थिक दासताकी ओरसे आगे मूढ़ हो और एक प्रकारसे उसका समर्थन ही किया। यत्र अपने सरल रूपमें मानव कल्याणके लिए आवश्यक हो सकते हैं, किन्तु यूरोप जिस रूपमें मशीनका उपयोग कर रहा है, उसने मनुष्योंको उनका दास बना लिया है। गांधीने देखा कि पश्चिमी विचारधाराकी धरम्परागत प्रणालियाँ अब एक ऐसी सीमापर पहुँच गयी हैं जहाँ उनकी प्रगति अवरोध हो गयी है। अतएव उन्होंने वर्तमान राजनीतिक एक सामाजिक गतिरोधको दूर करनेके लिए सत्यके साथ किये गये अपन प्रयोगोंसे एक नया रास्ता खोज निकालनेका प्रयत्न किया।

यंत्रोंके दुरुपयोगके फलस्वरूप धनका केन्द्रीकरण और एक हृदयहीन आत्म शून्य औद्योगिक सम्यताका विकास होने लगा था। गांधीने इन दोनों बुराइयोंके दबनेके लिए आत्मनिर्भर स्वायत्ततामी गाँवकी समाजकी इकाई बनानेपर बल दिया। ऐसी छोटी इकाइयोंमें व्यक्तिगत पारस्परिक भावीय संबंधकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जब सामाजिक इकाई इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरेकी व्यक्तिगत पहचान हा नहीं पाते तब माननीय मर्कों के स्थानपर निर्दयताके संबंधकी स्थापना होने लगती है। मानवाय सभ्यता पर बल देने में यदि एक ओर अवैध स्वच्छता या अराजकताके सारंग बंधा जा सकता है तो दूसरी ओर इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रताके विकासके लिए अनुरूप वातावरणका भी निर्माण होता है। इस तरहसे छोटी घामाण ममताय राजसत्ताकी शानागाही और राजसत्ताविषाण अराजकताके गहरोंका दूर करता है।

गांधीजी व्यक्तिकी आर्थिक स्वतंत्रताके महत्त्व पर प्रति पूर्णतः जागरूक थे। आर्थिक स्वतंत्रताके अभावमें राजनीतिक स्वतंत्रता एक मशीन बन जाती है और लोकतंत्र एवं स्वायत्त बनकर रह जाता है। धनका अनुचित वितरण मनुष्यका आदित स्थापनाकारा अग्ररण कर देता है और धन एवं मय्यतिता केन्द्रीकरण अनिवार्यतः उमी स्थितिमें पैदा होता है, जिसमें बह पैमानपर शानका उन्नाशन

निजी स्वामित्वमे चले जाते हैं। यहाँतक गांधीका विश्लेषण बहुत कुछ समाज-वादियों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणके ही अनुरूप है। किन्तु उनका समाधान समाज-वादियोंसे नितान्त भिन्न है। समाजवादी समाधान यह है कि बड़े पैमानेकी औद्योगिक इकाइयाँ यथावत् कायम रहे, किन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय। गांधीका समाधान यह था कि उद्योगोंका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, जिससे व्यक्तियोंके हाथोंमें अनुचित रूपसे धनका संचय स्वतः नहीं हो पायेगा।

समाजवादी और गांधीवादी समाधानोंका अन्तर समझ पाना कोई कठिन नहीं है। यह अन्तर व्यक्तिके प्रति उनके विभिन्न दृष्टिकोणका परिणाम है। समाजवादी के लिए व्यक्ति गौण है। समाजवादी आवश्यक होने पर हिंसा द्वारा भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता ला देनेको तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत गांधी व्यक्तिको सर्वोच्च महत्त्व प्रदान करते थे अतएव यथासंभव उसकी स्वतंत्रता-पर किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। समानता, जो आर्थिक स्वतन्त्रताका मूलधार है, शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकेसे ही प्राप्त की जानी चाहिए। समाजवादियोंकी मान्यता है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता खूनी क्रान्तिसे भी प्राप्त की जा सकती है और कई बार यह इसी तरह प्राप्त की भी गयी है। गांधीकी रायमें ऐसे किसी तरीकेसे प्राप्त आजादी केवल देखनेमें और आकारमें ही आजादी होगी, उसमें किसी प्रकारका सारतत्त्व नहीं होगा। किसी भी हिंसक क्रान्तिकी उपलब्धियाँ सदा ही उससे भी बड़ी किसी दूसरी प्रतिक्रान्तिसे नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने तलवारका सहारा लिया है, वे प्रायः तलवार-से ही नष्ट भी हो गये हैं। इस खतरेके प्रति जागरूक होनेके कारण ही गांधी इस बातपर जोर देते थे कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना हिंसाका सहारा लिये ही प्राप्त की जानी चाहिए। उनके अनुसार सभी प्रकारकी हिंसाका मूल घृणा होती है, अतएव मानवीय संघर्षोंके निवटारेका एकमात्र रास्ता घृणापर विजय प्राप्त करना ही हो सकता है।

हिंसाके प्रति गांधीका जो दृष्टिकोण था, वह उनके संदेशको आधुनिक युगमें विशेष महत्त्व प्रदान कर देता है। उन्होंने अपने दर्शनका विकास आधुनिक विचार-धाराओंकी उपेक्षा करके नहीं किया था। उनके विपरीत उनका दर्शन इन विचार-धाराओंके विभिन्न तत्त्वोंके आधारपर एक नये सामञ्जस्यके रूपमें सामने आया था। इसीलिए हम उनके दर्शनके प्रति सम्मान प्रकट करने तथा उसकी ओर ध्यान देनेके लिए विवश हो जाते हैं। वे उदार परम्पराके उत्तराधिकारी थे और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जीवनके सर्वश्रेष्ठ मूल्योंमें स्थान देते थे। दार्शनिक अराजकता-

स्तरपर उसने तबसमय विचार-भद्रतिको जम दिया और यह आशा बंधायी कि मनुष्यकी सारी बुराइयाँ शिक्षाके प्रसारसे दूर की जा सकती ह। यूरोप प्रसार, गतिशील उन्नयन और निष्ठाकी भावनासे ओतप्रोत था और उसने जिम दिशाम भी नेतृत्व किया, शेष सारा ससार उसी दिशाम उसका अनुगमन करने लगा।

गांधीने मानवकी सभी बुराइयाँ और कष्टने समाधानमें विज्ञानके महत्वपूर्ण अवदानको मायता दी, किन्तु उन्होंने उससे उद्भूत भौतिकवादका विरोध किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि यूरोपने राजनीतिक स्वतंत्रताके लिए तो सघष किया किन्तु उसने सबसे खराब किस्मकी आर्थिक दासताकी ओरसे आँखें मूँद ली और एक प्रकारसे उसका समर्थन ही किया। यत्र अपने सरल रूपमें मानव कल्याणके लिए आवश्यक हो सकते ह, किन्तु यूरोप जिस रूपम मशीनका उपयोग कर रहा ह, उसने मनुष्योंको उनका दास बना दिया ह। गांधीन देखा कि पश्चिमी विचारधाराकी परम्परागत प्रणालियाँ अब एक ऐसी सीमापर पहुँच गयी ह, जहाँ उनकी प्रगति अवरुद्ध हो गयी ह। अतएव उन्होंने वर्तमान राजनीतिक एक सामाजिक गतिरोधको दूर करनेके लिए सत्यके साथ किये गये अपन प्रयोगासे एक नया रास्ता खोज निकालनेका प्रयत्न किया।

यन्त्राके दुरुपयोगके फलस्वरूप धनका बे-द्रीकरण और एक हृदयहीन आत्म धून्य औद्योगिक सम्यताका विकास होने लगा था। गांधीने इन दोनों बुराइयानि बचानेके लिए आत्मनिर्भर स्वायत्ततासी गाँवकी समाजरी इकाई बनानेपर बल दिया। ऐसी छोटी इकाइयोंमें ब्यक्तियोंके पारस्परिक माननीय संबंधकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जब सामाजिक इकाई इतनी बड़ी हो जाती ह कि उमके अंतगत ब्यक्ति एक दूसरेकी ब्यक्तिरूपमें पहचान ही नहीं पाते तब मानवीय मूल्यों के स्थानपर निर्व्यक्तिक संबंधकी स्थापना होने लगती है। मानवीय संबंधपर बल देनेमें यदि एक ओर अवयव स्वच्छन्ता या अराजकताके सतरंग बसा जा सकता ह तो दूसरी ओर इससे ब्यक्तिगत स्वतंत्रताके विकासके लिए अनुकूल वातावरणका भी निर्माण हाता ह। इस तरहमें छोटा ग्रामीण समुदाय राजमत्ताकी तानाशाही और राजमत्ताविहीन अराजकताके मलगका दूर करता ह।

गांधीजी ब्यक्तिकी आर्थिक स्वतंत्रताके महत्वके प्रति पूर्णतः जागरूक थे। प्राथिक स्वतंत्रताके अभावमें राजनातिक स्वतंत्रता एक मसौठ बन जाता ह और राजतंत्र एक स्वाग बनकर रह जाता ह। धनका अनुचित केंद्रीकरण मनुष्यकी प्राथिक स्वायत्तताका अपहरण कर लेता ह और धन एक मध्यतिका केंद्रीकरण अनिवार्यतः उमी स्थितिमें पैदा होता ह जिसमें बड़ पमानपर हानका उन्नाशन

निजी स्वामित्वमे चले जाते हैं। यहाँतक गांधीका विद्वलेपण बहुत कुछ समाज-वादियों द्वारा प्रस्तुत विद्वलेपणके ही अनुरूप है। किन्तु उनका समाधान समाज-वादियोंसे नितान्त भिन्न है। समाजवादी समाधान यह है कि बड़े पैमानेकी औद्योगिक इकाइयाँ यथावत् कायम रहे, किन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय। गांधीका समाधान यह था कि उद्योगोका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, जिससे व्यक्तियोंके हाथोमे अनुचित रूपसे धनका संचय स्वतः नहीं हो पायेगा।

समाजवादी और गांधीवादी समाधानोका अन्तर समझ पाना कोई कठिन नहीं है। यह अन्तर व्यक्तिके प्रति उनके विभिन्न दृष्टिकोणका परिणाम है। समाजवादी के लिए व्यक्ति गौण है। समाजवादी आवश्यक होने पर हिंसा द्वारा भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता लादनेको तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत गांधी व्यक्तिको सर्वोच्च महत्त्व प्रदान करते थे अतएव यथासंभव उसकी स्वतन्त्रता-पर किसी भी प्रकारका प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। समानता, जो आर्थिक स्वतन्त्रताका मूलधार है, शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकोसे ही प्राप्त की जानी चाहिए। समाजवादियोंकी मान्यता है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता खूनी क्रान्तिसे भी प्राप्त की जा सकती है और कई बार यह इसी तरह प्राप्त की भी गयी है। गांधीकी रायमें ऐसे किसी तरीकेसे प्राप्त आजादी केवल देखनेमे और आकारमे ही आजादी होगी, उसमे किसी प्रकारका सारतत्त्व नहीं होगा। किसी भी हिंसक क्रान्तिकी उपलब्धियाँ सदा ही उससे भी बड़ी किसी दूसरी प्रतिक्रान्तिसे नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने तलवारका सहारा लिया है, वे प्रायः तलवार-से ही नष्ट भी हो गये हैं। इस खतरेके प्रति जागरूक होनेके कारण ही गांधी इस बातपर जोर देते थे कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना हिंसाका सहारा लिये ही प्राप्त की जानी चाहिए। उनके अनुसार सभी प्रकारकी हिंसाका मूल घृणा होती है, अतएव मानवीय संघर्षोंके निवटारेका एकमात्र रास्ता घृणापर विजय प्राप्त करना ही हो सकता है।

हिंसाके प्रति गांधीका जो दृष्टिकोण था, वह उनके संदेशको आधुनिक युगमे विशेष महत्त्व प्रदान कर देता है। उन्होंने अपने दर्शनका विकास आधुनिक विचार-धाराओकी उपेक्षा करके नहीं किया था। इसके विपरीत उनका दर्शन इन विचार-धाराओके विभिन्न तत्वोंके आधारपर एक नये सामञ्जस्यके रूपमे सामने आया था। इसीलिए हम उनके दर्शनके प्रति सम्मान प्रकट करने तथा उसकी ओर ध्यान देनेके लिए विवश हो जाते हैं। वे उदार परम्पराके उत्तराधिकारी थे और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जीवनके सर्वश्रेष्ठ मूल्योंमे स्थान देते थे। दार्शनिक अराजकता-

स्तरपर उसने तकसगत विचार-मद्धतिको जन्म दिया और यह आशा बघायी कि मनुष्यकी सारी बुराइयाँ शिक्षाके प्रसारसे दूर की जा सकती ह । यूरोप प्रसार गतिशील उन्नयन और निष्ठाकी भावनासे आतप्रोत था और उसने जिस दिशामें भी नेतृत्व किया, शेष सारा ससार उसी दिशामें उसका अनुगमन करने लगा ।

गांधीने मानवकी सभी बुराइयों और कष्टोंके समाधानमें विज्ञानके महत्वपूर्ण अवदानको मायता दी, किन्तु उन्होंने उससे उद्भूत भौतिकवादका विरोध किया । उन्होंने यह अनुभव किया कि यूरोपने राजनीतिक स्वतन्त्रताके लिए तो संघर्ष किया, किन्तु उसने सबसे खराब किस्मकी आर्थिक दासताकी ओरसे आँखें मूँद ली और एक प्रकारसे उसका समर्थन ही किया । यत्र अपने सरल रूपमें मानव कल्याणके लिए आवश्यक हो सकते हैं, किन्तु यूरोप जिस रूपमें मशीनाका उपयोग कर रहा ह उसने मनुष्योंको उनका दास बना दिया ह । गांधीने देखा कि पश्चिमी विचारधाराकी परम्परागत प्रणालियाँ अब एक ऐसी सीमापर पहुँच गयी ह, जहाँ उनकी प्रगति अवरोध हो गयी ह । अतएव उन्होंने वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक गतिरोधको दूर करनेके लिए सत्यके साथ किये गये अपने प्रयोगोंसे एक नया रास्ता खोज निकालनेका प्रयत्न किया ।

यन्त्रोंके दुरुपयोगके फलस्वरूप धनका केन्द्रीकरण और एक हृदयहीन आत्मशून्य औद्योगिक सम्पत्ताका विकास होने लगा था । गांधीने इन दोनों बुराइयोंमें घटनेके लिए आत्मनिर्भर स्वायत्तशासी गाँवोंके समाजकी इकाई बनानेपर बल दिया । ऐसी छोटी इकाइयोंमें व्यक्तियोंके पारस्परिक मानवीय संबंधोंके उपेक्षा नहीं की जा सकती, जब सामाजिक इकाई इतनी बड़ी हो जाती ह कि उनमें अतन्त्र व्यक्ति एक दूसरेकी व्यक्तिरूपमें पहचान हा नहीं पाते, तब मानवीय मूल्यों के स्थानपर निर्बैयनिक संबंधोंकी स्थापना होने लगती ह । मानवाय संबंधपर बल देनेमें यदि एक ओर अवैध स्वच्छन्दता या अराजकताके सतरो बचा जा सकता ह तो दूसरी ओर इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके विकासके लिए अनुकूल वातावरणका भी निर्माण हाता ह । इस तरहसे छोटा ग्रामीण समुदाय राजमत्ताकी तातागाही और राजमत्ताविहीन अराजकताके सतरोका दूर करता ह ।

गांधीजी व्यक्तिी आर्थिक स्वतन्त्रताके महत्त्वसे प्रति पृथक् जागरूक थ । आर्थिक स्वतन्त्रताके अभावमें राजनीतिक स्वतन्त्रता एक मसौठ बन जाता ह और लोकतन्त्र एक स्वाग बनकर रह जाता ह । धनका अनुचित केन्द्रिकरण मनुष्यका आर्थिक स्वायत्तताका अपहरण कर देता ह और धन एक मध्यस्थिका केन्द्रीकरण अनिवार्यतः उसी स्थितिमें पैदा होता ह जिसमें बड़े पैमानेपर हानिकार उत्पन्न

निजो स्वामित्वमे चले जाते हैं। यहाँतक गांधीका विग्लेषण बहुत कुछ समाज-वादियों द्वारा प्रस्तुत विग्लेषणके ही अनुरूप है। किन्तु उनका समाधान समाज-वादियोंसे नितान्त भिन्न है। समाजवादी समाधान यह है कि बड़े पैमानेकी औद्योगिक इकाइयाँ यथावत् कायम रहे, किन्तु व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाय। गांधीका समाधान यह था कि उद्योगोका विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, जिससे व्यक्तियोंके हाथोंमें अनुचित रूपसे धनका मंचय स्वतः नहीं हो पायेगा।

समाजवादी और गांधीवादी समाधानोंका अन्तर समझ पाना कोई कठिन नहीं है। यह अन्तर व्यक्तिके प्रति उनके विभिन्न दृष्टिकोणका परिणाम है। समाजवादी के लिए व्यक्ति गौण है। समाजवादी आवश्यक होने पर हिंसा द्वारा भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता ला देनेको तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत गांधी व्यक्तिको सर्वोच्च महत्त्व प्रदान करते थे। अतएव यथासंभव उनकी स्वतन्त्रता-पर किसी भी प्रकारका प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। समानता, जो आर्थिक स्वतन्त्रताका मूलधार है, शान्तिपूर्ण एवं अहिंसक तरीकोंसे ही प्राप्त की जानी चाहिए। समाजवादियोंकी मान्यता है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना शान्तिमें भी प्राप्त की जा सकती है और कई बार यह इसी तरह प्राप्त की भी गयी है। गांधीकी रायमें ऐसे किसी तरीकेसे प्राप्त आजादी केवल देखनेमें और आकाशमें ही आजादी होगी, उसमें किसी प्रकारका सारतत्त्व नहीं होगा। किसी भी हिंसक क्रान्तिकी उपलब्धियाँ सदा ही उसमें भी बड़ी किसी दूसरी प्रतिक्रान्तिमें नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने तलवारका सहारा लिया है, वे प्रायः कृत्या-से ही नष्ट भी हो गये हैं। इस खतरके प्रति जागरूक होनेके कारण ही गांधी उस बातपर जोर देते थे कि आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना हिंसाका मशगल लिये ही प्राप्त की जानी चाहिए। उनके अनुसार सभी प्रकारकी हिंसाका मूढ़ दृष्टि होती है, अतएव मानवीय संघर्षोंके निवटारेका एकमात्र रास्ता धृष्टापन विरुद्ध करना ही हो सकता है।

हिंसाके प्रति गांधीका जो दृष्टिकोण था, वह उनके मंदेषको शीर्षक के विशेष महत्त्व प्रदान कर देता है। उन्होंने अपने दर्शनका विकास शीर्षक के धाराओंकी उपेक्षा करने नहीं किया था। उनके विपरीत उनका दर्शन शीर्षक के धाराओंके विभिन्न तत्त्वोंके आधारपर एक नये सामन्तत्वके रूपमें गठित था। इसीलिए हम उनके दर्शनके प्रति सम्मान प्रकट करने तथा उनके ध्यान देनेके लिए विवश हो जाते हैं। वे उदार पद्धतियों के समर्थक नहीं थे। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको जीवनके सर्वश्रेष्ठ मूल्योंमें स्थान देने थे।

वादीने अनुप उनका विश्वास था कि राजसत्ताको व्यक्तिने मामलेमें कम-से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। वे, समाजवादी विचारधारामें निहित सामूहिकीकरणकी परम्पराके भी विश्वासी थे। उन्होंने इन सारी शिक्षाओंका आत्मसात कर लिया था, किन्तु उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसे एक नया दिशा दे दी। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रतामें विश्वास दा करते थे, किन्तु इसके साथ ही यह भी अनुभव करते थे कि कानूनाके पालनसे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। वे विकेंद्रीकरणके समर्थक थे, किन्तु राजसत्ताकी समाप्तिके पक्षमें नहीं थे। वे इस बातका जोरदार समर्थन करते थे कि जीवनकी सभी अच्छी चीजोंका उपयोग सामूहिक रूपसे बाँट कर होना चाहिए किन्तु इस लक्ष्यकी पंक्तिने लिए वे किसी भी हालतमें हिंसाके प्रयोगका समर्थन नहीं कर सकते थे।

अत्यन्त प्राचीन कालसे ही धर्मोपदेशवाने यह शिक्षा दी है कि मनुष्य घना संजीवित नहीं रह सकता किन्तु अहिंसाका आचरण मुख्यतः व्यक्तिगत ही सीमित रहा। गांधीने पहली बार समूहों द्वारा अहिंसक कार्रवाईकी प्रभावकारिता प्रमाणित की। वे सफल राजनीतिज्ञ थे। एक स्वप्नदृष्टा आत्मसत्ताके रूपमें उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए राजनीतिक कार्रवाईके साधनरूपमें जब उन्होंने अहिंसाका समर्थन किया तो सारे सत्तारमें उसने प्रति रुचि पैदा हो गयी और विभिन्न प्रकारके जासमूह अपनी समस्याओंके समाधानमें इसका प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो उठे।

प्रविधिने आज देश और कालकी बाधाएँ दूर कर सत्तारको एक कर दिया है। प्राचीन कालमें कोई भी विचारधारा उसी गतिमें फल सकती थी, जिस गतिसे उसे फलानेवाला व्यक्ति कही आ-जा सकता था। गत शताब्दीके मध्यतक कोई भी व्यक्ति एक दिनमें किसी भी हालतमें दो सौ मीलमें अधिक नहीं चल सकता था। आज मनुष्य दो घंटोंमें ही सारे सत्तारका चक्कर लगा सकता है। कोई भी विचारवादी बातमें एक साथ ही सारे सत्तारमें फलाया जा सकता है। बीस वर्षों पूर्व तक भी ये सारी बातें मनुष्यकी बड़ीसे बड़ी कल्पनासे भी परे थी। आज पर्वत और समुद्र मनुष्यको विभाजित नहीं कर सकते। वह दोनोंपर यात्रा करता है और अन्तरिक्षमें भी उसका प्रवेश हो चुका है। विश्वका प्राविधिक एकीकरण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकताकी माँग कर रहा है। इस तरहकी एकता घटक द्वाइयोंकी स्वायत्तशासिता और वचित्र्यकी रक्षा करके ही संपादित हो सकती है।

आधुनिक प्रविधिने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जिनमें युद्धका राजा

हुमायुन् कविर

व्यक्तियों और राष्ट्रोंमें व्याप्त अन्याय और विपमता ही हर तरहके तनावों और पारस्परिक घृणाके मूलाधार है। राजसत्ता कानूनकी दृष्टिसे सबकी समताका विधान कर आन्तरिक तनावके कारणोंको कम करनेका प्रयास करती है। साम्प्रतिक विपमताओंको कम करनेके लिए कराधानकी प्रगतिशील योजना भी इसी उद्देश्यसे अनुप्रेरित हुई है। राष्ट्रोंके वटते हुए पारस्परिक सम्पर्कोंकी भी यही माँग है कि राष्ट्रोंमें वर्तमान खटकनेवाली बड़ी विपमताओंको कम करने तथा न्यायकी प्रतिष्ठाके लिए भी इसी तरहके तरीके अपनाये जायें। आधुनिक युगकी सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जैसे-जैसे प्राविधिक प्रगतिके माध्यमसे संसारके सभी राष्ट्र एक-दूसरेके करीब आते जा रहे हैं, राष्ट्रीय सरकारें मनुष्योंके मुक्त सम्पर्कमें नयी-नयी बाधाएँ खड़ी करती जा रही हैं।

आज दुनिया एक होनेके लिए वाध्य होती जा रही है, किन्तु जबतक दो शर्तें पूरी नहीं कर ली जाती, किसी प्रकारकी विश्व-व्यवस्था प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। पहली शर्त यह है कि मानव-जातिकी छोटी-से-छोटी घटक इकाईको भी पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता और स्वतन्त्रताकी गारण्टी दे दी जाय। विगत पचास वर्षोंमें हुई प्रगतिमें सर्वाधिक आकर्षक तथ्य यह दिखाई देता है कि एक ओर तो बड़ी शक्तियोंका विकास हुआ है और दूसरी ओर मानव-जातिकी छोटी-छोटी घटक इकाइयोंकी ओरसे स्वायत्तताकी माँग अधिकाधिक तीव्र होती गयी है। दूसरी शर्त यह है कि सारे संसारके प्रबुद्ध जनमतके प्रतिनिधियोंका एक विशाल संघटन तैयार किया जाय। राष्ट्रीय सरकारोंकी शक्ति इसीलिए बढ़ती है कि उनकी निष्पक्षता-में जनताका विश्वास बढ़ने लगता है। विश्व-सरकार भी यदि सबके साथ न्याय करने लगे तो संसारको वह मान्य हो जायगी।

गांधी ऐसे क्रान्तिकारी थे, जो स्वयं मानव-स्वभावको ही बदल देना चाहते थे। वे इस मानेमें यथार्थवादी भी थे कि वे जानते थे कि जनता परिणामोंके आधारपर ही उनके नुस्खोंको स्वीकार कर सकती है। इसीलिए उन्होंने अपना कार्य व्यक्तित्व ही शुरू किया और सर्वप्रथम उसीको बदलनेका प्रयत्न किया। उनका विश्वास था कि अच्छी दिशामें किया गया अल्पारंभ भी अन्ततः बड़ा ही श्रेयस्कर होता है और उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गांधीकी टेकनीक छोटे समूहोंके लिए अत्यन्त व्यवहार्य एवं उपयुक्त है और उसका कार्यान्वयन अत्यन्त छोटी किस्मकी विनम्र योजनाओंसे आरंभ किया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धान्तको गलत बताया कि साध्यों द्वारा ही हमारे साधनोंका औचित्य सिद्ध होता है। उनके लिए साधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण थे, जितने

से वह शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्धका पूर्वम्याम बन गया। विपत्तनाम हम तथ्य का झूर स्मारक है कि बड़े राष्ट्र कम शक्तिशाली राष्ट्रोंके मामलोंमें हस्तक्षेप न किया जाता नही रह सकते। पश्चिमी एशियाकी समस्याएँ आसानीसे सुलझायी जा सकती हैं बशर्ते कि बड़ी ताकतें बड़ा हस्तक्षेप करना छाड़ दें। हमसे यही स्पष्ट होता है कि जगतक आन्तरिक और अन्तरराष्ट्रीय सभी क्षेत्रोंमें हिंसाका पूरा उन्मूलन न हो जाय मानवता भविष्यके प्रति आश्वस्त नही हो सकती। जिस समय केनन अपने भागकी जिम्मेदारी उठानस इन्कार कर दिया मानवीय सघर्ष उसी समयसे शुरू हो गये। आज घटनाक्रमों तकन समाजके अधिकाधिक सर नारियोम यह चेतना पैदा कर रही है कि प्रत्येक व्यक्तिको दूसरे प्रत्येक व्यक्तिकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी ही चाहिए। दूसरा कोई रास्ता नही है।

गांधीका यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवदान रहा है कि उन्होंने बुराईके खिलाफ लड़नेके लिए अहिंसक योजना ससारको दी है। अभी स्थिति यह है कि जो राजनीतिज्ञ बलप्रयोग करनेके प्रतिकूल हैं, वे भी सामान्यतः जो ही अपनी नीतिका परिणाम अंग बनानेस नही चुनते। गांधीने घोषित किया कि आन्तरिक या बाह्य किसी भी मामलाम अनुनय विनयका तरीका ही एकमात्र मानवाय और सम्य तरीका है। उन्होंने भौतिक शक्तिसे स्थानपर नैतिक दबावके प्रयोगकी प्रतिष्ठा करनेका प्रयत्न किया। उनके तरीकेका सारांश बुराईके खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध है। उनका विश्वास था कि किसी भी व्यक्तिको अपने कार्यों द्वारा दूसरे व्यक्तियोंको प्रभावित करना चाहिए। ऐसा करनेमें व्यक्तिसे अदर और विभिन्न व्यक्तियोंके पारस्परिक संबंधोंमें पैदा होनेवाले तनाव कम किया जा सकता है। अन्तरराष्ट्रीय तनाव प्रायः राष्ट्रीय तनावोंके ही परिणाम होते हैं। इसी तरह किसी भी समाजमें पाये जानेवाले तनाव भी व्यक्तिसे अदर होनेवाले तनावोंके परिणाम होते हैं। जो भी व्यक्ति अपने आन्तरिक तनावोंको समाप्त कर लेता है, उसका व्यक्ति के समकक्षपूर्ण बन जाता है। उस स्थितिमें वह शक्ति का स्रोत बन जाता है और उसका व्यक्ति शक्ति निरसुत होने लगती है। गांधीने राष्ट्रीय आन्तरिक और अन्तरराष्ट्रीय हिंसाकी समस्याका यह समाधान प्रस्तुत किया था कि कुछ ऐसे नर-नारियाँ सघटन बनाया जाय जो अपने आन्तरिक तनावोंमें पूरा मुक्त हों। ये लोग समाजगत तनावोंको दूर करनेमें सहायता पहुँचायेंगे। जब समाजगत तनाव कम हो जायेंगे तो अन्तरराष्ट्रीय तनाव अपने आप दूर होने लगेंगे।

तनावक कारणोंका अनुसंधान करते हुए गांधी इस निष्कर्षपर पहुँचे कि

व्यक्तियों और राष्ट्रोंमें व्याप्त अन्याय और विषमता ही हर तरहके तनावों और पारस्परिक घृणाके मूलाधार हैं। राजसत्ता कानूनकी दृष्टिसे सबकी समताका विधान कर आन्तरिक तनावके कारणोंको कम करनेका प्रयास करती है। साम्प्रतिक विषमताओंको कम करनेके लिए कराधानकी प्रगतिशील योजना भी इसी उद्देश्यसे अनुप्रेरित हुई है। राष्ट्रोंके बढ़ते हुए पारस्परिक सम्पर्कोंकी भी यही माँग है कि राष्ट्रोंमें वर्तमान खटकनेवाली बड़ी विषमताओंको कम करने तथा न्यायकी प्रतिष्ठाके लिए भी इसी तरहके तरीके अपनाये जायँ। आधुनिक युगकी सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जैसे-जैसे प्राविधिक प्रगतिके माध्यमसे संसारके सभी राष्ट्र एक-दूसरेके करीब आते जा रहे हैं, राष्ट्रीय सरकारें मनुष्योंके मुक्त सम्पर्कमें नयी-नयी बाधाएँ खड़ी करती जा रही हैं।

आज दुनिया एक होनेके लिए वाध्य होती जा रही है, किन्तु जबतक दो शर्तें पूरी नहीं कर ली जाती, किसी प्रकारकी विश्व-व्यवस्था प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। पहली शर्त यह है कि मानव-जातिकी छोटी-से-छोटी घटक इकाईको भी पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता और स्वतन्त्रताकी गारण्टी दे दी जाय। विगत पचास वर्षोंमें हुई प्रगतिमें सर्वाधिक आकर्षक तथ्य यह दिखाई देता है कि एक ओर तो बड़ी शक्तियोंका विकास हुआ है और दूसरी ओर मानव-जातिकी छोटी-छोटी घटक इकाईको ओरसे स्वायत्तताकी माँग अधिकाधिक तीव्र होती गयी है। दूसरी शर्त यह है कि सारे संसारके प्रबुद्ध जनमतके प्रतिनिधियोंका एक विशाल संघटन तैयार किया जाय। राष्ट्रीय सरकारोंकी शक्ति इसीलिए बढ़ती है कि उनकी निष्पक्षता-में जनताका विश्वास बढ़ने लगता है। विश्व-सरकार भी यदि सबके साथ न्याय करने लगे तो संसारको वह मान्य हो जायगी।

गांधी ऐसे क्रान्तिकारी थे, जो स्वयं मानव-स्वभावको ही बदल देना चाहते थे। वे इस मानेमें यथार्थवादी भी थे कि वे जानते थे कि जनता परिणामोंके आधारपर ही उनके नुस्खोंको स्वीकार कर सकती है। इसीलिए उन्होंने अपना कार्य व्यक्तिसे ही शुरू किया और सर्वप्रथम उसीको बदलनेका प्रयत्न किया। उनका विश्वास था कि अच्छी दिशामें किया गया अल्पारंभ भी अन्ततः बड़ा ही श्रेयस्कर होता है और उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गांधीकी टेकनीक छोटे समूहोंके लिए अत्यन्त व्यवहार्य एवं उपयुक्त है और उसका कार्यान्वयन अत्यन्त छोटी किस्मकी विनम्र योजनाओंसे आरंभ किया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धान्तको गलत बताया कि साध्यों द्वारा ही हमारे साधनोंका औचित्य सिद्ध होता है। उनके लिए साधन भी उतने ही महत्त्वपूर्ण थे, जितने

साध्य । जब कोई व्यक्ति इस सिद्धान्तने अनुसार कार्य करता है तो वह केवल व्यक्तिगत वैशिष्ट्य ही नहीं अजित कर लेता अपितु यवित साधनोंका प्रयोग कर वह इतिहासकी गतिको भी बदल देता है ।

अहिंसा और व्यक्तिगत सहृदयता गांधीजी के विचारों में सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। १९३७ में ४७ वें वर्ष भारत के लिए बं तनाय और कठिनाइयों के वर्ष थे। जैसे-जैसे देश की राजनीतिक स्थिति बदलती जा रही थी जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की पारस्परिक समझ बढ़ती जा रही थी। भारत स्वतंत्र हो गया। विन्तु हमारे देश में अपना अन्तर्गत और अस्पष्टता की बीमारी फैली पड़ी। अन्तर्गतता के उगम मन्त्रमग्नता के वर्ष पमाने पर हिंसा और हिंसा का प्रयोग हुआ। गांधी सांप्रदायिक कटुता और उन्माद के इस प्रवृत्ति के विरुद्ध बहादुरी के साथ उठ खड़े हुए। सर्वप्रथम मोरारजी देसाय सांप्रदायिक उन्माद के कारण भारत के में महापता फैलाने के विचार और उन्माद का अन्त। बहादुरी के विरुद्ध। जहाँ भारत विभाजन के फलस्वरूप सांप्रदायिक उन्माद का अन्त हुआ।

[illegible]

हुमायुन् कविर

जा रही थी और ३० जनवरी, १९४८ को गांधीने अपने वन्धुजनोंके प्रेमकी सवसे वडी कीमत चुका दी । एक हत्यारेकी गोलीने उनके शरीरको जमीनपर गिरा दिया और उनकी भौतिक मृत्यु हो गयी, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिसे यह उनका पुनर्नवीकरण था । वे उन अमरोकी कोटिमे चले गये, जिनके नाम मानवीय इतिहासके गगनमे उज्ज्वल नक्षत्रोकी भाँति चमक रहे हैं ।

स्मृतियाँ

गांधीजीसँ मेरा जसा प्रेमपत्र और हादिक सबब था वंसा सबब उनके लाला जीर केवल जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्रप्रसादसे ही था ।

मन सन १९२० में दिल्लीमें खिलाफत-सम्मेलनके अवसरपर हा गांधीजीको हली बार देखा था । उनके साथ जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद और अन्य लोग थे । मुझे उन लोगोंसँ मिलनका अवसर नहीं मिला किन्तु मने यह अनुभव किया कि ये ही वे लोग हूँ, जो देशकी आजादी सुख और समृद्धिके लिए काम करेंगे और कुबानियाँ देंगे ।

दूसरी बार मैं गांधीजीसँ कलकत्तामें सन १९२८ में उस समय मिला जब कांग्रेस और खिलाफतका संयुक्त अधिवेशन हो रहा था । कांग्रेसकी सभामें हम लोग गांधीजीका भाषण सुन रहे थे । इसी बीच एक कुछ युवक मंचपर कूद पड़ा और उनके भाषणमें बाधा पहुँचाने हुए चिल्लाने लगा, 'महा-भाजी, आप कायर और आप कायर ह ।' गांधीजी इसपर हँस पड़े । उनकी हसी बड़ी उन्मुक्त हँसी थी और उन्होंने शांत स्वरमें अपना भाषण जारी रखा । मैं उनकी इस दान्ततापर चकित रह गया । इससे उनकी महानताका परिचय मिलता था ।

अगस्त १९३४ में हजाराबाग-जलम छूटनपर मुझ आदेश मिला था कि मैं व और उत्तर-पश्चिमों सामान्प्रान्तको छोड़कर कहाँ भी जा सकता हूँ । गांधीजी मुझ तार कर वर्षों आने और वही अपने साथ रहनेका निमन्त्रण दिया । मालाल बजाज भी चाहते थे कि मैं उनसे साथ वर्षों में रहूँ । मने ऐसा ही किया । हम दोनों प्रतिदिन गांधीजीके पास जाते थे और उनकी प्राथना-श्रमाओं में हाथ देते थे । मैं प्रायः उनकी प्राथनाओंमें भी शामिल हुआ करता था । एक गांधीजीने मुझसे कहा, 'आपको मालूम है एक समय मेरा शोकतअली और मदअलीसँ बड़ा ही हादिक सबब था । फिर मैं जान गया हुआ, वे साथ मुझसे

महात्मा गांधी सी वर्ष

अब यगैरह तयार करनेका इन्तजाम करना चाहिए ।' मन कहा 'व तो मजाक पर रह ह । हम जहाँ बहो भी जान ह, वहाँ व ही चीजें सात ह, जो हमार मेजवान हम दत हे जीर जो व खुद मान ह । अगर आप उन्हें कोई दूसरी चीज खिलाना भा चाहत तो व न साम्ये ।' इस तरह मैंने और मेरे वच्चा न कोई दूसरी चीज तानत दातार कर निया किन्तु जहाँतक गांधीजीका सवाल था, वे उनकी रुचि का तागा दनवे लिए गिलकुल तयार थे ।

उनकी जिस सासरी चीजने हमें प्रभावित किया था वह था उनका बिनाबी स्वभाव । व लडक-लडकियाँ बुडड-जवान सबने साथ हसी-भजाक कर लेते थे और हिर मिलकर हसत थ । उन्हें हँसी-भजाककी बड़ी तमोज थी । उनका हृदय परमात्माकी सातानाके लिए प्रेम और सेवा भावनाके लबालब भरा हुआ था ।

एक दिन ऐसा हुआ कि वर्षाका भगी अपना काम छोडकर चलता बना । जब गांधीजीको इसकी खबर हुई तो उन्होंने कहा 'ठीक ह, अब हम लोग झाडू और टीकरी ले लें और जगहका सफाई कर डालें ।' और हम लोग तुरन्त सफाईके काममें लग गये ।

जब सन् १९३८ में गांधीजी दूसरी बार सीमाप्रान्त आय थे तो हम लोगान चारसहामें, जहाँ उन्हें रातको विधाम करना था हथियारबद पहरेदार नियुक्त कर रते थे । ऐसा केवल गांधीजीकी सुरक्षाके स्थालसे ही किया गया था । जब गांधीजीने इसे देखा तो मुझसे पूछन लगे 'यहा इन हथियारबद लोगोंको क्या जरूरत ह ?' मन कहा 'यहाँ ये लोग सिफ इसलिए रखे गये ह कि किसी हमलावरको आपनी आर बदनका साहस न हो और वह दूरसे ही भाग जाय । किन्तु गांधीजी इसक लिए तयार न हुए । उन्होंने बड़ी ही सरलता, किन्तु दबतासे कह दिया 'मुझ इनकी कोई जरूरत नही ह । इसपर पहरेदारोंकी बहूकें हटा दी गयी । हमारी जनतापर इस एक घटनाका हो बड़ा प्रभाव पडा । वे लोग कहने लगे 'देखो, यह कसा बिलक्षण आदमी ह । भगवानपर उसे इतना भरोसा है कि उसे हथियारोंकी कोई जरूरत ही नही ह ।

पहले सीमाप्रान्तमें हिंसाका बोलबाला था । अहिंसा बादमें आयी । म आपको यह बतला सकता ह कि हिंसाके कारण अग्रेजोंका दमन-चक्र इतना भीषण हो गया कि बडे-बडे बहादुर लोग भी बुजदिल बन गये किन्तु जब अहिंसा आयी तो बुजदिल-से-बुजदिल पठान भी बहादुर बन गया । इसके पहले पठान सिपाहिया और जेलमें इतना डरते थे कि उन्हें सिपाहियोंसे बात करनेकी भी हिम्मत नही पडती थी । किन्तु अहिंसाने उन्हें अपेक्षित साहस, दिलेरी और भाईचारेकी शिक्षा

दे दी। छोटे-छोटे वच्चेतक मुस्कराते हुए जेल जाने लगे। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गयी कि वे बड़ो-बड़ोका सामना करने लगे। आप सोचते होंगे कि पठान इसी मानेमें बहादुर होगा कि वह ईंटका जवाब पत्थरसे दे सकता है। मतलब यह कि यदि कोई उसपर प्रहार करे, तो वह बदलेमें उससे भी तगड़ा प्रहार कर सकता है। किन्तु असलमें यह तो बहादुरी नहीं, दुजदिली है। असली बहादुरी तो प्रहार-का बदला न लेनेमें है। यह मनुष्यका सबसे महान् गुण है। हमारे अहिंसाके तरीकेको तो अंग्रेजोंने जल्दोसे कुचल डाला, किन्तु हमारी अहिंसाको न अंग्रेज कुचल सका, न पाकिस्तान।

मैं अहिंसाका आदमी हूँ। हममें कुछ ऐसे लोग भी थे, जो कहा करते थे कि काम हिंसासे ही बन सकता है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जनता-की खिदमत करना चाहता हूँ और बेशक यह मैं अहिंसासे ही कर सकता हूँ। मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है, जो इसके लिए हिंसाका रास्ता अपनाना चाहते हैं, किन्तु हमारा रास्ता उनसे अलग है। फिर भी हम उनके देश-प्रेम और देश-भक्ति की इज्जत करते हैं।

अहिंसा ही प्रेम है। हिंसा ही नफरत है। हिंसासे समस्याएँ कभी सुलझ नहीं सकती और दुनियामें इससे अमन भी कायम नहीं हो सकता। यदि ऐसी बात न होती तो प्रथम विश्व-युद्धके बाद दुनिया में शान्ति कायम हो गयी होती? लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर दूसरा महायुद्ध हुआ। क्या इसके बाद भी किसी तरहकी शान्ति कायम हो सकी है? बिल्कुल नहीं। हिंसा चीज ही ऐसी है कि एक हिंसाके बाद उससे बड़ी हिंसा होगी। प्रत्येक लड़ाई अपनी पूर्ववर्ती लड़ाईसे उग्र होती है। अब जो युद्ध होगा, वह निश्चय ही सर्वाधिक विनाशकारी होगा। एक बात बिल्कुल साफ है, यदि दुनिया सचमुच चाहती हो, तो शान्ति अवश्य हो सकती है और वह केवल अहिंसासे ही हो सकती है। यदि नहीं तो अब जो युद्ध होगा, वह इतिहासमें सभी युद्धोंसे कहीं भयानक और विनाशकारी होगा, क्योंकि अब पारमाणविक अस्त्रास्त्र आ गये हैं और उस युद्धसे दुनिया पूरी तरह बरबाद हो जायगी।

सन् १९४५ में जेलसे छूटनेके बाद मैं बीमार था। उस समय गांधीजी बम्बई-में बिड़ला-भवनमें ठहरे हुए थे। उन्होंने खत लिखकर मुझे बम्बई बुला लिया। एक दिन उन्होंने हिंसा-अहिंसाकी बात चलायी। मैंने बातो-ही-बातोमें कहा, “आप कितने उत्साहसे जनताको अहिंसाकी शिक्षा देते हैं। किन्तु आपके साथ तो आपके कार्यकर्ता हैं। ऐसे धनी लोग हैं, जो आपको बड़ी आर्थिक सहायता

“ ११११ है । फिर भी हिन्दुआना अफिरान हिस्साम हिजाका इतनी पटनाएँ हो रही हैं । हमारे प्राणम अमार सागरी क्या नही है । ब जिसो आन्मीव पट भन्ना रिग बाका द मरत हू हिन्दू देन ओर जानान लिए व ज्यान पसा नही मरते । दूसरी बात यह है कि हमारे पास हिजाके लिए हथियार बहुत हैं, जो भारत पाग रही हैं । फिर भी सीमाप्राप्त हिजाका काई वारदान नही होती जब कि भारत यही हमारे इतना बहुतायत निगर्द दता है । इसका क्या कारण है ? गांधीजी मर तयान्तर हंग प । बात साग बटन है कि अहिंसा बुजुर्गिलाकी चीज है । हिन्दु अगलियत यह है अहिंसा बहादुराका चीज है । सीमाप्राप्त हिजाका इतना पसा नही जाना कि आप साग मचमुच बहादुर ह ।

सिमाप्राप्त समय निरारमे हो रहे उपचारों मिलानलेमें हम लोग जब गांधी का शीरा कर रहे थे तो कुछ मुसलमान गरणार्थी दौड़ हुए गांधीजीके पास आये और गहन लग गांधीजी, हम लोग क्या करें ? यही इतनी हिंसा और हत्या हा रही है कि हमारा जाना लिए सबक पग हो गया है । गांधीजीन इसके जवाब में कहा मैं तो बसल बहादुरीकी ही सीप दे सकता हूँ । आप लोग बहादुरीसे अपन घराबो वापस चले जाइय । उन सागान पूछा हम ऐसा कैसे कर सकते हैं ? इसकी क्या गारण्टी है कि हम भी बसल नही कर दिया जायगा ? इसपर गांधीजीन फिर कहा मैं आप सौयोंको बोन-सी गारण्टी दे सकता हूँ ? मैं बसल यही कह सकता हूँ कि अगर आपमस किसीका भी जान ली गया तो हिन्दुआका इसकी कामत गांधीकी जिदगी देकर चुबानी होगी । मैं आपको केवल यही आशसन दे सकता हूँ । इसस मुसलमानाका हिम्मत बंध गयी और व अपन घराबो वापस चले गये । गांधीजीन उस दिन गामकी एन प्रायना-सभाम कहा कि, ‘मन इस क्षेत्रके मुसलमानाका यह आश्वासन दिया है कि यदि उनमसे किसीकी भा जान ली गयी तो बिहारके हिन्दुआको इसकी कामत गांधीकी जिदगीसे चुबानी होगी ।

गांधीजीके शब्द प्रेम दया और करुणाका भावनासे जीतप्रोत होते थे इसा लिए जनतापर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता था । उन्होंने करोडा लोगोको सेवा, प्रेम और परमात्माके प्रति अपनी अनन्य निष्ठा से प्रभावित किया था ।

एक दिन जिस समय मैं एक छोटे से गाँवम खाना खा रहा था मुझे सहसा रडियासे गांधीजीकी हत्याकी खबर मिली । इस सुनते ही मेरा जोर भर साथ बठ अन्य लोगोका खाना रुक गया । हम बिलकुल स्तब्ध रह गये । उसके बाद हम खाना खा ही नही सके । हम लोग बाहर निकले और खुदाई क्षिप्तगाराको एकत्र

किया। गांधीजीकी हत्याका समाचार सुनकर सभी स्तब्ध हो गये थे—सभी यह अनुभव कर रहे थे कि उनका एक सच्चा प्रेमी, मददगार और दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया।

गांधीजीकी हत्या परमात्माके प्रति अपराध था। उस आदमीको मार डालना, जो जीवनभर दूसरोके लिए अपना सर्वस्व लुटाता रहा, जेल गया और मुल्ककी खिदमतमे हर तरहकी तकलीफें झेलता रहा, एक भीषण अपराध था। आज भारतको जो भी कष्ट हो रहा है, वह इसी अपराधपर हुए परमात्माके क्रोधका परिणाम है।

गांधीजीकी सयमे बड़ी देन क्या थी? उनको किसी एक देनको बता पाना बड़ा कठिन है। उनकी न जाने कितनी देन हैं। सबसे पहली देन तो यही है कि उन्होंने हिन्दुस्तानियोमे बुजदिलीकी जगह हिम्मत भर दी—उनमे आजादीकी मार्ग करनेका साहस भर दिया। उनका सबसे बड़ा काम तो यह है कि उन्होंने न सिर्फ हिन्दुस्तानको, बल्कि सारी दुनियाको अहिंसाका सबक पढ़ा दिया। उन्हींके जरिये आजादी आयी। गांधीजीकी अहिंसा बुजदिलीकी नहीं, बहादुरीकी चीज थी। जो कुछ बुराई थी, वह अहिंसाके कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि लोग उसे पूरी तरह आत्मसात् नहीं कर पाये। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि भारतकी आजादी गांधीजीके तरीकेसे ही आयी। यह ठीक है कि सत्ता-हस्तान्तरणके लिए अनुकूल वातावरणका निर्माण हो गया, किन्तु यदि गांधीजी न होते तो इसका लाभ कौन उठा सकता था?

यदि कुछ लोग गांधीजीकी आलोचना करते हैं या उनका गलत मूल्याङ्कन करते हैं तो उन्हें करने दीजिये। यही दुनियाका तरीका है। सभी बड़े आदमियोके भाग्यमे यही बड़ा रहा है। उन्होंने अपने मुल्क और जनताके लिए क्या कुछ नहीं किया, कौनसी मुसीबतें नहीं झेली और उसकी खिदमतमे उन्होंने क्या उठा रखा? उनका स्थान सुनिश्चित और सुरक्षित है। हम प्रशंसा करके उनके स्थानको न तो ऊँचा ही उठा सकते हैं और न निंदा करके दुनियाकी निगाहोमे उन्हें गिरा ही सकते हैं। वे वही थे और भविष्यमे भी वही रहेंगे, जो वे बराबर रह चुके हैं—महान् !

ऐसे आदमीकी सबसे बड़ी इज्जत हम क्या कर सकते हैं? जनताकी वे बुनियादी जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए, जिन्हे गांधीजी पूरा करना चाहते थे। यदि हम गांधीजीका दर्शन किसी देहाती सामने ले जायें तो वह हमे बीचमे ही टोककर कहने लगेगा

महात्मा गांधी सौ वर्ष

“म भूखा हू । पहले मुझे खिला दीजिये । म नगा हू । मुझे कपट द दीजिये । मर लडकोने लिए कोई स्कूल नहो ह । उनक लिए एक स्कूल बनवा दीजिय । म बीमार हू म्निन्तु न तो मेरे पास काई डाक्टर ह न दवा । मेरा ख्याल कीजिये ।’

इसीलिए म कहता हूँ कि गांधीजीकी जन्म शता मनावका सबसे अच्छा तरीका यह ह कि जनताको कम-से कम जिंदगीकी बुनियादी सुख-सुविधाएँ दे दी जायें ।*

* अफगानिस्तानस्थिति कालाहावाद मे खान अब्दुल गफ्फार खानसे अप्रैल १९९७ में कई बार साक्षात्कार कर-वाली टोलीके एक सदस्य यू० अर० राव द्वारा उन्हीं मुलाकातोंके आधारपर प्रामुक्त ।

एक महापुरुष

“जब एक न्यायाधीशने जिरहके सिलसिलेमें कहा कि राजनीतिमें किसी एक व्यक्तिकी आवाज नहीं सुनी जा सकती तो भारतके महान् सत्याग्रहीने प्रशान्त भावसे उत्तर दिया यही तो वह बात है, जिसे गलत साबित करनेकी मैं बराबर कोशिश करता आ रहा हूँ।”

यह वाक्य सन् १९२४ में जर्मनमें प्रकाशित महात्मा गांधी संबंधी एक पुस्तकसे लिया गया है। इस पुस्तकका लेखक वालिन विश्वविद्यालयमें डॉक्टरेट उपाधिका प्रत्याशी जाकिर हुसेन नामक एक युवक भारतीय था, जो आज भारतका राष्ट्रपति है।

गांधीकी आवाज सारी दुनियाके अनेक लोगोंने सुनी। यद्यपि मैं उनसे कभी मिल न सका फिर भी मैं भारतके इस सपूतकी सराहना एक महापुरुषके रूपमें करता हूँ। गत वर्ष जब मैंने गांधी-समाधि पर एक वृक्षका रोपण किया था तो यह मेरी इस सराहनाका ही प्रतीक था।

गांधीकी जन्मशतीके वर्षमें भारत अपनी इस विशिष्टताका दावा कर सकता है कि उसने महात्माके नेतृत्वमें एक महान् राष्ट्रके रूपमें न केवल अपनी स्वतन्त्रता एवं स्वाधीनताका नया मार्ग प्राप्त कर लिया, अपितु व्यापक अर्थोंमें, वह एशिया और अफ्रीका जैसे दो महाद्वीपों द्वारा आत्मनिर्णय और विश्व-राजनीतिके क्षेत्रमें पुनः प्रवेशके लिए किये गये प्रयासोंमें गान्ति-विधायककी भूमिका अदा करनेमें भी समर्थ हो गया। गांधीने अपने आन्दोलनके भविष्यमें होनेवाले इस दूरव्यापी प्रभावको पहले ही देख लिया था। उन्होंने सन् १९४२ में ही प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट-को पत्र लिखकर स्वतन्त्रताके लिए किये जा रहे अपने संघर्षकी नयी विधिकी समर्थन प्रदान करनेका आग्रह करते हुए कहा था कि इस प्रकार वे मानव-जातिके इतिहासको एक नया मोड़ देंगे और उसे समृद्ध बनायेंगे। वस्तुतः प्रथम विश्व-

मुद्रकी समाप्तिसे बाद ही प्रेसिडेंट विलसनके इस आह्वानमे कि सभी राष्ट्रांका आत्म निणयका अधिकार प्राप्त होना चाहिए गांधीको यह आशा हो चली थी कि इस फलस्वरूप भारतको भी आत्म निणयका अधिकार अवश्य प्राप्त हो जायगा । द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़नेके बाद अहिंसाका प्रतिपादन बरत हुए अपन लिए एन ऐसे राजनीतिक अस्थवा निर्माण कर लिया था, जिसे सम्मान और मान्यता प्राप्त हो गयी । अब गांधीकी अपील व्यय जानेवाली न थी और ब्रिटिश सरकारको बल्लने हुए समयका रक्त पट्टचानना पडा ।

जिस समय म बलिनका युवक बरील था मेने गांधीजीकी आमकथा पढी थी । तभासे उनका यह वाक्य मेरो स्मृतिमें बराबर बना हुआ ह 'तम्या का अय सत्य होता है और सत्यसे जाबद हा जाने पर कानून स्वभावत हमारी सहायता करने लगता ह ।' म प्राय कानूनके उन युवक छात्रोंके साथ गांधीकी इस सभित सूक्तिपर विचार विमर्श किया करता था, जिन्हें म परीक्षाओंके लिए तयार करता और पढाता था । भारतके स्वतन्त्र-मधपमें गांधी बिना किसी प्रमादके बराबर सत्य और न्यायके प्रति निष्ठावान बन रहे और अन्ततोगत्या उनक सधपका जो सफलता मिली, वह इसका प्रमाण थी कि कानून भी उनकी सहायताके लिए आ पहुँचा ।

गांधीने अहिंसाके जिन सिद्धान्तों एरु राजनीतिक सूत्रक रूपम ग्रहण किया था उसका स्रोत भारतको प्राचीन परंपरामें ह । "अहिंसा जीवनकी समस्त विवृतियाका निषेध ह । "सत्याग्रह" बल प्रयोगका त्याग करने हुए सत्य और न्यायकी महत्त्वाकांक्षा ह । गांधीम निहित इन प्राचीन भारतीय परंपराको टॉल टाय और ईसाने पवतीय उपदेश (सरमन ऑन द माउण्ट)क प्रति उनकी निष्ठा से नयी स्पर्ति प्राप्त हुई थी । राजनीतिक दृष्टिकोणम गांधीका अहिंसा निष्क्रिय शान्तिवाद नहीं ह । उनके लिए शान्तिवाद कायरताका सोनक ह । शान्तिवाद दुबलता और भयम उदभूत उदासीनताका चानक है, जिसे ब अमानुषिक प्रबल सशस्त्र हिंसाका मुखर प्रतिवादमान माने ह । गांधी शक्तिगत राजनीति और उसके समग्र मूक समपण—दोनोंको ही समान रूपम माननीय गरिमान प्रतिकूल और हेय समझते थे । गांधीने सन १९२० में ही लिखा था

मेरा यह विश्वास है कि जब कभी कायरता और हिंसा पुनान करनेका प्रान उठेगा मे हिंसाको ही धुननकी सलाह दूँगा । किन्तु मेरा यह भी विश्वास ह कि अहिंसा हिंसामे कही धोष ह और क्षाममें दण दनका अपेक्षा कही अधिक बहादुरी है । क्षमा बिना बोर सिपाहीको हा क्षामा

कुर्ट जार्ज कीसिंगर

देती है। दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर ही क्षमाका कोई अर्थ हो सकता है।

किसी असहाय निरोह प्राणीके क्षमा करनेका कोई अर्थ ही नहीं होता।

विल्ली जिस चूहेको टुकड़े-टुकड़े कर डालती है, यदि वही यह कहने लगे

कि उसने विल्लीको क्षमा कर दिया, तो इसे क्षमा नहीं कहा जा सकता।

और १७ वर्ष बाद सन् १९३७ में अहिंसाके संबंधमें उनकी धारणा और विशिष्ट बन गयी

अहिंसा हिंसासे सर्वथा श्रेष्ठ है, इसका अर्थ यह है कि अहिंसक व्यक्तिकी शक्ति उस व्यक्तिकी शक्तिसे सर्वदा श्रेष्ठ होती है, जो हिंसाका प्रयोग करता है।

अपने राजनीतिक सिद्धान्तों और उनके प्रयोगके संबंधमें सतत निष्ठावान् रहकर गांधी भारत और सारी मानव-जातिको एक नया रास्ता दिखाना चाहते थे। यह रास्ता हिंसा और नि सहायताके अतिरिक्त और उनके विकल्पके रूपमें एक तीसरा रास्ता था। धीरे-धीरे सारे संसारमें यह तीसरा रास्ता ही एकमात्र विकल्पके रूपमें देखा जाने लगा है। वैयर्थपूर्वक सतत चलनेवाले एक लंबे संघर्ष-के बाद अपने युगमें, और भारतमें, उनके प्रयास सफल हुए। और एशिया तथा अफ्रीकाके अनेकानेक उदीयमान राष्ट्रोंने अपनी स्वाधीनता, स्वतन्त्रता और आत्म-निर्णयके लिए किये जानेवाले संघर्षोंमें भारतके उदाहरणसे आशा और शक्तिका संचयन किया, यद्यपि इसके कुछ कटु अपवाद भी मिल जायेंगे।

गांधीने पारमाणविक युगका आरंभ देख लिया था, किन्तु आधुनिक सर्वनाशी शस्त्रास्त्रोंको देखते हुए इस युगमें बल-प्रयोगकी नीतिसे कितना भयकर खतरा हो सकता है इस संबंधमें हमसे कुछ भी कहनेके लिए आज वे हमारे बीच नहीं रह गये। यदि आज वे जीवित होते—उन्होंने स्वयं एक बार कहा था कि मैं १२५ वर्षतक जीवित रहनेकी आशा करता हूँ—तो उन्हें यह देखकर बड़ी चिन्ता हो गयी होती कि इस समय विश्व-शान्ति मुख्यतः भय और आशंकाके अस्थिर सन्तुलनपर टिकी हुई है। आज निश्चय ही स्वतन्त्र और स्वाधीन भारतके अपने विशिष्ट आधारपर खड़ा होकर उन्होंने सारी दुनियासे अहिंसाकी अपील करनी चाही होती।

आजके जर्मनीमें गांधीको सक्रिय सहयोग प्राप्त होता। जर्मनीके संघीय गण-तंत्रने आरंभसे ही अपने पड़ोसियों और जर्मनीके भूतपूर्व शत्रुओंका विश्वास प्राप्त करनेकी चेष्टा की है। इस चेष्टामें उसे अनेक राष्ट्रोंकी सद्भावना मिली है और इधर कई वर्षोंमें जर्मनीके समक्ष उपस्थित अत्यन्त जटिल समस्याओंको सुलझा लिया

युद्धकी समाप्तिने बाद ही प्रेसिडेण्ट विल्सनके दस जाहानमे कि सभी राष्ट्रोको आत्म निणयका अधिकार प्राप्त होना चाहिए, गांधीको यह आगा हो चली थी कि इसने फलस्वरूप भारतको भी आत्म निणयका अधिकार अवश्य प्राप्त हो जायगा। द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़नेतक उन्होंने अहिंसाका प्रतिपादन करते हुए अपने लिए एवं ऐसे राजनीतिक अस्त्रका निर्माण कर लिया था, जिस सम्मान और मान्यता प्राप्त हो गयी। अब गांधीको अपाल व्यय जानवाली न थी और ब्रिटिश सरकार को बदलते हुए समयका स्वर पहचानना पड़ा।

जिस समय में बर्लिनका युवक वकील था मने गांधीजीकी आत्माका पढ़ी थी। तभीसे उनका यह वाक्य मेरी स्मृतिमें बराबर बना हुआ है "तय्या का अर्थ मृत्य होता है, और सत्यमे आरुद्ध हो जाने पर कानून स्वभावतः हमारी सहायता करने लगता है। मैं प्रायः कानूनके उन मुकदमे छानने लाय गांधीकी दस सशक्त मूर्तिपर विचार विमर्श किया करता था जिन्हें मैं परीक्षाओंके लिए तैयार करता और पढ़ाता था। भारतने स्वतन्त्र्य-मार्गमें गांधी बिना किसी प्रमादने बराबर सत्य और न्यायके प्रति निष्ठावान् बने रहे और अन्ततोगत्वा उनके सपनेको जो सफलता मिली, वह हमका प्रमाण था कि कानून भी उनकी सहायताके लिए आ पहुँचा।

गांधीने अहिंसाके जिस निदानान्तर्गत एक राजनीतिक सूत्रके रूपमें ग्रहण किया था, उसका स्रोत भारतकी प्राचीन परंपरामें है। 'अहिंसा' जीवनकी समस्त विवृतियाका निषेध है। "सत्याग्रह" बल प्रयोगका त्याग करते हुए मार्ग और त्यागकी महत्त्वानुशाखा है। गांधीमें निहित दस प्रादान भारतमें परंपराकी दीर्घा दाय और ईमाने पवतीय उपदेश (मरमन और न माउण्ड) के प्रति उनकी निष्ठा से नयी स्फूर्ति प्राप्त हुई थी। राजनीतिक गृहयुद्धमें गांधीकी अहिंसा निष्क्रिय गान्धिवान् नहीं है। उनके लिए गान्धिवान् वायव्यताका स्वर है। गान्धिवान् दुर्बलता और भयम उद्भूत उपासीनताका शोर नहीं है। त्रिगुण प्रमानुषिक प्रवृत्ति मनुष्य हिंसारा भुंकर प्रतिवादभाव मंगत है। गान्धिवान् राजनीति और उनके समस्त मुख सम्पन्न—गान्धिवान् ही समान रूप में मानववाद गरिमा प्रविष्ट और हंस सम्पत्ति से। गांधीने सन १९२० में ही लिखा था

मेरा यह विश्वास है कि जब सभी कायदा और नियमों में सुनने का मन उठेगा मैं हिंसाका ही सुननेकी मंगत दूंगा। किन्तु मेरा यह भी विश्वास है कि अहिंसा नियमों की ही मंगत है और नमस्ते का ही अर्थ है अहिंसा का अर्थ है। गान्धिवान् ही गान्धिवान् है।

कुर्ट जार्ज कीसिंगर

देती है। दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर ही क्षमाका कोई अर्थ हो सकता है। किसी असहाय निरीह प्राणीके क्षमा करनेका कोई अर्थ ही नहीं होता। बिल्ली जिस चूहेको टुकड़े-टुकड़े कर डालती है, यदि वही यह कहने लगे कि उसने बिल्लीको क्षमा कर दिया, तो इसे क्षमा नहीं कहा जा सकता। और १७ वर्ष बाद सन् १९३७ में अहिंसाके संबंधमें उनकी धारणा और विशिष्ट बन गयी।

अहिंसा हिंसासे सर्वथा श्रेष्ठ है; इसका अर्थ यह है कि अहिंसक व्यक्तिकी शक्ति उस व्यक्तिकी शक्तिसे सर्वदा श्रेष्ठ होती है, जो हिंसाका प्रयोग करता है।

अपने राजनीतिक सिद्धान्तों और उनके प्रयोगके सर्वप्रथम सतत निष्ठावान् रहकर गांधी भारत और सारी मानव-जातिको एक नया रास्ता दिखाना चाहते थे। यह रास्ता हिंसा और नि सहायताके अतिरिक्त और उनके विकल्पके रूपमें एक तीसरा रास्ता था। धीरे-धीरे सारे संसारमें यह तीसरा रास्ता ही एकमात्र विकल्पके रूपमें देखा जाने लगा है। धर्मपूर्वक सतत चलनेवाले एक लंबे सघर्ष-के बाद अपने युगमें, और भारतमें, उनके प्रयास सफल हुए। और एशिया तथा अफ्रीकाके अनेकानेक उदयमान राष्ट्रोंने अपनी स्वाधीनता, स्वतन्त्रता और आत्म-निर्णयके लिए किये जानेवाले सघर्षोंमें भारतके उदाहरणसे आशा और शक्तिका संचयन किया, यद्यपि इसके कुछ कटु अपवाद भी मिल जायेंगे।

गांधीने पारमाणविक युगका आरम्भ देख लिया था, किन्तु आधुनिक सर्वनाशी शस्त्रास्त्रोंको देखते हुए इस युगमें बल-प्रयोगकी नीतिसे कितना भयकर खतरा हो सकता है इस सर्वप्रथम हममें कुछ भी कहनेके लिए आज वे हमारे बीच नहीं रह गये। यदि आज वे जीवित होते—उन्होंने स्वयं एक बार कहा था कि मैं १२५ वर्षतक जीवित रहनेकी आशा करता हूँ—तो उन्हें यह देखकर बड़ी चिन्ता हो गयी होती कि इस समय विश्व-शान्ति मुख्यतः भय और आशंकाके अस्थिर मन्तु-लनपर टिकी हुई है। आज निश्चय ही स्वतन्त्र और स्वाधीन भारतके अपने विशिष्ट आधारपर खड़ा होकर उन्होंने सारी दुनियासे अहिंसाकी अपील करनी चाही होती।

आजके जर्मनीमें गांधीको सक्रिय सहयोग प्राप्त होता। जर्मनीके संघीय गण-तंत्रने आरम्भसे ही अपने पड़ोसियों और जर्मनीके भूतपूर्व शत्रुओंका विघ्नास प्राप्त करनेकी चेष्टा की है। इस चेष्टामें उसे अनेक राष्ट्रीय सद्भावना मिली है और दृष्ट-कई वर्षोंमें जर्मनीके समक्ष उपस्थित अत्यन्त जटिल समस्याओंको गुलदा किया

महात्मा गांधी सी वर्ष

गया ८ जिनके पत्र-परिचय भोग अपन सभी पुराने संग्रह भूल गये हैं । उन्हाहरणों
लिए मही गारवा समझोरा उल्हेम विद्या जा सकता ह ।

आज ताततरी घौस दिमन्नावर राजनीतिक लक्ष्य नहीं प्राप्त किय जा सकत
पारमाणविक 'सन्तान्त्रिय' युगमें मुदरी नाति जारी नहीं रखा जा सकता । इसी
लिए जमन गरान्न मावियन स्स और पूर्वी यूरोपने सभी राष्ट्रों समझ मह
मुझाए रखा ह कि व परम्पर मिलनर समस्त प्रमुरा राजनीतिर समस्याओंके
समाधानने लिए ताततकी घौस दिमाने या उनके प्रयोग करनका बातको धाध्यत
छोड देनेका निश्चय कर लें । हमने यह भा स्पष्ट कर दिया ह कि हमारे इस
प्रस्तावमें जमनोने रिभाजनको समस्या भी शामिल रहणी । शक्ति-व्यापके ऐसे ही
आधारपर जमा कि गांधीका विचार था, सत्यका साधन गुप्त विद्या जा सकता
८ । नम इसी आधारपर न्याय और सत्यको उभ 'शान्ति-भागिके निर्देश' सिद्धांतो
व रूपम ग्रहण कर सर्वेस जिसपर चरनका सभी राष्ट्रां अधिकार ह ।

गांधी उम्माद करत थे कि बल-प्रयोगक त्याग और अपन लक्ष्याक प्रति निष्ठा
मे व उपनिबन्धनाणि तावताको यह अनुभव करा दें कि उनक राष्ट्री जनता भी
सभी राष्ट्रोंने शान्तिपूर्ण सहयोगमें सहायता दे सका ह । उनका यह धारणा
गन्त नहीं थी । आज यदि राजनीति एवं ऐसे नतिक आधारपर प्रतिष्ठित हो
गयी ह, जिसे बहुसंख्यक राष्ट्रोंका सम्मान प्राप्त ह तो इसका अधिकांश श्रेय
महात्माने प्रयत्नाको ही ह और इसके लिए हम उनक आभारी ह ।

गांधीन अपने जीवनम ही भारतकी स्वतन्त्र होने हुए देत लिया । फिर भा
स्वतन्त्रताका दिन उनके लिए अनन्त जीर अनुचिन्तनका दिन था व १९ अगस्त
१९४७ में भारतमें आयोजित समारोहो और खुनियामें शामिल नहीं हुए । उनके
लिए यह दिन अल्ल-दानका दिन था । वे उस दिन यह सोच रह थे कि इतन
बड़े बलिदानामे क्या चीज मिला ह और जाय भविष्यमें और कितने वन काम
करन ह ।

गांधी जिस प्रकारसे अपना जनताको किना बल-प्रयोग किय प्रतिरोध करने
का निरा दे रू थे और इसने साथ ही जिस प्रकार उनका एकताके नये सूत्रम
भी बांधने जा रहे थे, हम लोग यूरोपमें उनका बड़ी सावधानास अध्ययन कर रहे
थे । हम लगान गांधीमें एवं ऐसे गभीर धार्मिक 'यत्किता' दान किया था
जिसकी भाषाको धार्मिक परंपरासे अनुप्राणित करने देना 'विगत' जनममुदाय
समझता था, हम एक ऐसे राजनेताको देख रहे थे जिनने अपनी जनताका
समान लक्ष्य और बड़ी कल्पना प्रदान की था । इतना ही नहीं, हिंसासे भर

इम विज्वमें हमें उनमें अहिंसाके एक महान् संदेशवाहकके भी दर्शन हुए । उन्हें कोई भी शक्ति अपने मिट्टातोंमें भ्रष्ट नहीं कर सकती थी । उनके इन सिद्धांतोंमें बड़ी ताकतोंकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धाकी परम्परागत नीति अथवा वर्ग-संघर्षकी किसी भी क्रांतिकारी प्रणालियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी । गांधी एक ऐसे सर्वथा नये मंचपर आरुढ़ हो गये थे जहाँ पहुँचकर अनेक पुरानी पड़ गयी अवधारणाएँ स्वतः समाप्त हो गयी ।

गांधीकी गणना इस संसारके महापुरुषोंमें होगी क्योंकि उन्होंने मानव-जाति-की सेवा की और राष्ट्रोंके शान्ति एवं स्वतन्त्रताके साथ जीवन-यापन करनेके अधिकारके लिए संघर्ष किया । विभाजित यूरोपके मध्य अवस्थित जर्मनी इसका महत्त्व गभीरतामें हृदयगत करता है । उस महात्माको, जिसे भारतीय जनता राष्ट्रपिता मानती है, जो सम्मान और सराहना दे रही है, उसमें जर्मन जनता भी शामिल है ।

गांधीजीके आध्यात्मिक विचार

गांधीजी कोई ऐसे दार्शनिक या मिथ्यान्तवादी नहीं थे, जो जीवन और उस विभिन्न स्वरूपा और यदि संभव हो तो उनका अन्तिम लक्ष्यकी तकसगत व्याख्या करता हुआ किसी प्रभवद्वय दार्शनिक सिद्धान्तकी निरूपण करता है। गांधीजी सार विचार समय-समयपर उनका सामन आनेवाला स्थितियाँ और विभिन्न समस्याएँ समाधान खोज निवालेनके फलस्वरूप विवक्षित हुए हैं। यदि काव्यात्मिक गांधीजीके जीवन और कृतस्वकी समयना चाहता है तो उसे उनके आध्यात्मिक विचारों एवं आदर्शोंकी सामूहिक अवधारणा और निरक्षुण्णताके बिह्व चलाये गये उनके सपनों और क्रियान्वित किया गया सुधारात्मक कार्यक्रमोंका प्रकाशन है समस्तनेका प्रयत्न करना होगा।

गांधीजी भारतमें ब्रिटिशराजकी स्थापनाके फलस्वरूप बनमान सभी विचारों आदर्शों और सस्याओंके पुनर्मुन्याङ्कनके लिए बाध्य हो गये। इस सम्पत्तिका नव प्रथम प्रभाव स्वभावतः धार्मिक क्षेत्रपर पड़ा था, क्योंकि भारतकी समस्त विचार धाराएँ, आदर्श और समस्याएँ न्यूनाधिक रूपसे धर्मसे ही सम्बद्ध थी। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ब्रह्मसमाज और प्रायश्चित्तसमाज जैसे सुधारवादी सम्प्रदायोंका विकास हुआ था। इन नये सम्प्रदायोंके विकासके साथ ही सनातनी हिन्दू-समाजमें भी हिन्दू धर्मके आधारभूत सिद्धांतोंकी पुनर्व्याख्या एवं पुनर्निवचनका भा आन्दोलन शुरू हो गये थे। इसीके फलस्वरूप आर्यसमाजकी स्थापना हुई और श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द रामदास तथा श्रीमता बनेष्टके नेतृत्वमें थियोसोफिकल आन्दोलनने हिन्दू धर्मकी नयी व्याख्या प्रस्तुत की। यह आध्यात्मिक उथल-पुथल हिन्दू-समाजतक ही सीमित थी, क्योंकि हिन्दुओंने ही देशमें अप्रेजा द्वारा प्रवर्तित नयी निष्ठा-पद्धतिकी अन्य किसी बड़ समुदायकी अपेक्षा विशेष रूपसे ग्रहण किया था।

गांधीजीका पालन-पोषण धार्मिक वातावरणमें हुआ था। उनका परिवार हिन्दू

वैष्णव परिवार था । उसपर कुछ हदतक जैन-धर्मका भी प्रभाव था । उनके पिता प्रायः विभिन्न धर्मके विद्वानोंको धार्मिक समस्याओपर विचार-विमर्शके लिए बुलाया करते थे । इंग्लैण्डमे शाकाहारी भोजनके आग्रहके कारण उनका संपर्क ऐसे आदर्शवादी अंग्रेजोंसे हुआ, जिन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था और निरामिष-भोजी हो गये थे । उनपर ब्रिटेनकी १९वीं शतीकी उदार विचार-धाराका भी प्रभाव पड़ा । उन्होंने वाइविलका भी अध्ययन किया, खासकर न्यूटेस्टामेण्टका । वे टॉल्स्टॉय, एमर्सन और थोरोकी रचनाओंसे भी परिचित हुए । दक्षिण अफ्रीकामे उन्हें विभिन्न राष्ट्रों, जातियों और रंगोंके लोगोंके बीच काम करना पड़ा था । वहाँ वे ईसाई मिशनरियोंके भी सम्पर्कमे आये । कुछ ईसाई मिशनरी उनकी आत्माके उद्धारके लिए उन्हें 'सच्चे धर्म' ईसाइयतमे धर्म-परिवर्तन द्वारा शामिल कर लेनेको उत्सुक थे । कुछ ऐसे मिशनरी भी थे, जिन्हें उनकी आत्माके उद्धारकी उतनी चिन्ता न थी, जितनी उनके उन कार्योंमे रुचि लेनेकी, जिन्हें वे दक्षिण अफ्रीकाके नागरिक बन गये अपने देशवासियोंके उत्थानके लिए सम्पादित कर रहे थे । इन सारे सम्पर्कोंसे उनका विश्वास अपने हिन्दू-धर्ममे ही अधिकाधिक दृढ़ होता गया । किन्तु उनके हिन्दू-धर्मका सबध उसके उन बाह्यरूपों, अनुष्ठानों और संस्थाओंसे नहीं के बराबर था, जिनका उसके अन्दर विकास हो गया था । वे ऐसी सारी चीजोंको अस्वीकार कर देते थे, जो तर्क अथवा मानवताके विरुद्ध जाती हो । यद्यपि वे अपनेको सनातनी हिन्दू कहा करते थे, किन्तु उन्होंने अस्पृश्यताकी अशुभ और क्रूर प्रथाका समर्थन नहीं किया । भारतमे जाति-प्रथा जिस रूपमे प्रचलित थी, उसमे भी उनका कोई विश्वास नहीं था । इससे वारेमे वे कहते हैं ।

ईश्वरने मनुष्योंको श्रेष्ठता या निम्नताका विल्ला लगाकर नहीं पैदा किया है, ऐसा कोई भी शास्त्र, जो किसी भी स्त्री या पुरुषको उसके जन्मके कारण छोटा या अस्पृश्य मानता हो, हमारी श्रद्धाका भाजन नहीं हो सकता और न हम उसके आदेशोंको मान सकते हैं, यह तो स्वयं परमात्मा और उम सत्यका निषेध है, जो परमात्माका ही रूप है ।

वे हिन्दू-पर्वों या छुट्टियोंको नहीं मनाते थे । वे मन्दिरोंमे कभी सौजन्यवश भले ही चले जायँ, वैसे शायद ही कभी गये हो । इसपर भी यदि किसी मन्दिरमे अछूतोंका प्रवेश निषिद्ध हो तो उसमे वे किसी हालतमे प्रवेश नहीं कर सकते थे । उनके विचारसे मूर्तिपूजा और मन्दिरोंमे जाना उन लोगोंके लिए अच्छा है, जिन्हें अपने धर्ममे निष्ठा रखनेके लिए किसी सहारेकी जरूरत होती है । उनका हिन्दू-धर्म उपनिषद् और गीताके उपदेशोंपर आवृत था । हिन्दूधर्मके अन्य सुधा-

रगारे समान उहान भी गीतापर भाष्य लिखा था । उन्होंने अपन जीवनमे मर्यत इमा "गास्वत" मौलिक उपदेगारे अनुसार ढाला था । वे गीतामें बणित रममागी थे । गीतारे उपदेगारे अनुसार ही उनवी यह मान्यता थी कि सभी शुभ रमोंवा सम्मान भगवत्पणवा भावनाम करना चाहिए । उनके दरिद्रनारायण री भावान थे । दीन-हीन पदरलित जागी सेवा करना ही उनके लिए भगवान की सेवा करना था । व नहत है

मै मानव-जातिवी सेवाक माध्यमसे हा भगवानवा दान प्राप्त करनेकी घटा कर रहा हूँ क्याकि मुझे यह मालूम ह कि भगवान् न तो स्वर्गमें रहता न पातालमें । वह प्रत्येक व्यक्तिके वतमान ह ।

व यह भी कहते ह कि मै जब भी विसा सकटमें पडा हूँ मैने गीताका सहारा लिया ह । वह मेर जीवनकी सान्त्वना रही ह । अभीप्सित फलाने पीछे दीड विना यनगी भावना और निर्द्वन्द्व एव समाहित चित्तसे किये गये निष्काम कर्मोंसे मनुष्य जीवने उस सर्वोत्तम तत्त्वकी उपलब्धि कर सकता हूँ जिसे "मोक्ष" अथवा हिंदू धर्मके सवधष्ठ चित्तनकी भाषामें "आत्मसाक्षात्कार" कहा गया ह । इसके विषयम वे कहते हैं

मनुष्यका परमपुरुषाय और उसका चरम लक्ष्य परमात्माका साक्षात्कार । अतः उमने राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक सभी प्रकारके कार्योंका निर्देशन परमात्माके साक्षात्कारके इसी चरम लक्ष्य द्वारा होना चाहिए । मानवमात्रकी तात्कालिक सेवा इस प्रयासका अभिन्न अङ्ग बन जाता है क्योंकि भगवत्प्राप्तिका एकमात्र माग भगवानकी उसकी सृष्टिमें देखना और उसके साथ एकाकार हो जाना ह । यह केवल सनकी सेवा द्वारा ही किया जा सकता ह ।

गांधीजीके लिए धर्म और नैतिकतामें कोई अन्तर नहीं था । दोनों एक ही वस्तु हैं । इन दोनों दादाको एक-दूसरेके पर्यायके रूपमें ग्रहण किया जा सकता ह । एक कमयोगीने लिए जिम जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें कार्य करना ह यह स्वाभाविक ही ह । गांधीजी यह नहीं मानते थे कि समाजको धारण करनेवाले अन्य कार्योंसे धार्मिक क्रिया-कलाप किसी भी मानेमें भिन्न है । उनकी दृष्टिमें इम नैतिकताक मौलिक सिद्धान्त सत्य और अहिंसा हैं । उन्होंने इन दोनों सिद्धान्तोंको उन एकादश सिद्धान्तोंका व्यापक रूप दिया था, जो बल्लोकरूपम निबद्ध होकर उनकी प्रात एव सायनालीन प्रायनायामें पढे जात थे । ये एकादश सिद्धान्त इस प्रकार हैं

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-असग्रह-शरीरश्रम-अस्वाद-सर्वत्र भयवर्जन-
सर्वधर्म-समानत्व स्वदेशी-स्पर्शभावना

इनमेंसे प्रथम पाँच हिन्दू और जैन-धर्मके मौलिक नैतिक सिद्धान्त हैं । अन्य छ सिद्धान्त समयकी आवश्यकताओंके अनुरूप इन्हींसे निष्पन्न हुए हैं ।

संसारके सभी महान् धर्मोंके आधारभूत नैतिक मूल्योंमें विश्वास रखनेके कारण उन्होंने कहा था कि मेरे पास संसारको देनेके लिए कोई नयी चीज नहीं है । “सत्य पर्वतोंके समान प्राचीन है ।” वे प्रायः कहा करते थे कि उन्हें कोई नये सम्प्रदायकी इच्छा नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि पन्थ या सम्प्रदायोंका निर्माण धर्मोपदेशक या सुधारक नहीं करते, इनका निर्माण उनके अनुयायी ही करते हैं । ईसामसीहने कहा था कि “मैं धर्म (विधान) को नष्ट करने नहीं आया हूँ, मैं उसका पालन करने आया हूँ ।” इसीलिए यह कहा जा सकता है कि ईसामसीह दुनियाके पहले ईसाई नहीं थे । किसी भी धर्मका पूर्णतः पालन तभी हो सकता है, जब उसके अन्तर्गत सारी मानवता आ जाय । गांधीजीने चाहे जो भी कहा हो, वर्तमान और भविष्यकी असंख्य पीढ़ियोंके वे लोग ही उनके सच्चे अनुयायी हो सकते हैं जो उनके विचारों और आदर्शोंको इसी भावनासे ग्रहण करते हो । इसमें भी, जैसा कि ईसामसीहने कहा था, “पहला व्यक्ति अन्तिम व्यक्ति होगा और अन्तिम व्यक्ति पहला व्यक्ति होगा ।”

गीताके अनुसार उनका यह भी विश्वास था कि सभी धर्म एक ही लक्ष्यकी ओर ले जानेवाले विभिन्न मार्ग हैं । वे कहते हैं

विभिन्न धर्म एक ही केन्द्रकी ओर जानेवाले विभिन्न मार्ग हैं । जबतक हम एक ही लक्ष्यकी ओर पहुँच रहे हैं, हम किम् मार्गका अनुसरण कर रहे हैं, उसका क्या महत्त्व है ? वास्तविकता तो यह है कि जितने व्यक्ति हैं, उतने ही धर्म हैं । जबतक विभिन्न धर्मोंका अस्तित्व बना हुआ है, प्रत्येकके लिए किसी-न-किसी प्रकारका विशिष्ट प्रतीक भी अपेक्षित हो सकता है, किन्तु जब यह प्रतीक अन्धश्रद्धाका विषय बन जाता है और कोई व्यक्ति अपने धर्मको दूसरोंके धर्मसे श्रेष्ठ बतानेमें इसका एक साधनके रूपमें प्रयोग करने लगता है, तो इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है ।

इसीलिए वे सभी धर्मोंके प्रति सहिष्णु थे । उतना ही नहीं, वे सभी धर्मोंकी बुनियादी शिक्षाओंको मानते थे । गांधीजीके अनुसार ये शिक्षाएँ लोगोंको अपने दैनिक कर्तव्योंके पालनमें मार्ग-दर्शन कराती हैं, क्योंकि इन सभी कार्योंको नैति-

महात्मा मोलिन गिद्धा तात अनुष्ण हाना हा चाहिए । ससारक सभा महान् धर्मो
य मीनिर सिद्धात एव जग ह । गांधीजी कहते हैं

य त्रिविधा समस्त महान् धर्मो आधारभूत सत्यमे विवास करता है ।
मेरा यह भा विचार है कि य सभा धर्म ईश्वराय ॥ और जिन लागक
प्रति य प्रष्ट निय गय ह उनक त्रि य आवश्यक य । म यह विचार
करता ह कि यदि हम विभिन्न धर्मो धार्मिक ग्रन्थो उनक अनुयायियो
को दक्षिण पट्टे तो हमें पता चल जायगा कि य सभा मूलत एक है और
सभा एत-नूगरक लिए सहायक ह ।

यद्यपि सभा धर्मोका सत्यतामें उनका विश्वास था फिर भी वे ऐसा नहीं
मानते थे कि उनमें का नुति हो ही नहीं सकता । य मार धर्म आतिर जा
मियाही ही रपता ह, अत उनमें भी मानवोचित नूणताए मिलेंगी । वे
कहते हैं

प्राचीन समयन अध्वयन और अनुमन करनेन या म हम निष्कपपर
पढ़ेचा ह कि (१) सभा धर्म सच्च ह (२) सभी धर्मोंमें कुछ न
कुछ नुतियाँ अवश्य मिलती ह ।

वे आगे कहते ॥

म बेदारी ही एवान्तिर दियताम विश्वास नहीं करता । म बाइबिल
पुरान और जेंद अवस्ताम भी उसी प्रकारका निष्प प्ररणाकी अवस्थिति
मानता ह । जसा कि बेदाम ह । हिंदू धर्म-ग्रन्थोंमें विश्वास होनेके कारण
यह आवश्यक नहीं ह कि म उनके प्रत्येक गद्य और प्रत्येक छन्दको
दिय प्रेरणासे उदभूत मान लू । कोई भी व्याख्या चाहे वह कितनी भी
पाण्डित्यपूर्ण क्यों न हो यदि वह तब अथवा नतिक भावनाके प्रतिकूल
॥ तो म उसे माननेको तयार नहीं ॥ ।

हम कह चुके ह कि गांधीजी धर्म और नतिकताम कोई भेद नहीं करते थे ।
वे धर्मको आजके प्रचलित अर्थोंमें नहीं ग्रहण करने थे । वे धर्मको उसी अर्थमें
स्वीकार करते थे जिस अर्थमें प्राचीन ऋषियान उसका प्रतिपादन किया ह ।
हमारे सारे कार्योंमें इस धर्मकी यासि होनी चाहिए और इन्हें इसीसे अनुशासित
भी होना चाहिए । धर्म वह ह, जिससे धारण होता ह ।

चूँकि गांधीजी ससारके सभी महान् धर्मोंके मौलिक उपदेशोंमें विश्वास करते
थे, इसीलिए अपन सहधर्मियोंकी तरह वे धर्म-परिवर्तनकारी अभियानमें विश्वास
नहीं करते थे । उनके आश्रममें मुसलमान, ईसाई और बौद्ध सभी रहते थे, किन्तु

उन्होंने कभी उन्हें हिन्दू बनानेकी कोशिश नहीं की। यही नहीं, उन्होंने अपनी मान्यताके हिन्दू-धर्ममें भी उन्हें परिवर्तित करनेका कभी कोई प्रयास नहीं किया। एक बार मीरावेनने हिन्दू बननेकी इच्छा प्रकट की थी। इसपर गांधीजीने उन्हें यही कहा था कि तुम अपने ही धर्ममें वनी रहो। हिन्दू बनकर तुम अपना नैतिक स्तर और उन्नत नहीं बना लोगी। किसी व्यक्तिके लिए अपना धर्म-परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। उसे अपने ही धर्मके मौलिक सिद्धान्तोंके अनुरूप आचरण करना चाहिए। आवश्यकता इस बातकी है कि हिन्दू अच्छा हिन्दू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने और ईसाई अच्छा ईसाई बननेकी कोशिश करे। भारतके ईसाई पादरियोसे उन्होंने कहा था कि आप यहाँ जो मानवतावादी कार्य कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है, किन्तु यदि आप यह कार्य दूसरे धर्मावलंबियोंको ईसाई बनानेकी गरजसे कर रहे हैं तो इससे आपके कार्यका महत्त्व घट जायगा। वे कहते हैं -

मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि लोग दूसरोंसे अपने धर्मकी चर्चा करे और खासकर उनका धर्म-परिवर्तन करनेकी गरजसे करे। धर्ममें बतलानेकी कोई गुंजाइश नहीं है। धर्म जीनेकी वस्तु है। उसके अनुसार जीवनमें आचरण करना चाहिए। ऐसा होनेपर तो वह स्वयं अपना प्रचार कर लेता है।

वे यह नहीं मानते थे कि धर्मका आचरण किसी पर्वतीय गुफा या शिखरपर होता है। धर्मको सामाजिक मनुष्यके सभी कार्योंमें प्रकट होना चाहिए। वे कहते हैं -

मैं धर्मको मानव-जातिके अन्य क्रियाकलापों की तरह नहीं समझता। कोई भी क्रिया धार्मिक या अधार्मिक हो सकती है। यह उसके पीछे रहनेवाली भावनापर निर्भर है। अतएव मेरे लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं धर्मके लिए राजनीति छोड़ दूँ। मेरे लिए तो छोटासे छोटा कार्य भी, जिसे मैं धर्म समझता हूँ, उसके द्वारा अनुशासित होता है।

वे ईश्वरमें विश्वास करते थे, किन्तु उनके लिए तो नैतिक विधान अर्थात् धर्म ही ईश्वर था। अतएव उनका यह विचार था कि जिन लोगोका विश्वास नैतिक विधानमें होता है, ऐसे सभी लोग आध्यात्मिक हैं, चाहे वे तथाकथित नास्तिक ही क्यों न हों। वे कहते हैं कि “सत्य ही ईश्वर है।”

मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, ईश्वर ही सदाचरण और नैतिकता है, ईश्वर ही निर्भयता है। ईश्वर प्रकाश और जीवनका स्रोत है, फिर

भी वह इन सबसे ऊपर और परे ह ।

आगे वे कहते ह

इसम काइ सन्देह हो ही नहा सक्ता कि सजीव प्राणियोंकी यह सृष्टि एक विधान द्वारा शासित है । यदि आप विधानकी कल्पना विधायकके बिना ही करते हो तो म नहूँगा कि स्वयं विधान ही विधायक ह, वही ईश्वर ह । जब हम विधानकी प्रायना करते है तो हम विधानको जानने और उसका पालन करनेकी ही अभिलाषा व्यक्त करत ह । हम वही हा जाते ह, जिसकी हम अभिलाषा करते ह ।

वे प्राय राम-नामका उच्चारण किया करते थे फिर भी उहान स्पष्ट कर दिया था कि म जिस रामका भजन करता हूँ वह सीतापति अथवा दशरथनन्दन राम नहीं ह, मेरा राम घट घटव्यापी अतर्क्योमी राम ह । ऐसा मानत हुए भी वे प्राचीन धर्मोपदेशकोंका भाँति साधारण नर-नारियके उपास्य उस राम और कृष्णका विरोध नहीं करते थे, जो सगुण और साकार ह और जो सर्वोच्च सत्ता होत हुए भी धमकी सत्यापना और अधमके नाशके लिए अवतार ग्रहण करता ह । इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि साधारण लोग अपन धम पथपर दिग्भ्रात न हो । उनका अपना विश्वास निगुण और निराकार भगवान्में ही था । वे स्पष्ट रूपमें यह स्वीकार करते ह कि तक द्वारा भगवान्का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, फिर भी उनकी सत्ता तकक विरुद्ध नहीं ह । म प्रत्यायक तकों द्वारा भगवानकी सत्ता भले ही सिद्ध न कर सकू किन्तु अपनी अन्तरारामम उसका अनुभव अवश्य करता हूँ । वे कहत ह

प्रत्येक वस्तुमें एक अनिवचनीय रहस्यमय शक्ति व्याप्त ह । म उसका अनुभव करता हूँ भले ही म उसे देख न पाऊ । यह वह अदृश्य शक्ति ह जो अपना अनुभव करा देती है किन्तु फिर भी सभी प्रमाणासि पर रहती ह । कारण यह ह कि वह मेरे इन्द्रियानुभवगम्य सभी विषयसि विलग्न ह । वह इन्द्रियातीत ह । फिर भी कुछ हस्तक ईश्वरका सत्ताकी मिद्धि लिए तक दिये जा सकते है ।

मुने अस्पष्ट रूपमें इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना रहता ह कि मेरे शरीर और की प्रत्येक वस्तु बराबर बदल रहा ह नष्ट हो रही है फिर भी इन सारे परिवर्तनाने मूलमें कोई एसी जीवन्त शक्ति ह, जो अपरिवर्तनीय ह जो इन सब चीजोंकी धारण किये हुए ह जो इनका मूजन और प्रत्य करता ह और जिसमेंसे य सारे चीजें पुन प्रकट होती रहती ह । यह सब

व्यापी शक्ति ही आत्मा या परमात्मा है। चूँकि इन्द्रियगोचर सभी विषय नाशवान् है, अतः एकमात्र उसीकी सत्ता है।

यह शक्ति उपकारी है या अपकारी? मैं तो इसे पूर्णतः उपकारी ही मानता हूँ क्योंकि मैं यह देखता हूँ कि मृत्युके बीच जीवन, असत्यके मध्य सत्य और अन्धकारके मध्य प्रकाश बराबर बना रहता है। इससे मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि परमात्मा ही जीवन, सत्य और प्रकाश है। वही प्रेम है। वही परम कल्याण है।

गांधीजी यह भी कहते थे कि प्रत्येक युग और देशके सन्त और महात्माओंने परमात्मामे निष्ठा व्यक्त की है। उन्होंने अपने जीवन और कार्यसे हमारे सामने परमात्माका जो निष्पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया है, वह हमारे लिए अन्तिम होना चाहिए।

परमात्मामे विश्वास करते हुए गांधीजीकी प्रार्थनामे भी अटूट निष्ठा थी। आश्रममे प्रतिदिन प्रातः और सायंकालीन प्रार्थनाएँ हुआ करती थी। जब वे दौरे पर रहते थे, सायंकालीन प्रार्थनाएँ सार्वजनिक रूपसे हुआ करती थी और उनमें अधिकाधिक जनता शामिल होती थी। उनकी प्रार्थनामे कोई मूर्ति या प्रतीक-चिह्न नहीं रखा जाता था। ऊपर मैं बता चुका हूँ कि मूर्ति-पूजामे उनका विश्वास नहीं था, किन्तु जिन लोगोके लिए ऐसे प्रतीक अपेक्षित हो, वे इनकी पूजा कर सकते हैं। इसपर गांधीजीको कोई आपत्ति न थी। वे कहते हैं,

मेरा मूर्ति-पूजामे विश्वास नहीं है। मूर्ति मुझमे श्रद्धाकी कोई भावना नहीं पैदा करती है। किन्तु मेरा ऐसा ख्याल है कि मूर्ति-पूजा मानव-स्वभावका अंग है। हम प्रतीकवादके पीछे दौड़ते रहते हैं "मैं प्रार्थनामे मूर्तियोंका प्रयोग निषिद्ध नहीं करता। जहाँतक मेरा सवाल है, मैं निराकारकी ही उपासना करता हूँ। उपासना-पद्धतिमे किसी एकको वरीयता देना संभवतः अनुचित है। कोई पद्धति किसीको रचती है और उसके अनुकूल होती है, तो कोई अन्य पद्धति दूसरेके अनुकूल होती है, अतएव किन्हीं दो वस्तुओंमे तुलना करना अनुचित है।

उनकी प्रार्थनाएँ किसी उद्देश्य विशेषके लिए सकाम भावसे किये गये निवेदन नहीं होती थी। वे परमात्माकी स्तुतियाँ और आत्मोच्छ्वास हुआ करती थी। उनका एक यह उद्देश्य भी था कि मनुष्य शक्तिशाली बने और सासारिक प्रलोभनोंसे दूर रहे। वे कहते हैं

प्रार्थनाने मेरे जीवनकी रक्षा की है। इसके बिना मैं कभीका पागल हो गया

रोता। मगर शास्त्रज्ञों और निजा जाचाम अनर बटुंग बटुतर अनुभव प्राप्त हुए हैं। उनमें मं अस्वाथा रूप निगता हा जाता था। प्रायना कारण हा मं इस निराशाग मुक्त हा मारा है। निगता सायने समान मर जीवारा अविच्छिन्न अंग गने का सारा। म बभा एग एग मकटम पत्र गया था कि म प्रायना निय बिना गुणा हो हो नती गवता। एमी स्थितिमें प्रायना रखन अपा त्त हा गया। समय भीतनक साध-हो-साध र्णमें मेरा विद्वान रूप हुआ गया और प्रायनाका इच्छा दुदमनीय होती गयी। जीवन प्रायनासे बिना मारता और गुना-गुना लगन लगा। मैं दा निग अभाचामें ईसाश्रया प्रायनाम गामित हुआ हूँ किन्तु उगम मरा मन न लग सका। आप मेरा इसम गामित होना मकिल हो गया। ईसाई लोग वचनमें ईश्वरम तरह-तरहका गिनता करत थे यह मुझे पसंद न था। आरभमें ईश्वर और प्रायनाम मरा अविच्छिन्न था। और इस अविच्छिन्न कारण मुझ जीवनमें निमी प्रकारकी धूम्यनावा भी अनुभव नहीं होता था किन्तु आप चलकर जीवनमें एक ऐसा अवस्था आ गयी कि म यह अनुभव करने लगा कि जग गरीरने लिए भोजन अपरिहाय ह उसी तरह आरमाक लिए प्रायना अपरिहाय ह। वास्तविकता तो यही तक ह कि गरीरकी स्वस्थ रखनक लिए कभी-कभी उपवास आवश्यक हो सकता ह, किन्तु प्रायनाका उपवास कभी संभव नहीं ह। प्रायना कभी भी रोकनी नहीं जा सकनी। प्रायनासे कभा मन नहीं भर गवता। दुनिया के तीन महान शिक्षाके बुद्ध ईसा मसीह और मुहम्मदने हमारे सामने इस सध्यका अकाट्य साध्य प्रस्तुत कर दिया ह कि उह प्रायनासे ही जालोक प्राप्त हुआ और व प्रायना बिना जावित नहा रह सकत थ। करोड़ों हिन्दू मुसलमान और ईसाई एकमात्र प्रायनासे ही जीवनम सान्त्वना और विश्रान्ति प्राप्त कर सकते ह। आप उन्हें बूठा, प्रवञ्चनापूण और दिग्घान्त नह सकत हैं, किन्तु मैं तो यही कहूँगा कि मुझ जैसे सत्यान्वयी व लिए इस मिथ्या व प्रति आकषण ह यह किसीके लिए नल हो "मिथ्या" हो, "सने मुझ एक ऐसा सटारा दिया ह जिसक बिना म एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाता। गजनीतिक छित्तिअपर चिगे निराशाजित समय मुझे घरकर देख रही थी, उस समय भी मरी शान्ति नष्ट नहीं हुई। असलियत ता यह ह कि मन लामाको अपनी इस प्रकारका शान्तिसे ईर्ष्या करते हुए देखा ह। वह शान्ति प्रायनासे ही आता ह। म विद्वान् व्यक्ति

नहीं हूँ, किन्तु मैं वित्तभ्रतापूर्वक अपनेको प्रार्थनावान् व्यक्ति कह सकता हूँ। भगवान् की प्रार्थना किस रूपमें की जाय, इस संबंधमें मैं उदासीन हूँ और मुझे कुछ नहीं कहना है। इस सबमें प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्णय करनेके लिए स्वतन्त्र है। किन्तु इतना अवश्य है कि उपासनाकी कुछ सुनिश्चित पद्धतियाँ बन चुकी हैं—कुछ ऐसे मार्ग तैयार हो चुके हैं, जिनपर प्राचीन कालके सन्त और महात्मा जा चुके हैं। इन मार्गोंका अनुसरण करना अधिक सुरक्षित है। मैं अपना निजी साक्ष्य दे चुका। अब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करके देखे कि दैनिक प्रार्थनासे उसके जीवनमें क्या नया परिवर्तन होता है। इसका अनुभव वह स्वयं प्राप्त करे।

उनकी प्रार्थना-सभामें किसी प्रकारके देशभक्तिके गीत नहीं गाये जाते थे। देश-प्रेम बहुत अच्छा और स्पृहणीय है किन्तु वह ईश्वर-प्रेमका स्थान नहीं ले सकता है। प्रार्थना-सभाओंमें वे जनताका विश्वास प्राप्त करनेका भी प्रयत्न करते थे और उसे सरकार तथा राष्ट्रीय संघटनके विशिष्ट व्यक्तियोंकी परिषदोंकी गतिविधियोंसे परिचित कराते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें उस राष्ट्रीय संघर्षमें प्रबुद्ध जन-सहयोगकी अपेक्षा थी, जिसका उद्देश्य विदेशी शासनके जुएसे देशको मुक्त करना मात्र ही नहीं था, अपितु जनताका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास करना भी था। वे प्रायः कहा करते थे कि जिस हृदयक भारतका सुधार हो सकेगा, उसी हृदयक वह आजाद होगा। सुधरा हुआ भारत ही स्वतन्त्र भारत बनेगा।

गांधीजी आत्मानुशासनमें विश्वास करते थे। वे यह अनुभव करते थे कि उनकी अपनी निजी प्रगति और जीवनमें वे जो कुछ प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके हैं, वह इसीलिए संभव हो सका है कि वे सदासे अनुशासित जीवन-यापन करते रहे हैं। वे गीताके अनुसार यह मानते थे कि “युक्ताहार-विहार, युक्त चेष्टा और उपयुक्त निद्रा एवं आर्गटिका प्रयोग करनेवाले व्यक्तिका योग दुःखोंका नाश करने-वाला होता है।”^१

वे समय-समयपर उपवासमें भी विश्वास करते थे। उनके विचारसे इससे ध्यान केन्द्रित करनेमें सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त उपवाससे पवित्रता भी प्राप्त होती है। कभी-कभी वे उन लोगोंकी नैतिक त्रुटियोंके लिए भी, जो उनके साथ रहते और काम करते थे, उपवास किया करते थे। क्योंकि वे उनके आचरण-के लिए अपनेको जिम्मेदार मानते थे। यदि उनके सहकर्मी कोई गलत व्यवहार करते हैं तो वे यह समझते थे कि इसके लिए उनके अपने अन्दर रहनेवाली कोई

नारियोंके नेता ।

आज भारतमें युग अगणित, निरक्षर के समुद्र जग निराल समाजमें हमें कुछ ऐसी पूर्णतः समान पत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली जायोचित ध्यान दृष्टि करनेमें समर्थ है कर्तव्यका निर्वाह कर रहा हूँ । इस विचार है ? पश्चिमने अनक प्रगतिशील देशोंने ला कर दमन और गोपण बाल विवाह और लड़कियोंकी गलत शिक्षाओंने नितान्त यजनाओंके एक लंबे इतिहासकी ऐसी व्याप्ति हो सपा है । विगत कुछ दशकामें हमारी है उक्त देखकर उ हस्त हाती है, खास होता है कि अभी पश्चिमने अनक प्रगति के अधिकार तथा सामाजिक सेवार्थे लिए अधिक सीमित है ।

यह ठीक कि सदियोतक भारतीय । है उदारका आंदोलन उन्नीसवीं शताब्दी ऐसा युग भी रहा है जिसमें स्त्री-समाज पदप्रतिष्ठा उची थी । आधुनिक भारतमें है उसका कारण उकी वह अन्तर्निहित से विरासतके रूपमें मिली हुई है ।

भारतीय इतिहासके अरुणोत्थकालमें प्रतिष्ठा अत्यंत उची थी । उन्हें सभी दृष्टि

सुचेता कृपालानी

की एक ऋचामे सूर्यकी पुत्री सूर्यकी विवाहका वर्णन आता है। दो प्रेमी हृदयोंके ऐच्छिक संयोग एवं पवित्र धार्मिक बंधनके रूपमे विवाहकी सत्ता ज्ञापित करने-वाला यह महत्त्वपूर्ण मन्त्र मानवीय चिन्ताधारामे मिलनेवाला प्राचीनतम उदाहरण है। इस मन्त्रसे पता चलता है कि उस समय नारी अपने पतिकी सम्पत्ति एवं विपत्ति दोनोंमे उसकी आजीवन सहचरी ही नहीं थी, अपितु उसकी गृहलक्ष्मी तथा धार्मिक यज्ञोसे लेकर उसके समस्त क्रिया-कलापोंकी सच्ची सहभागिनी भी थी। पतिगृहमे उसका प्रवेश एक अत्यन्त शुभ घटना मानी जाती थी, जिससे वह सम्पूर्ण पतिगृहको माङ्गल्य और आनन्दसे परिपूरित कर देती थी।

वैदिक शब्द दम्पती पति-पत्नीको संयुक्त रूपसे व्यक्त करता है। इसका व्युत्पत्त्यर्थ ही होता है गृहके संयुक्त स्वामी। ऋग्वेद पत्नीपर पतिके आज्ञानुवर्तनका दायित्व भी नहीं सौंपता। धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञोमे उसके भाग लेनेसे ही उसे समानता एवं गौरवकी यह स्थिति प्राप्त हुई थी, क्योंकि इन्हीं अनुष्ठानों और यज्ञोको ही उस समय समाजका सर्वोच्च अधिकार माना जाता था। स्त्रीको पुरुषोंके समान ही समस्त धार्मिक सस्कारोंका अधिकार प्राप्त था। पत्नीको पतिके साथ सभी प्रकारकी धार्मिक प्रार्थनाओं और यज्ञोको करनेका अधिकार तो प्राप्त था ही, वह पतिव्री अनुपस्थितिमे ये सारे कार्य स्वयं अकेले भी कर सकती थी। इससे भी बढ़कर हमे ऋक्संहितामे अनेक ऐसी ऋचाएँ मिलती हैं, जो केवल स्त्रियोंके नाम से ही हैं। इससे पता चलता है कि उस समय स्त्रियाँ भी तत्त्वदर्शी ऋषि थी और वे ऋचाओंकी भी कर्त्री थी। उत्तरकालीन वैदिक वाङ्मयमे ऐसी बीस महिला ऋषिकाओंका उल्लेख मिलता है, जिनमे लोपामुद्रा, विश्वावारा, अपाला तथा घोषाके नाम सुविख्यात हैं।

स्त्रियाँ इतनी उच्चकोटिकी साहित्यिक पदप्रतिष्ठा इसीलिए प्राप्त कर पाती थी कि उन्हे वचनसे ही शिक्षाकी हर तरह की सुविधा सुलभ थी। लड़कोंके समान लड़कियोंका भी कम उम्रमे ही उपनयन-सस्कार हो जाता था। यह प्रथा वैदिक-युगके आगेतक चलती रही है। अथर्वसंहिताके एक मन्त्रसे यह तथ्य पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है। उसमे कहा गया है कि “वैदिक छात्रा युवक पतिको आकृष्ट कर लेती हैं।” इससे यह भी पता चलता है कि जीवनमे अच्छी स्थिति प्राप्त करनेके लिए उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक मानी जाती थी। उत्तर वैदिक कालतक हमे शिक्षित स्त्रियोंके दो वर्ग मिलते हैं (१) सट्रोद्वाहा अर्थात् वे स्त्रियाँ, जिन्होंने विवाहतक अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली हो, और (२) ब्रह्मवादिनी अर्थात् वे स्त्रियाँ, जो विवाह न कर यावज्जीवन अध्ययन जारी रखें। ब्रह्मयज्ञके

कोटि की हो गयी। इससे बाद स्त्रियों के संबंध में एक नयी धारणा का जन्म हुआ। स्त्रियों में विनय, नम्रता, जागरूकता त्याग और आत्म-वर्द्धि के गुणों की सराहना की जाने लगी और इन्हें भारतीय नारीत्व का आदर्श घोषित किया जाने लगा। ऐसी स्त्रियों को हमारे सान्त्वित भारतीय नारी के आदर्श के रूप में चित्रित किया गया है और विगत एक हजार वर्षों में हिन्दू-संस्कृति में इन्हें महान् गौरव का स्थान प्रदान किया गया है। इस ह्रासो-मुक्त अवस्थामें भी नारियाँ एक ऊँची पद प्रतिष्ठा बनी रही है। यद्यपि यह एक दूसरे ढंग की था। आगे आने वाले युग में गांधीजी ने भारतीय नारी के त्याग वृष्टि-सहिष्णुता एवं आत्म-वर्द्धि के इन्हीं गुणों की सराहना करते हुए उसी आन्तरिक शक्ति और साहस के उत्प्रेरक किया और इस प्रकार उसे स्वातन्त्र्य-सपन में खींच लाये।

अन्तिम गतावस्था में भारतीय नारी की यह हीन स्थिति बनी रही। इससे बाद ही पश्चिमी विचारों के प्रभाव से नारी उद्धार का आन्दोलन शुरू हुआ।

एक स्थिति में भारतीय नारी अन्य देशों की अपनी बहानों में अधिक भाग्यवान् रही है। भारतीय नारियों को अपने राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा है। पिछले सौ वर्षों में हमारे देश की विचार धारा को प्रभावित एवं निर्देशित करने वाले हमारे सभी धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं समाज-सुधारकों तथा शिक्षा-मान्त्रिकों अत्यंत ही स्थिति प्रति विवेक से व्यापक समझ है और उन्हें पुनः समानता एवं गौरव का स्थान मिलान का प्रयत्न किया है। सामान्यतः इन सभी विविध पुरुषों की दृष्टि नारियों के प्रति महान् भक्ति की रही है और उनमें से बहुतों ने उनके उन्नयन के लिए बड़े उत्साह और लगन से काम किया है। स्त्री-समाज के उन्नयन में ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, एनी बेसेन्ट ने नेतृत्व में पियोगाफिटर सीमाद्वी तथा इसा प्रकार के अन्य सुधार-आन्दोलनों महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। धार-धार शिक्षा का सुविधान और नव-नव कार्य क्षेत्र नियमित किए गए होने लगे।

यदि स्थिति उद्धार का प्रगति एवं मात्र गणितीय सुविधाओं के प्रसारण के लिए होती तो भारत का अव्यक्त जीवन में आज स्थिति का जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उसे पाने में उन्हें बहुत समय लग जाता। इस माना में जो वे भाग्यवान् रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा नेता मिला गया जिसका यह बड़ा विश्वास था कि स्थिति और पूरे जीवन में समान साक्षात्कार है और इस नेता के द्वारा उन्नयन की गतिमानता महत्त्व दी गयी। गांधीजी ने बस एक महान् राजनीतिज्ञ थे अतः मानवता भी परम प्रेमी थे। अन्याय और अशुभानुशासन को वे धीरे धीरे हटा रहे थे। इसीलिए

सुचेता कृपालानी

हरिजनो, स्त्रियो तथा दीन-हीन जनोके प्रति उनके हृदयमे सर्वाधिक अनुराग था । स्त्रियो और उनकी समस्याओंकी उनमे एक सहज समझ थी और थी उनके प्रति चिरन्तन एवं गंभीर सहानुभूति । गांधीजीके व्यक्तित्वके इस पक्षपर प्रकाश डालते हुए राजकुमारी अमृतकौर लिखती है .

हमे उनमे केवल “बापू”—एक बुद्धिमान् पिता ही नहीं मिला, बल्कि उससे भी कही मूल्यवान् माँ भी मिली, जिसके सर्वव्यापी और अवबोध-पूर्ण प्रेमके सामने हमारे सारे भय और नियन्त्रण लुप्त हो गये ।

गंभीर उत्तरदायित्वोका भार वहन करते हुए भी वे इस संबंधमे अपने विचारोको घोषित करने तथा जनताको समाजमे स्त्रियोकी समान साझेदारी स्वीकार करनेकी शिक्षा देनेका कोई भी अवसर हाथसे नहीं जाने देते थे । वे कहते थे

स्त्रियोके अधिकारोके विषयमे मैं किसी तरहका समझौता करनेको तैयार नहीं हूँ । मेरी रायमे उसे किसी ऐसी वैधानिक अयोग्यताका शिकार नहीं होना चाहिए, जिसका शिकार कोई पुरुष न हो । मैं कन्याओ और पुत्रोके प्रति पूर्णतः समान स्तरपर ही व्यवहार कर सकता हूँ ।

उन्होंने यह भी कहा था

स्त्रीको अवला कहना उसपर लाञ्छन लगाना है; यह स्त्रीके प्रति पुरुष-का अन्याय है । यदि शक्तिका मतलब पशुत्वसे है तो निश्चय ही स्त्रीमे पुरुषकी अपेक्षा कम पशुत्व है । यदि शक्तिसे तात्पर्य नैतिक शक्तिसे है तो पुरुषसे स्त्रीकी श्रेष्ठता अमाप्य है । क्या उसकी अन्तःप्रज्ञा पुरुषकी अपेक्षा कही अधिक बलवती नहीं होती, क्या वह आत्म-बलिदानमे श्रेष्ठतर नहीं है, क्या उसमे धैर्यकी शक्तियाँ पुरुषोसे अधिक नहीं हैं; क्या उसका साहस और महान् नहीं है ? उसके बिना पुरुषका अस्तित्व ही संभव नहीं है । यदि अहिंसा हमारी सत्ताका विधान है तो भविष्य स्त्रीके साथ है ।

स्त्रीके विरुद्ध भेदभावको उन्होंने कालगतिके विरुद्ध माना है ।

पुत्र-जन्मपर होनेवाली खुशी और कन्या-जन्मपर होनेवाले शोकका कोई कारण मुझे समझमे नहीं आता । दोनों ईश्वरकी देन है । उन्हें जीनेका समान अधिकार है और इस संसारको चलानेके लिए दोनों समान रूपसे आवश्यक हैं ।

कुछ प्राचीन धर्म-ग्रन्थोकी आलोचना करते हुए वे कहते हैं .

मनुकी यह उक्ति कि “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” कोई अनुल्लंघनीय आदेश

नहीं है। हमने केवल यही पता चलता है कि उस समय संभवतः स्त्रियाँ अधीनता की स्थिति में रखी जाती थी। हमारे साहित्य में पत्नी को अर्धांगिनी और सहर्षामिणी कहा गया है। जब पति पत्नी को देवी कहकर संबोधित करता है तो इसमें किसी निंदा का भाव नहीं है किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा भी समय आ गया जब स्त्रियों को उनके अधिकारों और सुविधाओं से वञ्चित कर दिया गया और उन्हें समाज में नीचा स्थान दे दिया गया।

स्मृतियों के उन अंगों की जिनमें स्त्रियाँ प्रति निंदा के भाव से युक्त किये गये हैं पवित्रता को निर्भीकतापूर्वक चुनौती देते हुए उन्होंने उन्हें रद्द कर देने तक का मुझाव दे डाला है। वे कहते हैं

यह सोचकर दुःख होता है कि स्मृतियों में कुछ ऐसे पाठ मिलते हैं जिनके प्रति ऐसे लोगों को कोई श्रद्धा नहीं हो सकती जो स्त्री की स्वतंत्रता को अपनी स्वतंत्रता जैसा ही महत्त्व देते हैं और उसे मानव-जाति की माता मानते हैं। इसके विपरीत स्मृतियों में ऐसे पाठ भी मिलते हैं जिनमें स्त्री को उसका उचित स्थान दिया गया है और उसके प्रति उच्च कोटिका सम्मान प्रकट किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि एक ही स्मृति में पाये जानेवाले इन परस्परविरोधी पाठों के संघर्ष का क्या किया जाय—इनके उन अंशों के संघर्ष का क्या किया जाय जो नैतिक भावनाओं के विपरीत हैं? मैं इन स्मृतियों में कई बार लिख चुका हूँ कि धर्मग्रन्थों के नाम से जो भी पुस्तकें छप चुकी हैं, उन्हें शब्द प्रतिशब्द ईश्वरीय या दैवी प्रेरणा से उद्भूत मानने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति उनमें क्या अच्छा और प्रामाणिक है अथवा क्या बुरा अप्रामाणिक एवं प्रक्षिप्त है—इसका निर्णय करने का अधिकारी नहीं हो सकता। अतएव प्रामाणिक विद्वानों का एक ऐसा संघटन होना चाहिए जो धर्मग्रन्थों के नाम से मुद्रित सभी वाक्यों की छानबीन कर ऐसे सभी अंगों को उसमें से निराल दे जिनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है या जो धर्म एवं नैतिकता के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं और उनका ऐसा संस्करण प्रस्तुत कर जिससे हिन्दुओं का सही भागदान हो सके।

उनके जैसा महान और साहसी पुरुष ही ऐसे साहसिक कार्य का मुझाव दे सकता था और ऐसा मुझाव गंभीरतम आस्थाओं से ही प्रकट हो सकता था।

उनके अहिंसक संघर्ष का ऐसा स्वरूप था कि उसमें सभी स्त्रियाँ और पुरुष

समान प्रभावकारिताके साथ हिस्सा बटा सकते थे । उन्होने कहा था .

यदि स्त्रियाँ यह भूल सके कि वे अबला हैं तो मुझे इसमें कोई सदेह नहीं है कि युद्धके विरोधमे वे पुरुषोसे कही अधिक अच्छा काम कर सकती हैं ।

हमारे स्वातन्त्र्य-संग्राममे स्त्रियोने उनका नेतृत्व बड़े उत्साहसे स्वीकार किया और उनके आह्वानपर वे सब कुछ करनेको तैयार हो गयी । समाजके सभी वर्गोंकी स्त्रियाँ उनके चारो ओर एकत्र हो गयी । इसमे शिक्षित और अशिक्षित, उच्चकोटिकी अभिजातवर्गीय और साधारण ग्रामीण स्त्रियोका कोई भेद-भाव नहीं रह गया । यहाँतक कि पुराने ख्यालके परिवारोकी वे स्त्रियाँ भी संघर्षमे शामिल हो गयी, जो कभी अपने घरोंसे बाहर नहीं निकली थी । उनके पुरुषोको यह विश्वास था कि गांधीजी द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित आन्दोलनमे उनका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता । उनके प्रेरणादायक नेतृत्व, पालन-पोषणकी भावना और प्यारभरे निर्देशनमे महिलाओने स्वातन्त्र्य-संघर्षमे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । राजकुमारी अमृतकौर इस संघर्षमे लिखते हुए कहती हैं

भारतमे नारी-जागरणमे योग देनेवाला कोई भी घटक इतना शक्ति-शाली नहीं हो सका है, जितना भारतमे ब्रिटिश प्रभुत्वके विरुद्ध छिडे "संग्राम" मे गांधीजी द्वारा स्त्रियोके सामने प्रस्तुत किया गया अहिंसक काररवाईका क्षेत्र । इसने सैकड़ों-हजारो स्त्रियोको अपनी चहारदीवारियोमे घिरे घरोंसे निकालकर अग्निपरीक्षाके सामने निर्भीकतापूर्वक खड़ा कर दिया । इसने इस तथ्यको पूर्णतः सिद्ध कर दिया कि स्त्रियाँ बुराई या आक्रमणका सामना करनेमे पुरुषोसे किसी तरह पीछे नहीं हैं । सोचनेवालोके लिए इसने यह भी सिद्ध कर दिया कि नि शस्त्र प्रतिरोध किसी भी प्रकारसे सशस्त्र विरोधसे कम प्रभावकारी नहीं है । इसके अतिरिक्त नि शस्त्र प्रतिरोधसे प्रतिरोधकोके समान ही प्रतिरोध्य व्यक्तियो-का भी उन्नयन होता है । हर हालतमे इसने, जहाँतक भारतकी मुक्तिका सवाल था, स्त्रीका स्थान सुनिश्चित कर दिया ।

उन्होने १९३२ मे पेरिसमे तथा पुनः स्विट्जरलैण्डमे स्त्रियोसे कहा था .

आपने मुझसे संदेश माँगा है, किन्तु यूरोपकी स्त्रियोको संदेश देनेका मुझमे कहाँतक साहस है, मैं नहीं कह सकता । फिर भी यदि मैं ऐसा साहस करूँ और आप मुझपर नाराज न हो तो मैं कहूँगा कि मैं उन्हें भारतकी उन स्त्रियोकी ओर बढ़ते देखना चाहता हूँ, जो गत वर्ष सामूहिक रूपसे उठ

सही हुई थी और मेरा यह सच्चा विश्वास है कि यदि यूरोप कभी अहिंसासे अनुप्राणित होगा तो वह अपने स्त्री-समाजके माध्यमसे ही ऐसा कर पायगा।

उन्होंने जो भी रचनात्मक कार्यक्रम चलाये और जो भी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक समस्याएँ स्थापित की, उनमें हमें गाँ स्त्रियोंको पुरुषोंके समान उत्तरदायित्व एवं स्थान प्राप्त हुआ। महात्मा गांधीकी यह अभिवृत्ति आधुनिक भारतमें स्त्रियोंको समानताकी पद प्रतिष्ठा दिलानेमें सर्वाधिक महत्त्व रखती है। उनके अधीन काम करते हुए स्त्रियोंने नये आत्मविश्वास एवं दृढ़ प्रत्ययों साथ गंभीर उत्तरदायित्वके पालनकी शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब स्त्रियोंको समान राजनीतिक अधिकार मिले और उनके लिए नये-नये कार्यक्षेत्र मुक्त हुए, तो उन्होंने जासानीसे अपनेको न नयी परिस्थितियों के लिए अनुकूल बना लिया और वे नयी चुनौतियाँ स्वीकार करनेमें पूर्ण समर्थ हो गयीं।

गांधीजीके अनुसार हमारे समाजमें स्त्रियोंकी क्या भूमिका थी? इस प्रश्नका उत्तर उनके उन पत्रोंमें मिल सकता है जो उन्होंने अपने उन प्रशंसिकाओंके पत्रों के जवाबमें लिखे थे जो यह आग्रह कर रही थी कि गांधीजी भारतीय स्त्रियोंको इस प्रकार सघटित करनेका काम अपने हाथमें लें, जिससे वे उनके स्वातंत्र्य संग्राममें अधिक प्रभावित और पूर्णतास भाग ले सकें और उनकी गतिशालिनी सहायिकाएँ बन सकें। यद्यपि उन्होंने स्त्रियोंको सघटित करनेके लिए सारे देशका दौरा करनेसे इनकार कर दिया, किन्तु उन्होंने यह अवश्य कहा

मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि अहिंसाको सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च रूपमें प्रदर्शित करना ही स्त्रीका प्रधान मिशन है। लेकिन इसके लिए स्त्रीके हृदयको अनुप्रेरित करनेके लिए पुरुषकी क्या आवश्यकता पड़ रहा है? यदि यह अपील एकान्तभावसे मुक्तस एक पुरुषके रूपमें नहीं, बल्कि अहिंसाको सावजनिक स्तरपर व्यापक रूपमें व्यवहारमें लानेवाले सर्वश्रेष्ठ प्रचारक (जो कि लोग मुझे मान बैठ हैं) के रूपमें की जा रही है तो मुझमें स्त्री-समाजका अहिंसाके सिद्धान्तका उपयोग करने के लिए देश का दौरा करनेकी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपना पत्राचार करनेवाली महिलाको यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि मैं सद्गुणों की वजह से अमावस्य कारण उसकी अपाल स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा अनुभूति यह है कि यदि कांग्रेसी पुरुष अहिंसामें अपना निष्ठा बनाय रखें और अहिंसक कार्यक्रमों को पूर्ण निष्ठासे कार्यान्वित करें

सके तो इससे स्त्रियोका हृदय-परिवर्तन स्वतः हो जायगा । और फिर यह भी हो सकता है कि उन्ही स्त्रियोमेसे कोई एक स्त्री ऐसी उभरकर सामने आ जाय, जो मुझसे भी कही आगे बढ़नेमे समर्थ हो । क्योंकि स्त्री अहिंसाके क्षेत्रमे अनुसन्धान और दृढतापूर्वक आचरण करनेमे पुरुषकी अपेक्षा कही अधिक समर्थ होती है । आत्मबलिदानके साहसमे वह कभी भी पुरुषकी अपेक्षा ठीक उसी तरह श्रेष्ठ है, जैसा कि पुरुष पाशवशक्ति और साहसमे उससे बढ़कर है ।

एक दूसरे पत्रके उत्तरमे वे कहते हैं .

मुझे इस बातसे बड़ी खुशी हुई है और कुछ गर्व भी हुआ है कि स्त्रियोके उन्नयनकी दिशामे मेरा कार्य निश्चित रूपसे सत्याग्रहकी खोजके साथ ही आरंभ हुआ है, किन्तु पत्रकी लेखिकाका विचार है कि स्त्रियोके प्रति पुरुषोसे भिन्न प्रकारका व्यवहार अपेक्षित है । यदि ऐसी बात है तो मेरे ख्यालसे कोई भी पुरुष सही समाधान नहीं प्राप्त कर सकता । वह चाहे जितना भी प्रयत्न करे, निश्चित रूपसे विफल हो जायगा, क्योंकि प्रकृतिने ही उसे स्त्रियोसे भिन्न बनाया है । केवल कोई भुक्तभोगी ही यह जान सकता है कि उसके दुःखका कारण कहाँ है । अतएव अन्ततोगत्वा स्त्रीको ही आधिकारिक रूपमे यह निर्णय करना होगा कि उसकी वास्तविक अपेक्षाएँ क्या हैं । मेरी राय तो यह है कि चूँकि स्त्री और पुरुष मूलतः एक ही हैं, अतः उनकी समस्याएँ भी मूलतः एक ही होनी चाहिए । दोनोंकी आत्मा एक है । दोनों एक ही प्रकारका जीवन-यापन करते हैं और उनकी अनुभूतियाँ भी एक ही ढंगकी होती हैं । दोनों एक-दूसरेके पूरक हैं । उनमेसे कोई एक-दूसरेकी सक्रिय सहायताके बिना नहीं रह सकता .

फिर भी इसमे कोई सन्देह नहीं कि उनमे कुछ पार्थक्य भी है । यद्यपि दोनों मूलतः एक ही हैं, फिर भी उनकी आकृतियोंमे बड़ा अन्तर है । अतएव उनकी जीविका तथा अन्य कार्योंमे भी भिन्नता होनी चाहिए । मातृत्वके कर्तव्य कुछ ऐसे हैं, जिन्हे अधिकांश स्त्रियोको करना पड़ता है । इसके लिए जिन गुणोकी अपेक्षा होती है पुरुषोको उनकी कोई आवश्यकता नहीं है । स्त्री निष्क्रिय होती है, पुरुष सक्रिय होता है । स्त्री मुख्यतः गृह-लक्ष्मी होती है । पुरुष रोटो कमानेवाला होता है तो स्त्री हर दृष्टिसे घरकी देखभाल करनेवाली होती है । मानव-जातिके शिशुओके पालन-पोषणका दायित्व और उसका एकमात्र अधिकार स्त्रियोके लिए सुरक्षित

ह। उसके प्यार और दुलारके बिना मानव-जाति ही समाप्त हो जायगी इस तरह दोनोंके कायक्षेत्रोंका स्पष्ट विभाजन हो जानेके बाद दोनोंके लिए अप्रमित सामान्य गुण और सस्मृति एक ही ह।

इस महान् समस्याक समाधानमें मेरा अवदान यही रहा ह कि मन-यक्तियों अथवा राष्ट्रांके लिए जीवनक प्रत्येक क्षेत्त्रमें सत्य और अहिंसाको स्वीकृत कर लेनेका सुचाव दिया ह। मैं स्वीस ही यह आशा करता हूँ कि इसमें वह निर्विवाद रूपसे बड़ा नेतृत्व प्रदान करगी और इस प्रकार मानवीय विकासक्रममें अपना यह महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर वह हर तरह की आत्महीनताकी श्रियासे मुक्त हो जायगी

मैंने इन स्तम्भोंमें बार-बार लिखा ह कि स्वी अहिंसाका अवतार ह। अहिंसाका अर्थ होता ह असीम प्रेम और असीम प्रेमका तात्पर्य ह कष्ट सहिष्णुताका असीम सामर्थ्य। पुरपाकी जननी स्वीको छोड़कर यह सामर्थ्य उससे अधिक और निस्सम हो सकता ह? वह नौ महीनातक शिशुको गभमें धारणकर और उसके पालन-पोषणमें अत्यन्त हृषका अनुभवकर इस सामर्थ्यका परिचय द देता ह। गिण्डुका जन्म दानम हानवाले कष्टमें बढ़कर और कौन कष्ट हो सकता ह? किन्तु वह सजनेके ध्यानमें उस कष्टको भूल जाती ह। फिर उसकी सत्तान दिन-पर दिन फूटती फूटती जाय, उसका विकास होता जाय—उसके लिए वह जा कष्ट उठाती ह। उसका मुकाबला दूसरा कौन कर सकता ह? उस अपने उस प्रेमको सारी मानवताके लिए अर्पित कर देना चाहिए और यह भूल जाना चाहिए कि वह कभी भी पुरपकी वासनाका गिकार रही ह या हो सकती ह। इस तरह वह मनुष्यकी माता, सष्टा और मीन नशेके रूपमें उसका बगलमें अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगी। अमृतके लिए प्यास समर्थसे भर इस ससारमें शान्तिकी कलाकी गिशा देना उसीका कर्तव्य ह। वह सत्याग्रहकी नया बन सकती ह क्योंकि सत्याग्रहमें पुस्तकीय गानकी अपेक्षा नहीं होता अर्थात् अपना निष्ठाक लिए कष्ट उठानाके बीर हृदयकी अपेक्षा हाती ह।

इसके आगे गांधीजाने एक ऐसा स्त्रीका उदाहरण गिया ह जिसने गिण्डुको तम देते समय कन्वोराफाम लनमें इसलिए इनकार कर गिया था कि कही नममें उसके भावी गिण्डुको कोई नुकसान न पहुँच जाय और कन्वोराफामके बिना हा एक जटिल आपरेशनका भयानक कष्ट सह लिया था। इसके बाद गांधीजी

लिखते हैं .

अतएव स्त्रियोको, जिनमे ऐसी न जाने कितनी वीराङ्गनाएँ भरी पड़ी हैं, कभी अपनी जातिकी निन्दा करते हुए यह न सोचना चाहिए कि उन्हें पुरुषकी योनि क्यों नहीं प्राप्त हुई। जिस वीर स्त्रीकी चर्चा मैंने ऊपर की है, उसपर विचार करते हुए मुझे नारीको पद-प्रतिष्ठाके प्रति ईर्ष्या होने लगती है। काग स्त्रियाँ स्वयं अपने इस गौरवका अनुभव कर पाती। ऐसे अनेक कारण हैं, जिनसे पुरुष भी यह सोच सकता है कि यदि उसे स्त्रियोका जन्म मिला होता तो बड़ा अच्छा हुआ होता। किन्तु इस तरहकी इच्छा करना व्यर्थ है। हम जिस स्थितिमें भी पैदा हुए हैं, हमें उससे सन्तुष्ट और सुखी रहकर अपनी प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य पूरा करना चाहिए।

गांधीजी ईमानदारीसे इस तथ्यमें विश्वास करते थे कि स्त्री पुरुषके समान है और स्त्री-पुरुष दोनों ही सामाजिक कार्योंके निर्वाहमें संयुक्त रूपसे उत्तरदायी हैं। इसीलिए वे अपने अधीन काम करनेवाली स्त्रियोसे भी बड़ी कड़ाईसे काम लिया करते थे। उन्हें स्त्रियोको कठिनसे कठिन और खतरनाकसे खतरनाक काम सौंपनेमें भी कभी हिचक न हुई। उन्हें पूरा विश्वास रहता था कि वे किसी भी चुनौतीको स्वीकार कर सकती हैं। नोआखालीकी उनकी ऐतिहासिक यात्राके समय मुझे इसके अनेक उदाहरण मिले। मुझे याद है कि एक बार उन्होंने युवती आभाको शान्तिस्थापनार्थ एक उपद्रवग्रस्त गाँवमें भेजनेका निश्चय किया। मैंने उनसे बहुत कहा कि ऐसे गाँवमें, जहाँ हिन्दू-मुसलमानोंमें इतनी कटुता और तनाव हो, एक इतनी कम उम्रवाली लड़कीको भेजना उचित न होगा, किन्तु उन्होंने मेरी एक न सुनी और यही उत्तर दिया कि “आभा वहाँ जरूर जायगी। किसीमें उसका बाल बाँका करनेकी हिम्मत नहीं है। वह अपने कार्यमें पूरी तरह सफल होकर लौटेगी।”

अन्तमें उनकी बात सच निकली। स्वयं एक स्त्री होकर मुझे अपनी योग्यता-में विश्वास न था, किन्तु उन्हें हमारे संबंधमें हमसे कहीं अधिक जानकारी थी। अपने सारे जीवनमें वे बराबर स्त्रियोको ऐसी ही कठिन परिस्थितियोंमें बड़ीसे बड़ी चुनौती स्वीकार करनेके लिए भेजते रहे। एक समय जब वे जेलमें थे, उन्होंने दादाभाई नौरोजीकी सवेदनशील और पढी-लिखी पौत्री खुरशीद बेन नौरोजीको अन्दुल गफ्फार खानके पठान अनुयायियोंके बीच काम करनेके लिए भेज दिया था। उस कठोर, रूक्ष और विलक्षण वातावरणमें खुरशीद बेनको ऐसी

शानदार सफलता मिली कि वे पठानाकी प्रिय बहन बन गयी। एक अच्छे शिक्षक के रूपमें वे यह जानत थी कि जब किसी छात्रको चुनौतीभरी किसी नयी स्थिति का सामना करना होता है तो उसकी अन्तर्निहित योग्यता एवं अभिक्रमकी शक्ति किस प्रकार उभरकर सामने आ जाती है।

अपनी मृत्युके कुछ दिना पूर्व दिल्ली स्थित विडला भवनमें हमसे बातें करत हुए उन्होंने कहा था कि, मैं चाहता हूँ कि भारतका प्रथम राष्ट्रपति कोई हरिजन स्त्री बने। मैं उसे इस उच्चस्थानपर प्रतिष्ठित देखकर खुशीसे नाच उठूंगा।

वे चाहते थे कि देशके निम्नस निम्न व्यक्ति उच्चसे उच्च पदोपर प्रतिष्ठित हो। यहाँ उनका स्वप्न था। स्त्रीके प्रति उनकी ऐसी ही निष्ठा और विश्वासकी भावना थी। इस देशमें अनेक नेताओं और सुधारकान स्त्रियाँके उत्थानका कार्य किया है, किन्तु राष्ट्रपिताने उमे जसा ऊँचा सम्मान प्रदान किया था, वंसा कोई नहीं कर सका है। उन्होंने असीम सहानुभूति, समबदना और प्रेमसे हमारा हाथ पकड़ा और हमें सहारा देते हुए समाजमें व्याप्योचित सम्मान प्राप्त करनेकी ओर अप्रसर किया।

राजनीतिका आध्यात्मिकीकरण

दक्षिण अफ्रीकासे लौटनेके तुरन्त बाद ही फरवरी, १९१५ में महात्मा गांधी, सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटीके गोपाल कृष्ण गोखले तथा अन्य सदस्योंसे मिलनेके लिए पूना गये । अफ्रीकामे उन्होंने अपने देशके सम्मानकी रक्षाके लिए जिस शानदार सफलतासे सघर्ष किया था, उससे सोसाइटीके सदस्य अच्छी तरह परिचित थे । उन्होंने भारतका नाम जैसा उज्ज्वल किया था उसपर भी सदस्योंको बड़ा गर्व था । वे जानते थे कि सितंबर, १९०९ में ट्रांसवालमे उनके द्वारा सचालित निष्क्रिय प्रतिरोधका श्री गोखलेने बंबईकी एक सार्वजनिक सभामे समर्थन करते हुए कहा था कि .

मुझे विश्वास है कि यदि हमसे कोई भी व्यक्ति इस समय ट्रांसवालमे रहता तो उसे गांधीजीके झण्डेके नीचे काम करने और उनके महान् उद्देश्योंके लिए कष्ट उठानेमे गर्वका अनुभव होता ।^१

वे यह भी जानते थे कि १९०९ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके लाहौर-अधिवेशनमे श्री गोखलेने उनके प्रति कैसी उच्च श्रद्धाञ्जलि दी थी । उन्होंने कहा था .

यह मेरे जीवनका एक बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं गांधीजीसे घनिष्ठ रूपमे परिचित हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसारमे किसी भी व्यक्तित्वने मुझे अपने पवित्र, श्रेष्ठ, शौर्यपूर्ण जीवन और आत्माके उन्नत गुणोंसे कभी इतना प्रभावित नहीं किया है, जितना गांधीजीने । गांधीजी उन लोगोंमेंसे हैं, जिन्होंने संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए मानवता, सत्य और न्यायके उच्चतम सिद्धान्तोंके प्रति अपनेको समर्पित कर दिया है और इस प्रकार अपने दुर्बल बन्धुओंकी आँखें खोल दी हैं और उन्हें एक नयी दृष्टि दी है । वे पुरुषोंमें श्रेष्ठ पुरुष, वीरोंमें वीर और देशभक्तोंमें

भी महान् दानभक्त ह । उनमें वतमान समयमें भारतीयता अपना उच्च प्रतिमान प्राप्त कर चुकी ह ।^२

अतएव हम सभी लाग महात्मा गांधीस मिलन और अपन हितके प्रस्तावर उनके विचार जाननके अत्यन्त उत्तुंग थ । हम लोग उनका स्वागत करन स्टान पहुँच । यह देखकर हम बड़ा ताज्जुब हुआ कि वे एक सासर दर्जेके दिव्यस उतर रहे ह और उनका बंधन उनका विस्तर लटक रहा ह । उन्होंने इतना ही हमस सरलता और मानवीय गौरवका एक नयी भावना जगा दी । वे मानो हम लोगसे यह कह रहे थ कि दुनियाकी टीमटाम निग्यथ होती ह मनुष्यका मूल्य उसके आन्तरिक गुणोंके कारण हाता ह ।

वे हम लोगके साथ एक सप्ताहतक रहे । इस बाब हमन अपन हर सभव सवालपर विचार विमर्ग किया । अहिंसापर अपन विचार प्रकट करत हुए उन्होंने बुद्धकी भी चर्चा की थी । उन्होंने कहा था कि मैं तो साँपकी भी प्यार करना चाहूँगा । हम उनकी इस बातपर चौंक पड़े थ कि अपनी आवश्यकतासे अधिक एक बटन भी रखनेवाला व्यक्ति खोर ह । उनका विचारस देनकी सवामें लगे हुए लोगोको सन्यासियाका-सा जीवन बिताना चाहिए । हर सवालपर उनसे सहमत होना हमारे लिए कठिन था किन्तु उनका कठोर समयपूण जीवनको मजदीकसे देखकर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मानकी भावना बहुत बढ गयी । उनके उन सिद्धान्तोंसे हम बहुत प्रभावित हुए जो उनने पावहारिक जीवनके पीछे क्रियाशील थे । यद्यपि वे अधिकांशत राजनीतिक कार्योंमें लग रहते थे फिर भी मूलत वे धार्मिक व्यक्ति थे । उन्होंने राजनीतिक क्षेत्रमें धार्मिक कृतव्यक्तके कारण ही प्रवेश किया था । श्री गोखलेके शब्दोंमें कहे तो वे राजनीतिके आध्यात्मिकी कारणने लिए सतत प्रयत्नशील रहे । उन्होंने कहा ह

मुझे ससारके नश्वर राज्यकी कोई अभिलाषा नहीं ह । मैं आध्यात्मिक मोक्षरूप स्वर्गीय राज्यकी स्थापनाके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ । मेरे लिए मेरी देशभक्ति शाश्वत स्वतन्त्रता और शांतिके लोककी यात्राम पडनवाला एक पडावमात्र ह । इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि मेरे लिए धर्म से विहीन राजनीतिका कोई अर्थ नहीं होता । धर्मकी सेवा करना ही राजनीतिका कर्तव्य ह । धर्महीन राजनीति तो मृगुपाशके समान ह क्योंकि इससे आत्माकी हत्या हा जाता ह ।^३

डाक्टर राधाकृष्णनने ठीक ही कहा ह कि गांधीजीके लिए धर्म मानवीय क्रिया कलापोंसे कोई अलग वस्तु न था । वे जीवनभर साधारण मनुष्योंके सुख और

भारतकी आजादीके लिए घोर परिश्रम करते रहे। किसी नैतिक कार्यके लिए इस तरहका अथक कार्य करनेकी क्षमता मुझे गांधीजीके अतिरिक्त केवल दो व्यक्तियों—श्री गोखले और श्रीमती एनी बेसेण्टमे ही मिली है।

यद्यपि महात्मा गांधीने भारतकी राजनीतिक आजादी प्राप्त करनेके लिए ही संघर्ष किया था, फिर भी वे इस उद्देश्यके लिए किसी भी तरहके साधनको उचित माननेके लिए तैयार नहीं थे। उनका यह विश्वास था कि श्रेष्ठ और पवित्र लक्ष्योंके अनुरूप साधनको भी श्रेष्ठ और पवित्र होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि

यह ठीक है कि राजनीतिक स्थितिमें सुधार हुए बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती, किन्तु यह सोचना गलत है कि अपनी राजनीतिक स्थितिमें परिवर्तन लानेके लिए किसी भी तरहका कोई भी साधन अस्तित्व में कर हम प्रगति करनेमें समर्थ हो सकेंगे। यदि हमारे साधन अपवित्र हुए तो बहुत सम्भव है कि हम प्रगतिकी दिशामें न बढ़कर उसकी विरोधी दिशामें चलने लगे। केवल शान्तिपूर्ण और न्यायोचित पवित्र साधनोंसे लाया गया परिवर्तन ही हमें सच्ची प्रगतिकी ओर ले जा सकता है।^४

हम जो कुछ भी करें, वह नैतिक दृष्टिसे अच्छा होना चाहिए। भौतिक शक्तिका प्रयोग और किसी प्रकारकी गोपनीयता सत्यके विपरीत होती है। इससे यह जाहिर होता है कि हमें आत्मशक्तिकी प्रभावकारितामें विश्वास नहीं है। मनुष्यकी एक स्वाभाविक दुर्बलता होती है कि वह जल्दी सफलता प्राप्त करनेकी व्यग्रतामें गलत तरीकोंका इस्तेमाल कर बैठता है, किन्तु इन तरीकोंसे सच्ची प्रगतिकी ओर जल्दी नहीं बढ़ा जा सकता। किसी न्यायोचित उद्देश्यके लिए संघर्ष करनेमें अहिंसा और प्रेम ही हमारे एकमात्र अस्त्र हो सकते हैं। विचार-भेद और पूर्वाग्रहोंकी गम्भीर खाइयाँ बल-प्रयोग द्वारा नहीं पाटी जा सकती। मनुष्यके दिल और दिमाग तकलीफ सहकर प्रेम करनेसे ही बदले जा सकते हैं। नफरत हिंसाको जन्म देती है, किन्तु हमें तो अपने शत्रुओंसे भी नफरत नहीं करनी चाहिए। घृणा आन्तरिक दुर्बलताका लक्षण होती है। विजय अपने उद्देश्योंके औचित्यके प्रति निष्ठा तथा आत्म विश्वाससे ही प्राप्त की जा सकती है।

सत्याग्रहमें महात्मा गांधीकी दृढ़ निष्ठा थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने विरोधियोंकी कठिनाइयोंका लाभ नहीं उठाया। १८९९ में बोअर-युद्धके समय भी, जब कि उनमें अभी पर्याप्त परिपक्वता नहीं आयी थी, उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि नागरिक अधिकारोंका दावा करनेवाले भारतीय सरकारकी सहायता देनेके लिए नैतिक दृष्टिसे वाध्य हैं। इसीलिए अपनी उचित शिकायतोंके वावजूद

उन्होंने अपनी तथा भारतीय जातियों ओरम नगर-नगरवालों हर तरहकी मदद दी। गरमराने भी उनकी मदद उस समय स्वाकार का जब वह एक बड़ी विपत्तिमें पंगी हुई था। उगा महात्मा गांधीको पायत्राकी मेत्रा करन तथा उन्हें डॉक्टरी गहायता पहुँचानकी अनुमति दे दी। उनके सहामता-एल म ११०० भारतीय थे। दग दलने बड गानदार एगले सेवा की। बभानभी तो एगे मोर्चेपर जाकर उस समय पाय करना पडा जब दोना ओर से गोलियोंकी बौछार हो रही था।

१९१४ में प्रथम विश्व युद्ध छिड गया। १९१५ म दणिण अफ्रीकास भारत लौटनपर महात्मा गांधीन भारतीय राजनीतिक नेताओंको सलाह दी कि वे अपना राजनीतिक आन्दोलन स्थगित कर दें इस समय युद्धमें ब्रिटिश सरकारकी सहायता करें और युद्ध समाप्त होनेपर अपने अधिकारोंका लडाई फिर शुरू करें। यह ठीक है कि भारतीय नेताआने उनकी सलाह नहीं मानी। १९३९ में द्वितीय विश्व युद्ध छिडनेके समय भी, जब वे भारतके सवमाय नेता बन चुके थे उन्होंने यही सलाह दी थी लेकिन उनने सहयोगियान इसे अव्यवहाय समझा। उस समय मने उनसे पूछा था कि आप अपनी धातपर अके क्यो नहीं रहे। उन्होंने मुझ जवाब दिया था कि “जब राजेद्रप्रसादतकका यह विचार हो गया कि देशकी जनता मेरे प्रस्तावकी नहीं समझेगी तो मुझे झुक जाना पडा।” हम यह दावा नहीं करते कि जीवनमें वे कभी झुके नहीं ह किन्तु इतना तो तय है कि यदि उस समय उनकी सलाहके अनुसार काम हुआ होता तो संभवत देशके भावी राजनीतिक विकासने कुछ दूसरा ही रूप लिया होता।

अपना धार्मिक अभिवृत्तिके कारण ही वे कठिन प्रस्तावों निवटानके लिए विरोधी हिता और विचारवाले लोगोंको एक-दूसरने नजदीक लानेकी ओर प्रवृत्त हुआ करते थे। उनके लिए कोई भी विजय स्वतन्त्र निरपेक्ष थी जबतक आदमियाकी एक-दूसरेसे अलग करनेवाले कारणोंका उन्मूलन न हो जाय। जिस मुकदमेके सिलसिलेमें उन्हें दणिण अफ्रीका जाना पडा था, उसमें जब उन्होंने यह देखा कि उनका मुषक्कलकी विजयसे प्रतिपत्ती पूरी तरह बरबाद हो जायगा तो उन्होंने उसे यह स्वाकार करनेके लिए बाध्य किया कि वह प्रतिपत्तीको विस्तोमें रकमकी भुगतान कर दे। इस प्रसंगम वे लिखते हैं

मन तो सच्ची बकालतका पाठ पढ लिया था। मने मानव-स्वभावक उज्ज्वल पक्षकी खोज निकालने और मनुष्यके हृदयतक पहुँचनेकी बला सीख ली थी। मने यह अनुभव किया कि बकीरका वास्तविक काम बान्ने प्रतिवादीमें मल बरप दना है।”

ऊपर यह कहा जा चुका है कि गांधीजी पहले धार्मिक व्यक्ति थे और देशभक्त उसके बाद थे। सत्य उन्हें सब वस्तुओं से अधिक प्यारा था। मेरे देशका पक्ष चाहे गलत हो या सही, वही मेरा सब कुछ है—गांधीजी ऐसा कोई आदर्श नहीं मान सकते थे। १९४८ में भारत-विभाजन के बाद, भारत-पाकिस्तान में संघर्ष चलते समय भी, गांधीजी ने दोनों देशों में हुए समझौते के अनुसार भारत-सरकार को पाकिस्तान को ५० करोड़ रुपये देने के लिए वाध्य कर दिया। यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि गांधी जिस सत्य को स्वीकार करते थे, उसके प्रति उनमें कैसी अदम्य निष्ठा थी। इस मामले में उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था, उसे हम भले ही गलत समझे, किन्तु हमें सत्य के प्रति उनकी उस अविचल निष्ठा की सराहना तो करनी ही होगी, जिसके कारण वे अपने राष्ट्र के हितों की भी बलि चढ़ा सकते थे।

महात्मा गांधी ने कई बार कहा है कि हिन्दू-धर्म में उनकी गहरी आस्था है। वे उपनिषदों और भगवद्गोता से प्रेरणा ग्रहण करते थे, किन्तु उनका विश्वास था कि सभी धर्मों के मौलिक सत्य एक ही हैं। वे “पर्वतीय उपदेश” (सरमन आन द माउण्ट) और ईसामसीह के व्यक्तित्व के प्रति अत्यन्त आकृष्ट थे। इस्लाम और उसके पैगंबरों के प्रति भी उनके बड़े ऊँचे विचार थे। कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है, इससे उनका कोई सरोकार न था। उनकी दृष्टि में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। वे असहिष्णुता को एक प्रकार की हिंसा ही मानते थे। हिंसा अहिंसा और प्रेम के प्रतिकूल होती है। केवल अहिंसा और प्रेम से ही विभिन्न धर्मों और स्वार्थी वाले व्यक्तियों में सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है।

धर्म के प्रति निष्ठावान् होने के कारण ही वे अछूतों के प्रति आकृष्ट हुए। “जो मनुष्य जितना ही अच्छा होगा, उसमें समवेदना और सहानुभूति उतनी ही अधिक मात्रा में मिलेगी।” वे अस्पृश्यता तथा अस्पृश्यों के प्रति किये जाने वाले अन्यायों को देश के लिए कलंक मानते थे। अछूतों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। भारतीय समाज पर लगे इस कलंक को धोने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किये उन्हीं के फलस्वरूप आज देश में इस मामले में उत्तरदायित्व की चेतना जागरित हुई है। सर्वेंट्स आफ इण्डिया सोसाइटी के उपाध्यक्ष तथा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के मंत्री ए० बी० ठक्कर ने कुछ वर्षों तक अपना सारा समय और शक्ति हरिजन-सेवा के कार्यों में नियोजित करने के बाद उन्हें एक पत्र लिखकर यह प्रार्थना की थी कि यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं अब जन-जातियों की प्रगति में बाधक समस्याओं के समाधान के कार्य में लग जाऊँ। इस पर

गांधीजीने उन्हें यही जवाब दिया था कि आप अपने मनचाहे इस नये काममें लग सकने हैं किन्तु किसी भी हान्दतमें आपका हरिजन सेवा सधमे सम्बन्ध विच्छेद नहीं करना चाहिए क्योंकि हरिजनाकी सेवा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य ॥ ।

गांधीजी सत्याग्रह सिद्धांतों को भारतमें पहला परीक्षा उनके चम्पारन-अभियानके समय हुई थी । बिहारके चम्पारन जिलेमें कुछ किसानाने उन्हें नीलकी खेती में लागू बेगारी प्रथाके जुल्मकी जाँच करनेके लिए बुलाया था । इस सिलसिलेमें मुजफ्फरपुर पहुँचते ही उन्होंने तिरहुत कमिश्नरीके कमिश्नर तथा नीलकी खेती के गोरे मालिकोंमें सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें बताया कि मेरी जाँचका उद्देश्य उनको सिलाफ कोई आंदोलन चलाना नहीं है बल्कि मेरा उद्देश्य खेती हरो और उनके पारस्परिक संबंधोंको सुधारना है । किन्तु इससे उनका संदेह दूर नहीं हुआ । कमिश्नरके आदेशसे उन्हें तुरंत चम्पारन जिलेमें बाहर चले जानेकी नोटिस मिली । गांधीजीने इस आदेशकी अवहेलना कर दी अतः उनपर मुकदमा चला, अदालतमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए उन कारणोंपर प्रकाश डाला, जिनसे वे कमिश्नरका आदेश न माननेके लिए मजबूर थे । उन्होंने अदालतसे फातूनके अनुसार सजा पानेकी माँग की थी, किन्तु उनका मामला आगेकी तारीख पर टाल दिया गया । उन्हें दूसरे ही दिन कलकत्तारहे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका मुकदमा वापस ले लिया गया है (लेफ्टिनेन्ट गवर्नरके आदेशसे) वे अपना जाच-काय जारी रख सकते हैं और आवश्यक होनेपर सरकारा अधिकारी उन्हें इसमें हर तरहकी मदद देंगे । इस तरह देशको सविनय अवज्ञाका प्रथम प्रत्यक्ष पाठ पढ़नेको मिला ।^४

‘चम्पारनकी जाच सत्य और अहिंसाके माध्यम किया गया बड़ा ही साहसिक प्रयोग था ।’^५ लेफ्टिनेन्ट गवर्नरने महात्मा गांधीको राखी वार्ताके लिए आमंत्रित किया । वार्ताके बाद चम्पारनके किसानोंकी शिकायतोंकी जाचके लिए एक समिति नियुक्त की गयी । महात्मा गांधी भी इस समितिके सदस्य बनाये गये । चम्पारनके गोरे निलहे, जो आरम्भमें महात्मा गांधीके कट्टर शत्रु थे शीघ्र ही उन्हें दूसरी दृष्टिसे देखने लगे । व्यक्तिगत संपर्कमें आनेपर उनपर गांधीजीके व्यक्तित्वका जादू तो चल ही गया था जाच-समितिके सदस्यके रूपमें गांधीजीने उनके प्रति जो व्यवहार किया, उससे भी वे अत्यधिक प्रभावित हुए । जाँचके सिलसिलेमें निलहे गोरो और उनका गुर्गों द्वारा किये गये नाना प्रकारके भ्रष्टाचार एवं अत्याचारोंके साक्ष्यका जो भारी अवार लग रहा था, उससे गोरे डर रहे थे किन्तु गांधीजीने इस साक्ष्यपर विचार विमर्श शुरू होते ही उन्हें भयसे मुक्त कर दिया और इस प्रकार

उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। उन्होंने साफ-साफ घोषित कर दिया कि मुझे अतीतसे उतना मतलब नहीं है, जितना वर्तमान और भविष्यसे, शिकायतोंके संबन्ध में कोई टिप्पणी करनेका आग्रह मैं नहीं करूँगा, यदि नीलकी खेतीके संबन्धमें प्रचलित अत्याचारमूलक प्रथा समाप्त कर दी जाय और निलहे गोरोकी निरंकुशता खत्म हो जाय तो मुझे संतोष हो जायगा। उन्होंने इस बातका भी आग्रह नहीं किया कि अतीतमें किसानोंपर जोर-जुल्म करके जो अवैध वसूली की गयी है, उनका पूरा मुआवजा दिया जाय। उन्होंने केवल यही कहा कि भविष्यमें ऐसी अवैध वसूलियाँ नहीं होंगी, इसकी गारंटी देनेके लिए यदि २५ प्रतिशत मुआवजा दे दिया जाय तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगा।^६

इस तरह भारतमें सत्याग्रहके इतिहासका पहला अध्याय समाप्त हुआ, जिससे भारतीय जनताको एक नयी दृष्टि प्राप्त हुई। भारतीय राजनीतिको गांधीजीकी पहली देन यही है कि उन्होंने अत्यन्त ज्वलन्त तरीकेसे यह दिखा दिया कि मानवीय आत्माकी शक्ति कितनी बड़ी होती है। सत्य और प्रेममें उनकी जैसी अटूट निष्ठा थी, उसीके कारण उन्हें प्राचीन सन्तों, ऋषियों और पैगम्बरोंका दर्जा प्राप्त हो गया। उनका सदेश न केवल भारत, अपितु सारे संसारके लिए था। उनकी महानता इस बातमें है कि उन्होंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि संसारका त्याग करनेवाले महात्माओंका जीवन जिन सिद्धान्तोंसे परिचालित होता है, उन्हें सारे संसारपर लागू किया जा सकता है। राजनीतिक और आर्थिक कामोंमें लगे लोगोंको भी इन सिद्धान्तोंका पालन करना चाहिए और वे भी इनका पालन अच्छी तरह कर सकते हैं। वे धर्मको मठोंके तंग दायरेसे बाहर निकाल लाये और उसे हमारे दैनिक जीवनका अविच्छिन्न अंग बना दिया।

१ एपीचेज ऐग्रेड राइटिंग्स आव गोपालकृष्ण गोखले, भाग २, पृ० ४१४।

२ वही, पृ० ४२०।

३ एम० राधाकृष्णन् (स०), महात्मा गांधी, एसेज ऐग्रेड रिफ्लेक्शन्स ग्रान हिज लाइफ ऐग्रेड वर्क, पृ० १४।

४ एम० के० गांधी, गोखले : माई पोलिटिकल ग्रुप, पृ० ५०।

५ बी० थार० नन्दा, महात्मा गांधी, पृ० ४१।

६ एम० के० गांधी, ऐन आटोबायोग्राफी, भाग २।

७ वही।

८ प्यारेलाल, महात्मा गांधी : द लास्ट फेज, राजेन्द्रप्रसाद द्वारा लिखित भूमिका, पृ० ६-१०।

गांधी और वैज्ञानिक सत्य

गांधी वकील राजनीतिज्ञ पैगम्बर और मानव-जातिने नेता तो थे ही वे इन सबसे भी ऊपर थे। बहुतोंके लिए वे सत्यके प्रतीक थे। जमा कि हम आजके वैज्ञानिक मानते हैं विज्ञान एक विशेष तरीकेसे प्राप्त एक विशेष प्रकारका ज्ञान है एक विशेष प्रकारके सत्यकी जानकारी है। गांधीने जिस सत्यका अनुमान किया था वह यद्यपि नया (सत्य कभी नया नहीं हो सकता) नहीं था फिर भी यह उनके समयके ससारके लिए नया था। उन्होंने इस सत्यको तबल खोला ही नहीं निकाला उसके अनुसार आचरण भी किया उन्होंने केवल सत्याचरण ही नहीं किया, उसे प्रकाशित भी किया। उन्हें जब भी यह महसूस होता कि यागीव-मे बारीक ध्योरेमें भी उनसे छोटी-सी भी गलती हो गयी है तो उस गुयारनेके लिए हर सम्भव प्रयत्न करते थे और दुनियाको इसकी जानकारी भी दे देते थे।

सत्य और अहिंसा पहाड़ोंके समान पुराने हैं। मैं केवल जितना सम्भव था इन दोनोंके सम्बन्धमें बड़े-से-बड़े पैमानेपर प्रयोग करनेकी कोशिश की है। ऐसा करते समय मुझमें कभी-कभी गलतियाँ भी हुई हैं।

लोग यह चाहते हैं कि सत्य उनकी तरफ हो जाय, किन्तु सच्चा वैज्ञानिक (सच्चे धार्मिक व्यक्तिके समान) स्वयं सत्यकी तरफ रहना चाहता है । और जब वह सत्यका पता लगा लेता है, फिर चाहे वह कितने ही संकीर्ण और विशेषीकृत क्षेत्रका ही क्यों न हो, विज्ञानवेत्ता उसे अपनेतक ही सीमित नहीं रखता, वह उसे प्रकाशित कर देता है, जिससे दूसरे लोग भी उसकी वैज्ञानिक निष्ठाकी जाँच कर सकें और उसके तथ्यों तथा तरीकोका परीक्षण करते हुए जहाँतक वह पहुँचा है, उसके आगे बढ़ सकें । गांधी भी अपने अनुयायियोंसे यही अपेक्षा करते थे । वे चाहते थे कि उनके अनुयायी हाथ-पर-हाथ घरे बैठे और उनकी प्रशंसा ही करते न रहे, उनकी स्मृतिके सामने साष्टांग दंडवत करते और उनके लिए शोक मनाते न रहें, अपितु जहाँ जो अधूरा काम वे छोड़ गये हैं, वहींसे उसे पूरा करनेके लिए आगे बढ़े और इस सिलसिलेमें उन्हींके समान प्रयोग करते चले तथा भूलोंसे शिक्षा लेनेके लिए उन्हींके समान तत्पर बने रहे ।

गांधी अपने विचारोंकी व्याख्याके लिए प्रायः अपनी पद्धतिकी तुलना वैज्ञानिक पद्धतिसे किया करते थे

मैं सत्यका अन्वेषक मात्र हूँ । मेरा दावा है कि मैंने सत्यकी ओर जानेवाले रास्तेका पता लगा लिया है । मेरा यह भी दावा है कि मैं उसे पानेके लिए अथक प्रयत्न कर रहा हूँ । किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी-तक सत्यको पा नहीं सका हूँ " मुझे अपनी अपूर्णताओंकी कष्टकारक अनुभूति भी होती रहती है और इसी अनुभूतिमें सारी शक्ति निहित है ।^२ तो फिर सत्य क्या है ? यह एक कठिन सवाल है, किन्तु मैंने अपने लिए इस सवालको हल कर लिया है । मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अन्दरकी आवाज ही सत्य है । तुम पूछोगे कि फिर अलग-अलग लोगोंके अलग-अलग परस्परविरोधी सत्य क्यों होते हैं ? इसके सम्बन्धमें मुझको यही कहना है कि चूँकि मानव-मस्तिष्क असंख्य माध्यमोंसे कार्य करता है और चूँकि प्रत्येक व्यक्तिका बौद्धिक स्तर समान रूपसे विकसित नहीं रहता, इसीलिए एक आदमीका सत्य दूसरेके लिए असत्य हो सकता है । यही कारण है कि प्रयोक्ताओंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन प्रयोगोंके करते समय कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ अपेक्षित होंगी । आध्यात्मिक क्षेत्रमें प्रयोग करते समय किसी भी व्यक्तिके लिए उसी तरहका कठोर आरम्भिक अनुशासन अपेक्षित होता है, जिसकी अपेक्षा वैज्ञानिक प्रयोगोंके दौरान किसी विज्ञानवेत्तासे की जाती है । अतएव अपनी अन्तरवाणीकी

गांधी और वैज्ञानिक सत्य

गांधी बकील राजनीतिज्ञ, पैगम्बर और मानव-जाति के नेता तो थे ही वे इन सबसे भी ऊपर थे। बहुतांश के लिए वे सत्य के प्रतीक थे। जमा कि हम आज के वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान एक विशेष तरीके से प्राप्त एक विशेष प्रकार का ज्ञान है एक विशेष प्रकार के सत्य की जानकारी है। गांधी ने जिस सत्य का अनुसंधान किया था, वह यद्यपि नया (सत्य कभी नया नहीं हो सकता) नहीं था फिर भी वह उनके समय के ससार के लिए नया था। उन्होंने इस सत्य को केवल खोज ही नहीं निकाला उसका अनुसार आचरण भी किया उन्होंने केवल सत्याचरण ही नहीं किया, उसे प्रकाशित भी किया। उन्हें जब भी यह महसूस होता कि धारीक-से धारीक थ्योरेम भी उनसे छोटी सी भी गलती हो गयी है तो उसे सुधार के लिए हर सम्भव प्रयत्न करते थे और दुनिया को इसकी जानकारी भी दे देते थे।

सत्य और अहिंसा पहाड़ों के समान पुराने हैं। मैंने केवल, जितना सम्भव था इन दोनों के सम्बंध में बड़े-से-बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की कोशिश की है। ऐसा करते समय मूल से कभी कभी गलतियाँ भी हुई हैं और मने उन गलतियों से शिक्षा ली है। इस तरह जीवन और उसकी समस्या मेरे लिए सत्य और अहिंसा के व्यवहार में होनवाले अनेक प्रयोग हैं।^१

यही वैज्ञानिक तरीका है पहले सत्य को खोजना उसे चिन्तन और कभी कभी प्रेरणा द्वारा प्राप्त कर लेना (प्राकृतिक प्रपंच की सीमित जानकारी और नियंत्रण के अन्तर्गत) किन्तु हमेशा परीक्षण करते रहना, पहले छोटे और फिर बड़े पैमाने पर और जो गलत हो, उसे अस्वीकार कर देना। सच्चे विज्ञान के लिए सत्य ही सर्वाधिक महत्व की वस्तु है। स्वयं किसी प्रकार की आत्म प्रवृत्ति, तथ्यों का गोपन और साक्ष्य की तोड़-भरोड़ नहीं होनी चाहिए। अधिकांश

कैथलीन लॉसडेल

लोग यह चाहते हैं कि सत्य उनकी तरफ हो जाय, किन्तु सच्चा वैज्ञानिक (सच्चे धार्मिक व्यक्तिके समान) स्वयं सत्यकी तरफ रहना चाहता है । और जब वह सत्यका पता लगा लेता है, फिर चाहे वह कितने ही संकीर्ण और विशेषीकृत क्षेत्रका ही क्यों न हो, विज्ञानवेत्ता उसे अपनेतक ही सीमित नहीं रखता, वह उसे प्रकाशित कर देता है, जिससे दूसरे लोग भी उसकी वैज्ञानिक निष्ठाकी जाँच कर सकें और उसके तथ्यों तथा तरीकोका परीक्षण करते हुए जहाँतक वह पहुँचा है, उसके आगे बढ़ सकें । गांधी भी अपने अनुयायियोंसे यही अपेक्षा करते थे । वे चाहते थे कि उनके अनुयायी हाथ-पर-हाथ घरे बैठे और उनकी प्रगंसा ही करते न रहे, उनकी स्मृतिके सामने साष्टांग दंडवत करते और उनके लिए शोक मनाते न रहे, अपितु जहाँ जो अधूरा काम वे छोड़ गये हैं, वहींसे उसे पूरा करनेके लिए आगे बढ़ें और इस सिलसिलेमें उन्हीके समान प्रयोग करते चलें तथा भूलोंसे शिक्षा लेनेके लिए उन्हीके समान तत्पर बने रहे ।

गांधी अपने विचारोंकी व्याख्याके लिए प्रायः अपनी पद्धतिकी तुलना वैज्ञानिक पद्धतिसे किया करते थे

मैं सत्यका अन्वेषक मात्र हूँ । मेरा दावा है कि मैंने सत्यकी ओर जानेवाले रास्तेका पता लगा लिया है । मेरा यह भी दावा है कि मैं उसे पानेके लिए अथक प्रयत्न कर रहा हूँ । किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी-तक सत्यको पा नहीं सका हूँ... मुझे अपनी अपूर्णताओकी कष्टकारक अनुभूति भी होती रहती है और इसी अनुभूतिमें सारी शक्ति निहित है ।^१ तो फिर सत्य क्या है ? यह एक कठिन सवाल है, किन्तु मैंने अपने लिए इस सवालको हल कर लिया है । मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अन्दरकी आवाज ही सत्य है । तुम पूछोगे कि फिर अलग-अलग लोगोंके अलग-अलग परस्परविरोधी सत्य क्यों होते हैं ? इसके सम्बन्धमें मुझको यही कहना है कि चूँकि मानव-मस्तिष्क असंख्य माध्यमोंसे कार्य करता है और चूँकि प्रत्येक व्यक्तिका बौद्धिक स्तर समान रूपसे विकसित नहीं रहता, इसीलिए एक आदमीका सत्य दूसरेके लिए असत्य हो सकता है । यही कारण है कि प्रयोक्ताओंने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन प्रयोगोंके करते समय कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ अपेक्षित होंगी । आध्यात्मिक क्षेत्रमें प्रयोग करते समय किसी भी व्यक्तिके लिए उसी तरहका कठोर आरम्भिक अनुशासन अपेक्षित होता है, जिसकी अपेक्षा वैज्ञानिक प्रयोगोंके दौरान किसी विज्ञानवेत्तासे की जाती है । अतएव अपनी अन्तरवाणीकी

दात करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमाओं का अनुभव करते रहना चाहिए जिस व्यक्ति में पर्याप्त विनम्रता का अभाव हो वह कभी सत्य को उपलब्धि नहीं कर सकता ।³

यह ठीक है कि प्रत्येक वैज्ञानिक को एक ही प्रकार का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता । हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुपासनों की चर्चा करते हैं—जैसे भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान इत्यादि । प्रत्येक वैज्ञानिक के प्रशिक्षण का आरम्भिक क्रम हो एक दूसरे से भिन्न नहीं होता, व अपने प्राप्त तथ्यों को व्याख्या भी भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं । यहाँ तक कि प्रकृति की एक ही गाला—उदाहरण के लिए परमाणु की खोज करते हुए भी उनकी व्याख्याएँ अलग अलग ढंग की होगी । मेरे जैसे रसायन विज्ञान के प्रयोगों के परिणामों को प्रकट करने के लिए परमाणु की जो व्याख्या मेरे लिए पर्याप्त होगी वही स्पेक्ट्रम विज्ञान के या 'यदि' भौतिक विज्ञान के लिए नितांत अपर्याप्त होगी । फिर भी एक वैज्ञानिक सत्य के जिस पक्ष का पता लगा लेता है वह दूसरे वैज्ञानिक की दृष्टि में आक्षेप रह सकता है और चूँकि सभी वैज्ञानिकों के वे प्रतिमान एक ही ढंग के होते हैं जिनमें वे वैज्ञानिक सत्य का परीक्षण करते हैं अतएव प्रत्येक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के निष्कर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखता है ।

मेरा ख्याल है कि गांधी ने मेरे इस उदाहरण को अवश्य पसंद किया होगा क्योंकि सहिष्णुता के संघर्ष में (यद्यपि यह शब्द उन्हें पसंद नहीं है किन्तु दूसरे और उपयुक्त शब्दों के अभाव में उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया है) विचार करते हुए वे यह सवाल उठाते हैं कि 'आखिर दुनिया में इतने प्रकार के धर्म क्यों मिलते हैं ? और फिर अपने ही जवाब भी देते हैं

किसकी ध्याख्या सही मानी जाय ? प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टि बिन्दु से सही हो सकता है किन्तु यह भी असंभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति गलत हो । इसीलिए सहिष्णुता आवश्यक है । जिसका अर्थ अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं होता, बल्कि उसके प्रति और उद्बुद्ध एवं विगुदतर प्रेम होता है । सहिष्णुता हमें वह आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है जो उमादी अंधधुन्दा से उतनी ही दूर है, जितना दूर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से होता है ।⁴

अनुभवों शोधकर्ता वैज्ञानिक भी प्रेरणामें विश्वास करता है, किन्तु इस प्रेरणा का स्रोत उसके अपने विषय के आधारभूत गम्भीर ज्ञान और उसने प्रति समर्पण की भावना में होता है । उसका विषय ज्ञान इतना गम्भीर होता है कि वह अन्तर्दृष्टि

कैथलीन लोसडेल

की एक झलकमे ही सतही तर्क-वितर्कसे ऊपर उठ जाता है, यद्यपि इस अन्तर्दृष्टि-का परीक्षण भी उसे वादमे व्यवहार द्वारा करना पड़ता है। गांधीने भारत और ब्रिटेनके बीच पारस्परिक समझदारी बढ़ानेका कार्य अगाथा हैरिसनको सौंपते हुए कहा था कि, "परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा।" उन्हें यह आश्वासन उन्होंने इसी विश्वासके आधारपर दिया था कि वे अपने कार्यके लिए स्वतः प्रस्तुत हो चुकी थी। उन्होंने अपने अमेरिकी मित्रोंके नाम लिखे पत्रमे कहा था

इसके पूर्व मुझे प्रायः कई तरहके निर्णय करने पड़े हैं, किन्तु हर बार मेरे सामने यह कठिनाई बनी रही है कि आखिर मुझे किस दिशामें बढ़ना है, किन्तु इस बार मैं तुरन्त समझ गयी कि मुझे क्या करना है और मैंने तुरन्त गांधीजीसे कह दिया कि यह कार्य मैं अवश्य करूँगी ५

निष्कर्षरूपमें मैं गांधीके लेखोंसे ही एक उद्धरण देकर ईश्वरके संबंधमें दो गयी उनकी एक परिभाषाका उल्लेख करूँगी। मेरी समझमें बौद्धिक निष्ठाके अनुसंधानमें लगे अनेक उद्भ्रान्त युवक वैज्ञानिकोंपर इस परिभाषाका बड़ा ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

ईश्वर उन लोगोंके लिए व्यक्तिगत साकार ईश्वर है, जिन्हें उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होती है। जिन्हें उसका स्पर्श अपेक्षित होता है, उनके लिए वह मूर्त और साकार हो जाता है। वह विशुद्धतम सारतत्त्व है। वह केवल उन्हीं लोगोंके लिए है, जिनकी उसमें निष्ठा होती है। वह सभी व्यक्तियोंके लिए सब कुछ है। वह हम लोगोंके अन्दर है, फिर भी हमसे परे और ऊपर है। कोई "ईश्वर" शब्दका भले ही बहिष्कार कर दे, किन्तु स्वयं उस वस्तुका बहिष्कार कर देनेकी ताकत किसीमें नहीं है। ६

इसके बाद मैं कार्ल हीथका एक उद्धरण देना चाहती हूँ

उनकी प्रेमकी भावना और सत्यके निष्पक्ष अन्वेषण ने ही लाखों-करोड़ों व्यक्तियोंके दिलोंमें उनके प्रति प्रेम और गंभीर श्रद्धाकी भावना जागरित कर दी। ७

और अन्तमें मैं अपने एक जर्मन मित्र मार्गरेट लाचमण्डका उद्धरण दूँगी, जो उस समय पूर्वी और पश्चिमी बर्लिनके बीच बातोंमें संलग्न थे

सत्यके लिए उठ खड़े होनेकी शक्ति तथा अपने विचारोंको स्पष्टतापूर्वक रख सकनेके साहसकी हमसे बार-बार अपेक्षा की जाती है। वस्तुतः सारा रहस्य इसी तथ्यमें निहित है कि हम सत्यका भाषण किस रूपमें करते हैं। यदि हम इसका भाषण अवज्ञा, कटुता अथवा घृणाके उद्देश्यसे

बात करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमाओं का अनुभव करत रहना चाहिए जिस व्यक्ति पर पर्याप्त शिक्षता का अभाव है वह कभी सत्य का उपलब्धि नहीं कर सकता ।³

यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही प्रकार का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होगा । हम विभिन्न प्रकार के यज्ञानिक अनुशासनाधीन बना करत हैं—जग भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान इत्यादि । प्रत्येक वैज्ञानिक को प्रशिक्षण का आवश्यक प्रम है एक दूसरे से भिन्न नहीं होता । व अपन प्राप्त तथ्यों की व्याख्या भी भिन्न भिन्न तरीके से करत है । यही कि प्रकृति का एक ही नामा—उत्पादन करने के लिए परमाणु की रोज करते हुए भी उनकी व्याख्या अलग अलग ढंग से होगी । मेरे जग रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगों के परिणामों को प्रकट करने के लिए परमाणु की जो व्याख्या मेरे लिए पर्याप्त होगी वही स्पष्ट विज्ञान वता या यदि भौतिक विज्ञान के लिए नितान्त अपर्याप्त होगा । फिर भी एक वैज्ञानिक सत्य को जिस प्रकार का पता लगा लेता है वह दूसरे वैज्ञानिक की दृष्टि में असत्य रह सकता है और धुकि सभी वैज्ञानिकों के प्रतिमान एक ही ढंग का है, जिनमें व वैज्ञानिक सत्य का परीक्षण करते हैं । अतएव प्रत्येक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के निष्कर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखता है ।

मेरा ख्याल है कि गांधीजी ने मेरे इस उदाहरण को अवश्य समझ लिया होता क्योंकि सहिष्णुता के संबंध में (यद्यपि यह बात उन्हें समझ नहीं है किन्तु दूसरे और उपयुक्त शब्दों के अभाव में उन्होंने इसे ग्रहण कर लिया है) विचार करत हुए व यह सबाल उठाते हैं कि आखिर दुनिया में इतने प्रकार के धर्म क्या मिलते हैं ? और फिर अपने ही जवाब भी देते हैं

किसकी व्याख्या सही मानी जाय ? प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टि बिन्दु से सही हो सकता है किन्तु यह भी असंभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति गलत हो । इसीलिए सहिष्णुता आवश्यक है । जिसका अर्थ अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं होता, बल्कि उसके प्रति और उदबुद्ध एवं विशुद्धतर प्रेम होता है । सहिष्णुता हमें वह आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है जो उमादी अंधश्रद्धा से उतनी ही दूर है जितना दूर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से होता है ।⁴

अनुभव की शोधकर्ता वैज्ञानिक भी प्रेरणा का विश्वास करता है किन्तु इस प्रेरणा का स्रोत उसके अपने विषय के आधारभूत गम्भीर ज्ञान और उसके प्रति समर्पण की भावना में होता है । उसका विषयज्ञान इतना गम्भीर होता है कि वह अन्तर्दृष्टि

की एक झलकमे ही सतही तर्क-वितर्कसे ऊपर उठ जाता है, यद्यपि इस अन्तर्दृष्टि-का परीक्षण भी उसे वादमे व्यवहार द्वारा करना पड़ता है। गांधीने भारत और ब्रिटेनके बीच पारस्परिक समझदारी बढ़ानेका कार्य अगाथा हैरिसनको सौंपते हुए कहा था कि, "परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा।" उन्हें यह आश्वासन उन्होंने इसी विश्वासके आधारपर दिया था कि वे अपने कार्यके लिए स्वतः प्रस्तुत हो चुकी थी। उन्होंने अपने अमेरिकी मित्रोंके नाम लिखे पत्रमे कहा था

इसके पूर्व मुझे प्रायः कई तरहके निर्णय करने पड़े हैं, किन्तु हर बार मेरे सामने यह कठिनाई बनी रही है कि आखिर मुझे किस दिशामे बढ़ना है, किन्तु इस बार मैं तुरन्त समझ गयी कि मुझे क्या करना है और मैंने तुरन्त गांधीजीसे कह दिया कि यह कार्य मैं अवश्य करूँगी ५

निष्कर्षरूपमे मैं गांधीके लेखोंसे ही एक उद्धरण देकर ईश्वरके संबंधमे दी गयी उनकी एक परिभाषाका उल्लेख करूँगी। मेरी समझमे बौद्धिक निष्ठाके अनुसंधानमे लगे अनेक उद्भ्रान्त युवक वैज्ञानिकोंपर इस परिभाषाका बड़ा ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

ईश्वर उन लोगोंके लिए व्यक्तिगत साकार ईश्वर है, जिन्हें उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होती है। जिन्हें उसका स्पर्श अपेक्षित होता है, उनके लिए वह मूर्त और साकार हो जाता है। वह विशुद्धतम सारतत्त्व है। वह केवल उन्हीं लोगोंके लिए है, जिनकी उसमे निष्ठा होती है। वह सभी व्यक्तियोंके लिए सब कुछ है। वह हम लोगोंके अन्दर है, फिर भी हमसे परे और ऊपर है। कोई "ईश्वर" शब्दका भले ही बहिष्कार कर दे, किन्तु स्वयं उस वस्तुका बहिष्कार कर देनेकी ताकत किसीमे नहीं है।^६ इसके बाद मैं कार्ल हीथका एक उद्धरण देना चाहती हूँ

उनकी प्रेमकी भावना और सत्यके निष्पक्ष अन्वेषण ने ही लाखों-करोड़ों व्यक्तियोंके दिलोमे उनके प्रति प्रेम और गंभीर श्रद्धाकी भावना जागरित कर दी।^७

और अन्तमे मैं अपने एक जर्मन मित्र मार्गरेट लाचमण्डका उद्धरण दूँगी, जो उस समय पूर्वी और पश्चिमी वर्लिनके बीच वातावरण संलग्न थे

सत्यके लिए उठ खड़े होनेकी शक्ति तथा अपने विचारोंको स्पष्टतापूर्वक रख सकनेके साहसकी हमसे बार-बार अपेक्षा की जाती है। वस्तुतः सारा रहस्य इसी तथ्यमे निहित है कि हम सत्यका भाषण किस रूपमे करते हैं। यदि हम इसका भाषण अवज्ञा, कटुता अथवा धृणाके उद्देश्यसे

बात करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सीमाओं का अनुभव करत रहना चाहिए जिस व्यक्ति में पर्याप्त विनम्रता का अभाव हो वह कभी सत्य को उपलब्धि नहीं कर सकता।³

यह ठीक है कि प्रत्येक वैज्ञानिक को एक ही प्रकार का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता। हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अनुयायियों की चर्चा करते हैं—जैसे भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान इत्यादि। प्रत्येक वैज्ञानिक को प्रशिक्षण का आरम्भिक क्रम ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होता, यह अपने प्राप्त तथ्यों की व्याख्या भी भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। यही तब कि प्रकृति की एक ही भाषा—उत्पादकता के लिए परमाणु की खोज करते हुए भी उनकी व्याख्याएँ अलग अलग होंगी। मेरे जगत् व्याख्या के बारे में प्रयोगों के परिणामों को प्रकट करने के लिए परमाणु की जो व्याख्या मेरे लिए पर्याप्त होगी, वही संसृष्ट विज्ञान के लिए या यदि भौतिक विज्ञान के लिए नितांत अपर्याप्त होगा। फिर भी एक बात यह है कि जिस प्रकार पता लगा लेता है वह दूसरे वैज्ञानिक की दृष्टि में आशा है कि वह सत्य है और धूमि सभी वैज्ञानिकों के प्रतिमान एक ही होता है। किन्तु यह सत्य है कि वैज्ञानिक सत्य का परीक्षण करते हैं अतएव प्रत्येक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के निष्कर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखता है।

मेरा ख्याल है कि गांधीजी मेरे इस उदाहरण को अवश्य ध्यान में रखा होगा क्योंकि सहिष्णुता के संघर्ष (यद्यपि यह शब्द उन्हीं पदों में है किन्तु दूसरे और उदात्त शब्दों में अन्तर्गत है) जिसे मैंने उदाहरण के लिए कहा है यह सत्य है कि आगिर नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक वैज्ञानिक को और फिर अपने ही जवाब भी देना है।

विज्ञान की व्याख्या मेरी मानी जाय? प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट करने में पता है कि सत्य है किन्तु यह भी असंभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य है। इसीलिए सहिष्णुता आवश्यक है। जिसका अर्थ अतः सत्य प्रमाण के अभाव में नहीं होता किन्तु उमर के अभाव में उन्मुख रूप से विचारों का होता है। सहिष्णुता हमें यह आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है जो उमांग अथवा उमांग उमांग का दूर है किन्तु दूर उमांग का दूर दूर होता है।⁴

अनुभवों की प्रकृति वैज्ञानिक भी प्रयोगों के विचारों का है किन्तु यह प्रयोगों का क्षेत्र उमांग अथवा विचारों के आधार पर उमांग और उमांग के अभाव में होता है। उमांग विचारों के अभाव में होता है कि यह अभाव कि

कैथलीन लोसडेल

ने एक झलकमे ही सतही तर्क-वितर्कसे ऊपर उठ जाता है, यद्यपि इस अन्तर्दृष्टि-ग परीक्षण भी उसे वादमे व्यवहार द्वारा करना पड़ता है। गांधीने भारत और ब्रटेनके बीच पारस्परिक समझदारी बढ़ानेका कार्य अगाथा हैरिसनको सौंपते हुए कहा था कि, “परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा।” उन्हें यह आश्वासन उन्होंने इसी विश्वासके आधारपर दिया था कि वे अपने कार्यके लिए स्वतः प्रस्तुत हो चुकी थी। उन्होंने अपने अमेरिकी मित्रोंके नाम लिखे पत्रमे कहा था

इसके पूर्व मुझे प्रायः कई तरहके निर्णय करने पड़े हैं, किन्तु हर बार मेरे सामने यह कठिनाई बनी रही है कि आखिर मुझे किस दिशामें बढ़ना है, किन्तु इस बार मैं तुरन्त समझ गयी कि मुझे क्या करना है और मैंने तुरन्त गांधीजीसे कह दिया कि यह कार्य मैं अवश्य करूँगी।^५

निष्कर्षरूपमे मैं गांधीके लेखोंसे ही एक उद्धरण देकर ईश्वरके संबधमे दी गयी उनकी एक परिभाषाका उल्लेख करूँगी। मेरी समझमे बौद्धिक निष्ठाके अनुसंधानमे लगे अनेक उद्भ्रान्त युवक वैज्ञानिकोपर इस परिभाषाका बड़ा ही गभीर प्रभाव पड़ेगा।

ईश्वर उन लोगोंके लिए व्यक्तिगत साकार ईश्वर है, जिन्हें उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होती है। जिन्हें उसका स्पर्श अपेक्षित होता है, उनके लिए वह मूर्त और साकार हो जाता है। वह विशुद्धतम सारतत्त्व है। वह केवल उन्हीं लोगोंके लिए है, जिनकी उसमे निष्ठा होती है। वह सभी व्यक्तियोंके लिए सब कुछ है। वह हम लोगोंके अन्दर है, फिर भी हमसे परे और ऊपर है। कोई “ईश्वर” शब्दका भले ही बहिष्कार कर दे, किन्तु स्वयं उस वस्तुका बहिष्कार कर देनेकी ताकत किसीमे नहीं है।^६

इसके बाद मैं कार्ल हीथका एक उद्धरण देना चाहती हूँ

उनकी प्रेमकी भावना और सत्यके निष्पक्ष अन्वेषण ने ही लाखों-करोड़ों व्यक्तियोंके दिलोमे उनके प्रति प्रेम और गभीर श्रद्धाकी भावना जागरित कर दी।^७

और अन्तमे मैं अपने एक जर्मन मित्र मार्गरेट लाचमण्डका उद्धरण दूँगी, जो उस समय पूर्वी और पश्चिमी बर्लिनके बीच वातमि संलग्न थे

सत्यके लिए उठ खड़े होनेकी शक्ति तथा अपने विचारोंको स्पष्टतापूर्वक रख सकनेके साहसकी हमसे बार-बार अपेक्षा की जाती है। वस्तुतः सारा रहस्य इसी तथ्यमे निहित है कि हम सत्यका भाषण किस रूपमे करते हैं। यदि हम इसका भाषण अवज्ञा, कटुता अथवा घृणाके उद्देश्यसे

करते हैं तो इसका परिणाम भी कटुता ही होता है यदि सत्यका सभा पण प्रेमपूर्वक किया जाय तो दूसरीक हृदयका द्वार भी धीरे-धीरे खुल सकता है और सम्भवतः सत्यका कुछ प्रभाव पड़ सकता है बिना प्रेमके सत्यका कोई प्रभाव हा ही नहीं सकता, क्योंकि उस हालतमें उसे कोई सुनता ही नहीं ।

१ हरिजन २८ मार्च, १९२३ ।

२ यंग इण्डिया, १७ जनवरी, १९२२ ।

३ यंग इण्डिया, २१ दिसंबर, १९२१ ।

४ यंग इण्डिया २३ सितंबर १९२३ ।

५ अगाथा हैरिजन, इनकी बहन इरेने हैरिजन द्वारा दिया गया वचन आज देलेन और मनविन लंदन १९४३ ।

६ यंग इण्डिया, ५ मार्च १९२५ ।

७ गांधी, आज देलेन वबक मनविन लंदन तृतीय संस्करण १९४८ ।

गांधी और आधुनिक संकट

आजकी दुनियाके संदर्भमें गांधीके सम्बन्धमें कुछ भी लिखते हुए हमारे सामने आजकी सबसे बड़ी समस्या यह उपस्थित हो जाती है कि सिद्धान्तों और तात्कालिक लाभके लिए किये गये कार्योंके बीच समझौता कैसे कायम किया जाय । राजनीतिज्ञ लोग बातें तो शान्तिकी करते हैं, किन्तु व्यवहारमें लडाइयाँ लड़ते रहते हैं । संसारके हर देशकी सामान्य जनता बड़ी-से-बड़ी सख्त्यामें विश्व-शान्तिकी इच्छुक है । वह युद्धसे घृणा करती और डरती है, फिर भी मानव-जातिके इतिहासमें शायद कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया था, जब कि दुनिया राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर हिंसाके लिए इतनी उताहूँ, उतावली और लाचार हो गयी हो । आज उनके जन्मके करीब सौ वर्ष और नृशंस हत्याके बीस वर्ष बाद गांधीको जो सिद्धान्त प्रिय थे, उनकी प्रशंसा और समर्थनमें कुछ लिखना व्यंग्य-पूर्ण विनोद और कोरी भावुकतामात्र है । क्या हम यह नहीं देख रहे हैं कि आजकी दुनियामें उनका प्रत्येक प्रिय सिद्धान्त ठुकरा दिया गया है ? हमारा यह युग घोर भौतिकवाद और निरन्तर वर्धमान हिंसाका युग है । क्या यह पूछना प्रासङ्गिक न होगा कि गांधीकी आत्मा, जो स्वयं अहिंसा, विश्व-वन्धुत्व और बुराईके विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोधकी ही आत्मा थी, उनकी हत्यासे ही सदाके लिए वुझा नहीं दी गयी ? संक्षेपमें क्या हम यह नहीं पूछ सकते कि अन्ततोगत्वा गांधी पराजित कर दिये गये ?

हमारे सवालका सीधा और साफ उत्तर 'हाँ' में ही होगा, क्योंकि आज हम चारों ओर हिंसा-ही-हिंसा देख रहे हैं । स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद भारतमें अहिंसाकी भावना कारगर नहीं रह गयी है, और हालके वर्षोंमें सुदूर पूर्व और मध्यपूर्व तथा सारे अफ्रीकी महाद्वीपमें जो कुछ हुआ है, वह युद्धों और गृहयुद्धोंकी ही भीषण कहानी कह रहा है, यह सारी कहानी सत्ताके लिए आयोजित पड़्यन्त्रों, सघर्षों

तथा बड़ पैमानेपर सामाज्य जनताके व्यापन एवं निमग्न उत्प्रेक्षनकी हो कहानी है। आजकी दुनियामें यह सब हिंसाका सामाज्य प्रतिरूप बन गया है। हम जानते हैं कि स्वयं गांधीका निधन भी हिंसा द्वारा ही हुआ था। हम कह सकते हैं कि गांधी उही अर्थोंमें पराजित हुए हैं जिन अर्थोंमें उनका पूर्व ईसामतोह और भगवान् बुद्ध हो चुके हैं हम यह सकते हैं कि मानवकी वर्तमान स्थिति अहिंसाके गांधीवादी सिद्धांत अपने गन्तव्योंको भा प्रेम करनेके ईसाई सिद्धान्त और जीवनके प्रति सम्मानके बौद्ध सिद्धान्तकी पूर्णतः अवहेलना हो गयी है। यह कहना अधिक सत्य होगा कि आजकी दुनिया ऐसे आदर्शोंमें विलकुल दूर हो गयी है।

फिर भी यह एक विलक्षण बात है कि दुनिया अपने महान् आध्यात्मिक नेताओं के उपदेशोंको व्यवहारमें तो ठुकरा रही है, किन्तु उन उपदेशोंका प्रामाणिकता के सम्बन्धमें उसका विश्वास बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि सभी जातियों और राष्ट्रोंके अधिकांश लोग इस बातपर सहमत होंगे कि युद्ध एक बहुत बड़ी बुराई है, फिर भी जब कोई ऐसा युद्ध छिड़ जाता है जिसे वे 'यायोचित' मानते हैं अथवा विशेषकर जिसका सम्बन्ध उनके अपने देशसे है, तो वे उसका समर्थन करने लगेंगे। किसी भी हिंसाका सामना हिंसासे ही करनेके अतिरिक्त उन्हें और कोई विकल्प दिखाई ही नहीं देता और जहाँ उन्हें तात्कालिक दृष्टिमें आवश्यक दिखाई देता है वे स्वयं हिंसा आरम्भ करनेसे भी नहीं चूकते। गांधीने एक विकल्प सुझाया था। उन्होंने राष्ट्र-यात्री सविनय अवज्ञा आन्दोलनों तथा अपने आमरण अनशनों द्वारा इसका प्रदर्शन भी कर दिया था। संसारको इस विकल्प की अनुभूति भी हुई थी और वह इसमें प्रभावित भी हुआ था। इसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा था कि गांधीके निधनपर व लाखों-करोड़ों लोग भी 'गोक विह्वल' हो उठे थे, जिन्होंने सभी उन्हें एक धार भी नहीं देखा था। इन सभी लोगोंको ऐसा लगा था जैसे उनका कोई अपना आत्मा ही इस दुनिया से उठ गया, जैसे—कल्याण करनेवाली एक महान् शक्ति उनके बीचसे सुप्त हो गयी है और उनका जीवन पट्टेकी जपन्ना अरुणिनी और हिंसामें अधिकांश वस्तु हो उठा है।

मैं मानूँ हूँ कि अन्ततोगत्वा गांधी पराजित हो गये किन्तु मैं मानूँ नहीं हूँ कि प्रेम और अहिंसाका सिद्धांत अभी भी अपनी जगहपर बने हुए है। सम्भव है कि हम जिस गहरे मानते हैं उस हमारा कर न पायें किन्तु क्या सही है और क्या गलत इसका ज्ञान लेना भी महत्वपूर्ण है। सत्यको देखनेपर उसे पहचान लेना कोई कम महत्वकी बात नहीं है। यह निश्चय है एक नैतिक व्यक्तिको न्यूनतम अपेक्षा है। यदि हम आदर्शोंका इसलिए ठुकराते रहें कि वह हमसे

बहुत दूर है—जैसा कि वह प्राय होता है—तो एक समय ऐसा भी आ जायगा कि हम किसी भी ऐसी वस्तुको, जो भौतिक और तात्कालिक लाभकी वस्तु न होकर उनसे ऊपरकी चीज हो, ठुकरा देंगे। इसके फलस्वरूप हमें चाहे जो भी भौतिक लाभ होते हो, हमारी जो आध्यात्मिक क्षति होगी, वह निश्चय ही बहुत बड़ी होगी और अन्तमें चलकर उसका परिणाम बड़ा ही विनाशकारी होगा, क्योंकि हम केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी हैं। किसी अच्छी चीजमें विश्वास करना, जैसे अहिंसा और विश्ववन्धुत्वके सिद्धान्तमें विश्वास करना, किन्तु उस विश्वासके अनुरूप जीवन-यापन न करना बड़े दुःखकी बात है, किन्तु यह मानवीय दुर्बलता है। धन कमाना और हर तरहकी चीजोंको वृद्धावस्थाके लिए जोड़कर रखते जाना स्वयंमें एक आत्मघाती वृत्ति है। पश्चिममें, जहाँ आजके समान जीवनमान कभी भी उन्नत नहीं हुआ था, ह्रासकी जो सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह भी उसी तरह अभूतपूर्व है।

रेजिनाल्ड रेनोल्ड्सने, जिन्हें १९२९-३० के सविनय अवज्ञा आन्दोलनके समय सावरमती-आश्रममें रहने और गांधीके साथ काम करनेका अवसर मिला था और जिन्हें ब्रिटिशराज को दी गयी गांधीकी अन्तिम चुनौतीको भी अधिकारियोतक पहुँचानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अपने और अपने सहयोगियोंके बारेमें कहा है कि :

हममेंसे अधिकांश लोग ऐसे देशोंसे आये थे, जहाँ हमें ऐश-आरामकी असौम सुविधाएँ उपलब्ध थी। हममेंसे कुछ लोग अपनेको इसलिए गरीब समझ रहे थे कि उनके “जीवनका प्रतिमान” कुछ गिर गया था। किन्तु यहाँ आकर हमने देखा कि इतनी कम सुख-सुविधाओंके रहते हुए भी लोग परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हैं। इससे हमें अपनी गरीबीका असली स्वरूप समझमें आ गया। हमारी गरीबी एक प्रकारकी आन्तरिक गरीबी थी—यह धनियोंकी दोनता थी, जिसे वे ‘ऊँच जाने’ की सजा देते हैं। गांधी एक क्षणके लिए कभी ऐसी ऊँचका अनुभव नहीं करते थे। मेरा अभीतक जितने लोगोसे परिचय हुआ है, उनमें किसीको कभी हमने इतना प्रसन्न नहीं देखा, जितना गांधीजी हमेशा रहा करते थे। उनके संवधमें मैं अपने इस वक्तव्यको भी कम ही मानता हूँ। यदि जीवनका प्रतिमान स्वयं जीवन ही हो सकता है तो गांधीके “जीवनका प्रतिमान” ऊँचा-से-ऊँचा था।^१

गांधी कोई सन्त नहीं थे। जो लोग उनकी प्रशंसा करते-करते उन्हें देवता बना डालना चाहते हैं, वे उनकी स्मृति और उन लाखों-करोड़ों लोगोके प्रति बड़ा

अन्याय करते हैं, जिनके लिए वे भागदशक, प्रवास और शक्तिसे महान् स्रोत केवल इसलिए बन सके थे कि केवल एक अच्छे आदमी थे—अथ व्यक्तियोंकी तरह ही एक आलोच्य व्यक्ति थे। समय-समयपर उनसे व्यक्तित्व और कृत त्वमें निराशा जनक विसर्गतियाँ उभर आती थीं। कभी-कभी उनसे लोगोंको उत्र भी होने लगती थी, किंतु उनका नैतिक साहस सदैव उद्दाम बना रहता था। इसीलिए उनकी नैतिक शक्ति भी असीम हो उठती थी। वे अन्तरसे इतने महान् थे कि कोई भी उनकी हँसी उड़ाकर उन्हें गलत ढंगसे प्रस्तुत करके अथवा जसा कि रजिनाल्ड रेनोल्ड्स कहते हैं, उनके बारेमें 'बिल्कुल साफ, सीधा और सफेद झूठ बोलकर' भी उनका कुछ मही बिगाड़ सकता था। अपनी आत्मकथामें गांधीने स्वयं अपने को नहीं छोड़ा है। इसके विपरीत उन्होंने अत्यन्त निमग्न और अनासक्त भावसे और हसो जमी स्पष्टोक्तिसे साथ अपना उन्पाटन किया है। पश्चिममें हम लोगो के लिए यही वह वस्तु है जिसके लिए उनका हमारे निकट मूल्य है। एषा आराम में फूले हुए भोग विलासभ्रम आकण्ठ निमग्न भौतिकवादी पश्चिमके लिए यह एक मूल्यवान् तथ्य है कि वे कोई अतिमानव नहीं थे, व उसी मिट्टीके बने हुए थे, जिस मिट्टीके हम सब बने हैं किन्तु उनकी यही विशेषता है कि दुनियाकी सारी सपनाओं को त्यागकर और मानवताके प्रति प्रेम दिखाकर उन्होंने उसी मिट्टीसे इतना अच्छा काम कर दिखाया। अल्पसुविधाप्राप्त और अल्पपोषित दो तिहाई ससारके लिए उनका यह मूल्य है कि उन्होंने अल्पसुविधाप्राप्त उपेक्षित और तिरस्कृत मानवता के साथ—अस्पृश्योंके साथ सादात्म्य प्राप्त कर लिया था। वे साधारण आदमियोंसे बढ़कर आदमी थे। वे सत्य जगहाम सबी सामाजिक परिस्थितियोंमें रहनेवाली समस्त जातियोंकी जनताके आदमी थे।

यदि हम जीवनकी उनकी अहिंसक योजनाके अनुरूप जीवन-यापन नहीं कर सकते—और यह साफ मालूम होता है कि हम ऐसा कर सकनेमें असमर्थ हैं—तो यह हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। फिर भी जबतक हम अपने दिलों और दिमागोंमें यह अनुभव कर रहे हैं कि वे सही रास्तेपर थे तो मैं समझता हूँ कि हमारा पूरी तरहसे विनाश और पतन नहीं हो सकता, क्योंकि दुनियाके राजनता और सेनापति व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सत्ताकी वेदीपर प्रेमका बलिदान करते हुए हमसे चाहे जो भी करा लें, किन्तु फिर भी बल्ल्याण और शुभका बीज अवश्य ही बचा रह जायगा, आशाका नम्र अधकारमें बराबर टिमटिमाता रहेगा, मनुष्य की आत्माके प्रति निष्ठा किसी-न किसी रूपमें कायम हो रहेगी। क्वेकर लोग जिसे "प्रत्येक व्यक्तिमें निवास करनेवाला ईश्वर" कहते हैं उसकी सत्ता अवश्य बना

गांधी भारतकी प्रतिमूर्ति और प्रतीक

अर्थात् कालम किसी भा देना कोई भी राजनता राजनोतिज्ञ कवि या लेखने अपन दानको आत्मा या जनताका उस पैमानेपर प्रतिनिधित्व नहीं कर सका ह, जिस पैमानेपर गांधीन किया ह । उनर लिए कयनी और करनीम कोई अन्तर ही नहीं था इसीलिए अपन जीवनकालमें ही व महात्मा कहलाने लग ।

वे महान समयी आदर्शवादी उच्चकोटिये गभीर लेखक भी थे । सभ्यत त्रिनेममें अध्ययन करते समय ही उन्होने शब्दोंकी मितव्ययिता और अभिव्यक्ति की स्पष्टतासे परिपूर्ण लेखन शैलीका विकास कर लिया था । किन्तु उनके विचारों पर मुख्यत इन तीन घटकोंका प्रभाव पड़ा ह—हिंदू धर्मकी प्राचीन परम्परा, टॉल्स्टाय और प्लेटो । आत्माकी अमरताके प्रतिपादक ग्रंथ प्लेटोकी महान् कृति फेड्रोन का तो उन्होने अपनी मातृभाषाम अनुवाद भा किया था ।

वे हिन्दुओंसे टॉल्स्टायकी इन तीन कृतियाँका पढ़नका अनुरोध प्राप्त किया करते थे द किंगडम आव गाड इज विदइन यू ह्याट इज आट ? और ह्याट मस्ट बी डू ? सन १९२१ म उनसे यह सवाल किया गया था कि काउण्ट टॉल्स्टायस उनका क्या सबध रहा ह ? इसपर उन्होने जवाब दिया था कि “म उनके प्रति पवित्र श्रद्धाका भाव रखता हूँ । अपने जीवनमें म उनका बहुत श्रेणी हू ।

अपनी विनम्रता और समयपूर्ण सरलताम तो व टाल्स्टायस मिलते ही ह इससे अतिरिक्त उनमें टाल्स्टायके समान ही सत्य और अहिंसाका जट्ट सङ्कल्प भा था । वे उहीके समान पाषण्डको घृणाकी दृष्टिसे देखते थे और आधुनिक सभ्यताके प्रति उनम अरुचिकी भावना थी । टाल्स्टायके समान ही उन्होने भी कभी अपनेको किसी त्रुटिक लिए क्षमा नहीं किया और हर समय अपना दुबल ताओके भाजनके लिए तत्पर रहे । सन्तके नामसे पुकारा जाना महात्माको बिल्बुल पसंद न था

मैं भी किसी अच्छे हिन्दूके समान ही पूजा जोर प्रायना करता हूँ । मरा विश्वास ह कि हम सभी परमात्माके सदेशवाचक बन सकते हैं किन्तु मुझे ईश्वरसे कोई विशेष तरहका दिव्य आदेश (इलहाम) नहीं प्राप्त हुआ

जेण्टा मौरिना

है। मैं एक सीधा-सादा कर्मकार और भारत तथा मानव-जातिका एक विनम्र सेवक होनेकी अपेक्षा और कुछ नहीं होना चाहता।

एक ओर यूरोपके शासकोंने मनुष्योंकी कीड़ोंकी तरह नष्ट किया है और, झूठ, नास्तिकता और प्रतिशोधके रक्तपिपासु कार्योंसे अपनी अल्पजीवी राज-को दीर्घजीवी बनानेका प्रयत्न किया है तथा पारमाणविक बमोंका राक्षसी र किया है। दूसरी ओर गांधीने भारतकी मुक्तिके लिए न्याय, सत्य और सत्या-सहारा लेकर संघर्ष किया है। सत्याग्रह-आन्दोलन १९१९ में आरम्भ हुआ। त्रामको शासनका आवश्यक अंग माननेवाले लेनिन गांधीसे केवल एक वर्ष के लिए और स्टालिन भारतको मुक्ति दिलानेवाले इस महापुरुषके जन्मके दस वर्ष के पैदा हुए थे। गांधीका "सत्याग्रह" का मन्त्र टॉल्स्टॉयके "अप्रतिरोध" का नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष काररवाईका आह्वान भरा हुआ है। सत्याग्रही-सरकार और सत्ता द्वारा किये जा रहे अन्यायके विरुद्ध, हिंसात्मक कार्यों-पूर्णतः विरत रहते हुए भी, आमरण संघर्ष करना पड़ता है। सत्याग्रहको यरस्तापूर्ण शान्तिवाद समझ बैठनेकी भूल नहीं होनी चाहिए। गांधीके हाथमें न्तिका खड़ा रहता था।

जिस तरह ईसामसीहने सागरोंपर शासन किया था, उसी तरह गांधीने लीस कोटिके जन-समुद्रपर शासन किया था। जब कभी कोई जनसमूह विक्षिप्त उठता था और रक्तरजित कार्योंकी अति कर बैठता था—ऐसी अगोभन दनाओंसे कोई भी राष्ट्रपूर्ण मुक्त नहीं होता—तो यह गांधीकी ही शक्ति थी कि अपने अनशनसे ही विद्रोही तत्वोंको शान्त हो जानेके लिए बाध्य कर देते थे। इस तरह सुकरातने एथेन्स-निवासियों द्वारा अपनी गिरफ्तारीका प्रतिरोध नहीं किया, उसी तरह गांधीने भी १९२२ में अंग्रेजों द्वारा की गयी अपनी गिरफ्तारीको स्वीकार कर लिया। कारागारसे उन्होंने अपनी जनताको शान्ति, अहिंसा और कष्ट-हनेके लिए तत्पर रहनेका संदेश दिया। खतरनाक बीमारी और अनिवार्य आप-गनके कारण दो वर्षोंके बाद जेलसे उनकी रिहाई हो गयी। उस समय उनके शरीरमें केवल हड्डियोंका ढाँचा रह गया था, फिर भी उन्होंने सत्याग्रहके सिद्धान्तों-जरा भी विचलित हुए बिना अपने उद्देश्यके लिए अथक प्रयत्न जारी रखा। जू १९३२ में जब अंग्रेजोंने उन्हें फिर बंजरमें कारागारमें डाल दिया तो सड़कोंपर सा अमृतपूर्व शोरगुल गुरू हो गया और घरोंमें स्त्री-पुरुष इस प्रकार रोने और चिल्लाने लगे कि उस ओरसे गुजरनेवाले यात्रियोंको किसी प्राकृतिक विपत्तिकी भावना होने लगी। असंख्य साइरनोंकी आवाजकी तरह शोक और कष्टकी

ध्वनियाँ होटलोसे लेकर महलोतक व्याप्त हो गयी। कहा जाता है कि उस समय ९० हजार भारतीय गिरफ्तार हुए थे, किन्तु अंग्रेज अभीतक इस सस्याको ३० हजार ही बताते हैं किन्तु सस्याका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो उस प्रशान्त भावका है, जिसके साथ गांधीके अनुयायी बराबर जेल जानेको तयार रहते थे। उसकी स्मृति आज भी प्रेरणाप्रद बनी हुई है।

पार्थिव और मानवीय सीमाओंमें ऐसी महानताकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसके साथ किसी बड़ी शोकपूर्ण घटनाका संबंध न रहा हो। महात्मा गांधीका सारा जीवन स्वतंत्रता न्याय और अहिंसाके लिए एक आदर्श जीवन था। हिन्दुत्वको एक नया जीवन और नया अर्थ तथा जनताको मानवीय परिभाषा अलङ्घित जीवन प्रदान करनेके अतिरिक्त उनके जीवनका और कोई उद्देश्य ही नहीं था। उन्होंने अपने जीवनमें अन्य किसी वस्तुकी कामना ही नहीं की। ऐसे महात्मा की भी हत्या सन् १९४८ में एक ऐसे हत्यारेने कर दी, जो अंग्रेज नहीं था बरिक् एक हिंदू ब्राह्मण था और जिसका मस्तिष्क इस महान् पुरुषकी महत्ताको समझ पानेमें असमर्थ था।

यह अनुमान करना कठिन है कि भारत आस्थाका विश्वव्यापी होड और उद्योगीकरणकी तीव्रगतिने दौरान भविष्यमें कहाँतक गांधीके विचारोंके प्रति निष्ठा बान रहे पायेगा और कबतक हिंसाके मुकाबले गमझारीके शान्तिपूर्ण प्रयत्नोंको बरीयता देता रहेगा। जो कुछ भी है आज हमारा भ्रम पूरी तरह हट चुका है और हम अपने इस निरयन युगको हिन्दुत्वके अध्ययनमें एवं समीक्षा में देख सकते हैं। हम उससे यह सीख सकते हैं कि संसरणील तुच्छ वस्तुआद पर देखनेमें ही किसी सच्चे और स्थायी ऐक्यकी स्थापना हो सकती है क्योंकि समस्त जीवन और सत्ताकी परिपुष्टता समग्रतामें है उनके तुच्छ अंगोंमें नहीं। इसी विधिसे हम आजकी व्याधियाना आन्तरिक उपचार प्राप्त करनेकी निगामें बंध सकते हैं।

पूना और हिंसाके विषयमें अपने इस युवाका भार हम यह साचकर आगामी में दो सकते हैं कि हमारा युवा युगमें गांधी जमा व्यक्ति रहे चुका है किन्तु दयालुताकी अपनी विनम्र गतिसे ही अपने युवाकी मस्तिका आगमन चगाया था।

गांधीके संवर्षमें विचार करने हुए हम अपने इस विभागमें कृताका अनुभूति होती है कि मनुष्य गताना प्रवृत्तियोंके दमनमें संवर्षा समर्थ है।

उत्तराखण्ड के जमा गया जीवन का दानिक प्रगतिश्रियों और पार्थिव मनवाका आका मानव शक्तिमें परिवर्तन शानमें कहा अधिक समय होता है।

और बड़ी शोकपूर्ण घटना

भारत और विश्वपर गांधीजीका प्रभाव और अधिक क्यों नहीं पड़ा ? जब हम नमक-सत्याग्रहके समयकी जन-जागृति अथवा गोलमेज-सम्मेलनके समय गांधीजीने जिस राजनेतृत्वसे भारतके सम्मानकी रक्षा की थी या जिस शौर्यपूर्ण धैर्यके साथ उन्होंने साम्प्रदायिक उन्मादका सामना करते हुए अन्तमे अपने जीवनकी वलि चढ़ा दी थी—इन सब बातोंपर विचार करते हैं हमें गांधीजीकी हत्यासे भी बढ़कर शोकपूर्ण अनुभूति होती है । गांधीजीके इन सब कार्योंके चारों ओर ऐसा प्रतीत होता था, जैसे गरिमाका एक प्रभामंडल बन गया हो और कुछ महान् मौलिक चीजोंकी उपलब्धि हुई हो । किन्तु आज बीस वर्ष बाद हम कहाँ हैं ?

ऐसा लगता है कि हम लोगोंके सोचने और काम करनेमें बड़ी गलती है । क्या गांधीजी सन्तो और उद्धारकोंकी श्रेणीमें इसीलिए पहुँचा दिये गये हैं कि उनके संदेशोंका उपदेश दिया जाता रहे और उन्हें प्रकाशित करके बाँटा जाता रहे और दुनिया अपनी राह चलती रहे ? दूसरे शब्दोंमें कहे तो क्या उनके संदेशोंको एक सम्प्रदाय—एक वादके रूपमें नहीं बदला जा रहा है ?

सन् १९३६ में ही गांधीजी इस खतरेको समझ गये थे और गांधी सेवा संघके समक्ष भाषण करते हुए इन शब्दोंमें चेतावनी दी थी . गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है । मैं नहीं चाहता कि मेरे नामपर कोई सम्प्रदाय खड़ा हो जाय ।

फिर भी आज चरखा एक तरहका “धार्मिक प्रतीक” बनता जा रहा है और गांधीजीकी जीवन-पद्धति धीरे-धीरे औपचारिक अनुष्ठानमात्र बनती जा रही है और यदि यही गति रही तो इस बातकी भी संभावना है कि कहीं गांधीजीकी छोटी-छोटी निजी वस्तुएँ भी “धार्मिक अवशेष” का रूप न ग्रहण कर लें । क्या इससे यह पता नहीं चलता कि गांधीजीके नामपर एक नया सम्प्रदाय बनना

शुरू हो गया है ?

जब कोई विचार धारा धार्मिक रूप ले लेती है तो वह अनुल्लघनायक बन जाती है और उसके विकासका स्वतंत्रता जाता रहती है। जो वस्तु "गांधीवाद" का प्रतीक बनती जा रही है वही इसका एक अच्छा-खासा उदाहरण है। तबनी दूरसे म भारतकी वर्तमान स्थितिसे पूणत अवगत होनेमें असमर्थ हैं किन्तु मेरी यह भावना बलवती होती जा रही है कि यदि गांधीजीक चरखका एक पवित्र वस्तुका रूप न दे दिया गया होता तो अवतक भारतने गांव-गांवमें चरखोकी गूँज होने लगी होती और गांवोंमें खादी उत्पादन बड़े पैमानेपर आरम्भ हो गया होता। यह ठीक है कि यह सब तभी सम्भव होता, जब बड़े उद्योगपतियोंको इसके लिए राजी कर लिया जाता।

इन बातपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता कि आधुनिक विज्ञान और प्राविधिक दक्षतासे गांवोंमें ऐसे लघु प्रतिष्ठान नहीं कायम किये जा सकते जिनसे बड़ी-बड़ी मिलोंसे समान ही उच्चकोटिके वस्तुका उत्पादन हो सके।

भारतने गांवोंमें वस्त्रोद्योगका पुनर्विकास गांधीजीका लक्ष्य था। ५० वर्ष पूर्व चरखसे इस दिशामें आश्चर्यजनककार्य हो सकता था, किन्तु इन ५० वर्षोंमें विज्ञान और प्रविधिमें जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उससे पूरी तस्वार बदल चुकी है।

म पहले ही कह चुकी हैं कि मुझे भारतके संघर्षमें पूरी जानकारी नहीं है। शायद गांधीवादी कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम का पुन संघटन कर रहे हों लेकिन मुझे गांधीवादकी उस पुरानी भावनाका तेज और संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी यह तय है कि भारतीय ग्रामोंके लिए आत्मनिर्भरताका जो लक्ष्य गांधी जीने स्थिर किया था उसे आधुनिक माधनोसे पूरा करनेके लिए पूणत बेग़रान क्रान्तिकारी उत्साह अपेक्षित है। इसके बिना मिल-मालिकोंको ग्रामोंके इस विकास के प्रति महत्त्व बनानेका और क्या उपाय हो सकता है। यदि इस तरहका आदेश लन छेड़ दिया जाय तो एक बार पुन न केवल भारतको अपितु सार संसारको गांधीवादी आदर्शोंमें निहित सत्य और प्रकाशकी अनुभूति होन लगे।

यहां यूरोपमें लोगोंकी आम धारणा यह है कि चरखा जिसे गांधीजीक आदर्शों का प्रतीक बना दिया गया है, उनके पूरे विचारानों समझनेमें एक बड़ी बाधा उपस्थित कर देता है और उनके सिद्धांतोंका यावहारिकताके प्रति जनताकी आस्था कम हो जाती है। यद्यपि गांधीजी स्वयं अपने विचारोंपर अमाधारण दृढ़तासे आरुढ़ रहा करते थे फिर भी उन्हें यदि उनमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होता थी तो इससे बहिष्कृत नहीं थे। किसी भी वादक

मोरा वेन

प्रति उनमें उग्र विरोधकी जो भावना थी, सम्भवतः उसके पीछे यही कारण सबसे प्रमुख था ।^१ वे हमेशा ऐसे सत्यकी खोजमें लगे रहते थे, जिससे मनुष्यके सौख्यमें वास्तविक वृद्धि की जा सके, अतएव हमें भी उनका केवल अनुसरण न करके स्वयं सत्यकी खोजमें भी लगे रहना चाहिए ।^१

गांधीवादी कार्यकर्त्ताओंको केवल मिशनरी न होकर क्रान्तिकारी बनना चाहिए ।

महात्मा गांधी—एक सच्चे मित्र

मुझे दुनियाके अनेक नेताआमे मिलने और अनेक महान प्रतिभावाली व्यक्तियोंके साथ काम करनेका सौभाग्य मिल चुका ह। अपने परिचित विशिष्ट लोगोकी इस लम्बी सूचीमें कुछ थोड़ेसे नाम ही ऐसे ह, जिन्हें मैं नि सन्देह महा पुरुषोकी सभा दे सकता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं ह कि महात्मा गांधीका स्थान हमारे युगके अत्यंत चुने हुए व्यक्तियोंकी सबसे छोटी सूचीमें रखा जा सकता ह।

मुझे उनके जीवनके आखिरी समयमें ही सम्पर्कमें आनेका मौका मिला था। उस समय कम-से-कम राजनीतिक दृष्टिसे वे उत्तरदायित्वकी प्रथम पक्तिसे पीछे हट रहे थे और उनकी शक्ति घट रही थी। सत्ता हस्तान्तरणके समय भारत विभाजन पर जो अनिवार्य रूपसे जोर दिया गया उससे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जग उनके जीवनव्यापी आदर्श और स्वयं चराचामी हो गये। उन्हें श्रम कोई विजय नहीं दिखायी पड़ी। इनके लिए तो इस निष्कर्षने राष्ट्र-शरीरका ही 'यवच्छेद' कर डाला था। ऐसी परिस्थितियोंमें जिस समय उनके व्यक्तित्वके प्रभावका आगिक तिरों घाल हो चुका हो, ऐसा सोचा जा सकता ह कि हम लोगपर उनका प्रभाव केवल घुंघले रूपमें ही पड़ा होगा किन्तु अपनी पहली मुलाकातसे ही मैं और मेरा पत्नी दोनोंको ही यह एहसास होने लगा कि वे एक अद्वितीय व्यक्ति ह जोर उनका प्रभाव मानवीय नेतृत्वकी सामान्य सामाजिक अतिव्रमण कर चुका ह। वे गीश ही हमारे सच्चे मित्र हो गये।

उनके जीवनके अन्तिम वर्षकी महान् घटनाएँ अब इतिहासका अग वन चुकी हैं। उन्हें उस समय अपने नय कृतव्यका गान हो चुका था और वे यह गमन चुके थे कि उनसे सामने सत्ता-हस्तान्तरण-संबंधी बार्निश भाग लेनेका अमेगा दूसरा बड़ा कृतव्य आ गया ह। उस समय सारे देशमें साम्प्रदायिकताकी आग

लगी हुई थी और पूरी समाज-व्यवस्थाके ध्वस्त हो जानेका खतरा पैदा हो गया था। गांधीजी इस आगको बुझानेके लिए उसमें स्वयं कूद पड़े। यह कहना अति-शयोक्ति न होगी कि अगस्त १९४७ में कलकत्ताके मैदानमें साम्प्रदायिक अग्निको बुझानेका जो साहसपूर्ण कार्य गांधीजी कर रहे थे, वह इस शताब्दीकी महान् घटना है। उस समय उनकी आन्तरिक शक्ति जिस कार्यका सम्पादन कर रही थी, उसे संसारका एक बड़ा आश्चर्य ही कहा जायगा।

जन-समाजके मनोविज्ञानके अध्ययनमें लगे लोगोंके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा विषय प्रस्तुत है। जिस समय सैकड़ों-हजारों लोग साम्प्रदायिक उत्तेजनासे पागल हो उठे थे और हाथमें छूरे लेकर दूसरोकी जान लेनेके लिए दौड़ रहे थे, गांधी-ने उन्हें अपनी प्रेमकी अद्भुत शक्तिसे जैसे बाँध दिया; उनकी, प्रतिहिंसाकी आग-को शांत कर दिया और उनमें अपने पड़ोसियोंके प्रति वन्धुत्वकी भावना जागरित कर दी।

इस उदाहरणसे एक महात्माके रूपमें उनकी उस शक्तिका पता चलता है, जो किसी भी राजनीतिक प्रभावसे कही बड़ी होती है। इसीके द्वारा गांधीजी व्यक्ति-गत उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया करते थे। साम्प्रदायिक शान्तिके लिए उन्होंने जो निजी जिम्मेदारी ली, उसकी परिणति उनके बलिदानमें हुई। एक पागल हत्यारेके हाथसे उनका निधन हुआ और उनकी गहादतने दूसरोके धाव भर दिये।

उन्होंने अपनी मृत्युसे जीवनके उस महान् औचित्यको सिद्ध कर दिया, जो सारे संसारके लिए वरेण्य है। उनका दुर्बल शरीर चिताकी ज्वालाओंको समर्पित हो रहा था। यमुनाके किनारे अपार जनसमुद्र उन्हें अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पित करनेके लिए उमड़ पड़ा था। 'गांधीजी अमर हैं' के गगनभेदी नारोंसे सारी दिशाएँ गूँजने लगी। मैं इस दृश्यको जीवनभर कभी भूल नहीं सकता। मैंने उस समय यह अनुभव किया था कि किन कारणोंसे हमारे युगपर गांधीका इतना व्यापक और गंभीर प्रभाव पड़ा है। उनकी मृत्युका आघात देशकी सीमाओंको पार कर संसारतक पहुँच गया।

मेरे स्थानसे गांधीजीकी डम महानताका रहस्य इस तथ्यमें निहित है कि वे प्रतीक रूपमें बीसवीं शताब्दीकी प्रचलित प्रवृत्तियोंके लिए एक गम्भीर चुनौती बन गये थे। हमारे युगको हिंसाका युग अकारण ही नहीं कहा गया है। इस युगमें भौतिक सत्ताके लक्ष्योंको प्राप्त करनेके लिए हर तरहके निजी तरीके और सार्वजनिक दबाव काममें लाये जाते हैं।

मैं समझता हूँ कि सारे संसारने इस तथ्यको मान्यता प्रदान की थी कि उन्होंने

इस चुनौतीको जिस स्थिति में स्वीकार किया था वह बना ही मौलिक एवं उच्चकोटि का था। पणवत्का मुताबला अहिंसात्मक करनेकी उनकी अवधारणा किसी कल्पना दार्जी विचारका स्वप्न नहीं थी वह मूल समस्याको तहमें जानेवाली चीज थी। यह व्यक्तिने आचरण और महत्वाकांक्षा प्रति आह्वान थी और वह मनुष्यसे आत्मनियंत्रणकी मांग करती थी, जिसने बिना सम्यता चाहे वह और दृष्टियुक्ति वित्तकी भी समृद्ध क्यों न हो अन्ततः नष्ट हो जायगी। मुझे बताया गया है कि एक बार जब उनसे यह पूछा गया कि काङ्ग्रेसवाले स्थानपर यदि किसी शक्ति एडमिरलको रखा दिया जाय तो यह क्या होगा इसपर उन्होंने कहा था कि शक्ति व्यक्तियुक्ति व्यवहार करनेमें मुक्त कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अनुशासन उनके पेशेका मूलधार है। स्थल और नौसेनाएँ जिस नियंत्रित शक्तिका प्रयोग करती हैं वह कम से कम भीड़की अनियंत्रित शक्तिकी अपेक्षा अच्छी है।

सारी दुनियाका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होता था और वे सबका सम्मान प्राप्त कर लेते थे। इसका केवल मही धारण न था कि अपने देशके समग्र उपस्थित गम्भीर समस्याओंके प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत मौलिक हुआ करता था बल्कि यह भी था कि उनके विचारों और कार्योंमें बराबर सुसंगति बनी रहती थी।

मेरे नज़र विचारमें यह कहना गलत होगा कि उनके सम्बन्धमें कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी और यह कहना मुश्किल था कि वे कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे। उनके सम्बन्धमें ऐसी धारणा केवल वे ही लोग बना सकते थे जो उनके कार्यों और शक्तिके दीर्घ अनुक्रमको समझनेमें विफल हो जाते थे। अपने पूर्ववर्ती महान् क्रांतिकारियोंके समान वे विनाशकी अपेक्षा संरक्षणका ही प्रयत्न करते थे। 'स्वराज' के सम्बन्धमें उनका जो दृष्टिकोण था उसके अध्ययनसे मेरे इस कथनको पर्याप्त पुष्टि हो जाती है। जिस ब्रिटेनसे सत्ता छीननेका वे प्रयत्न कर रहे थे उसीके साथ स्वतन्त्र भारतका भविष्यमें अच्छा सम्बन्ध बना रहे इसकी उन्हें बड़ी चिन्ता थी।

जब १९४७ में सत्ता-हस्तान्तरणका कोई सूत्र खोज निकालनेका समय आया तो मने फिरसे डोमिनियन स्टेट्सकी अवधारणाकी पुनरुज्जीवित किया। उस समय बहुतेको यह विचार चौंका देनेवाला लगा। उनके स्थानसे सभी सम्बद्ध पण इस विचारकी स्वीकार नहीं कर सकते थे। किन्तु गांधीजीने सन् १९२४ में ही बेलगांवमें हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनमें अपने अध्यक्षीय भाषणमें यह भविष्यवाणी की थी

ऊपर जो रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है, उसमें पूर्णतः सम्मानजनक और नितान्त समानताके आधारपर ब्रिटेनके साथ सम्बन्ध कायम रखनेकी बात पहलेसे ही मान ली गयी है। किन्तु मैं जानता हूँ कि कांग्रेसजनोंमें एक वर्ग ऐसा भी है, जो किसी भी हालतमें ब्रिटेनसे पूर्णतः मुक्त होना चाहता है। यहाँतक कि उसे समान साझेदारीकी बात भी स्वीकार न होगी। मेरी रायमें यदि ब्रिटिश सरकार जो कुछ कह रही है, वस्तुतः वही उसका अर्थ भी मानती है और हमें समानताका दर्जा देनेके लिए ईमानदारीसे सहायक होती है तो यह ब्रिटेनसे पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेदसे भी बड़ी विजय होगी। अतएव मैं साम्राज्यके अन्तर्गत ही स्वराज प्राप्त करनेकी चेष्टा करूँगा, किन्तु मैं उस समय उसके साथ सारे सम्बन्धोंको तोड़ देनेमें भी नहीं हिचकूँगा, जब ऐसा करना ब्रिटेनकी अपनी गलतियोंके कारण आवश्यक हो जायगा। इस तरह सम्बन्ध-विच्छेदका उत्तरदायित्व मैं ब्रिटिश जनतापर डाल दूँगा। आज की दुनियाके उन्नत मस्तिष्कके लोग यह नहीं चाहते कि दुनिया ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र राज्योंका समुदाय बन जाय, जो बराबर आपसमें लड़ते रहे, बल्कि उनकी इच्छा यह है कि संसारमें अन्योन्याश्रित राज्योंका एक मैत्रीपूर्ण सघ कायम हो। संभव है कि अभी इस कल्पनाके साकार होनेमें बहुत समय लग जाय।

गांधीजीमें कैसी गम्भीर राजनीतिक अन्तर्दृष्टि और कैसा नैतिक विवेक था, इसका इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने महान् शिष्योंके रूपमें नेहरू और पटेलको चुना ?

किसी भी वर्तमान टेकनीकपर बिना निर्भर हुए ही वे जनसम्पर्क स्थापित कर लेनेमें बड़े माहिर थे। वे अपनी सहज प्रवृत्तिसे ही जान लेते थे कि किस स्थान और किस समयपर कौन-सा ऐसा प्रतीकात्मक कार्य किया जाय, जिससे सब लोगोंमें उनके लक्ष्योंके प्रति जागरूकता पैदा हो जाय। उनका केवल यही गुण उनकी महान् प्रतिभाका परिचायक है। जनताके साथ ऐक्य सम्पादन कर लेनेमें उन्हें किसी तरहके कृत्रिम साधनोंकी प्रयोजनीयताके संबंधमें गम्भीर सन्देह था। उन्होंने एक बार मेरे एक कर्मचारीसे कहा था कि वे रेडियोंके रहस्योंको समझ सकनेमें असमर्थ हैं। वे इसके लिए पर्याप्त वृद्ध हो चुके हैं। यद्यपि वे सिद्धान्ततः रेडियोंके प्रयोगके विरुद्ध नहीं थे, किन्तु उनका कथन यह था कि उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि वे किन श्रोताओंको सम्बोधित कर रहे हैं, फिर उनकी संख्या चाहे पाँच हो या पाँच लाख। अतः पंजाब-संकटके समय जब अन्तमें उन्होंने अखिल भार-

साय रडियोगर बोल्ना स्वीकार कर लिया तो उन्होंने यही कहा था कि मैं सीधे और एकान्ता मुकुना गिरिरो दरणायियोको हा सवाधा करूंगा । इस मामलेमें भा उा रिवार रिउ और पुराना होकर मभयत अथन समयमें बहुत आग प । बिगा हाशिन मंदिरा सम्प्रेषण रिउ ब्लोग्ड सरविट हा उपपुन हो सकता ह ।

आग आनराए अधकारपूण और कटिन निामे उनर उगहरण हमें प्रका मिलना रहेगा ओर उाका गान्ध धीमी आवाज प्रतिस्पर्षी विचारधाराआ और अपमाअाक आरोपा प्रत्यारोपाने कालाहलक ऊपर मुनाई देता रहनी ।

उाग उत्पादित और उा कष्टाका प्रतिनिधित्व और सरयको जहाँ भी वह मुल्म हा, सात्र निगालनकी महाता थी । उनर प्रतिमानोके अनुसार हृदय-परि यतन विचार परियतनको अपेक्षा अधिक महत्वपूण था । अनानोले फासन गाना में यहा कहना उचित होगा कि “वे मानव जाति” अन्त करण एक दुलभ क्षण थे ।’

गांधी और 'अभय'

७ अप्रैल, १९६८ के टाइम्स आव इण्डिया (दिल्ली संस्करण) में एक प्रासंगिक लेखकने कुछ वर्षों पूर्व प्रेसिडेण्ट हो ची मिन्हकी दिल्ली-यात्राका जिक्र करते हुए लिखा था कि उस समय उनसे एक पत्र-संवाददाताने पूछा था कि क्या आप वियतनाममें अपनी भूमिकाकी तुलना भारतमें गांधीकी भूमिकासे कर सकते हैं तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि, "यह एक गलत सवाल है, तुलनाकी बात करना 'मूर्खता' होगी, किन्तु यह एक वास्तविकता है कि मैं या अन्य कोई भी व्यक्ति क्रान्तिकारी हो सकता है, किन्तु प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत हम सभी महात्मा गांधीके शिष्य हैं न इससे कुछ अधिक, न कम ।"

गांधीजीके संबंधमें इस समय कुछ लिखते हुए हो ची मिन्हके उक्त वक्तव्यका ख्याल आनेसे हर्षका अनुभव हो रहा है । यह वक्तव्य उन्होंने तुरन्त बिना कुछ सोचे-समझे दे दिया था । इसका अर्थ बिल्कुल साफ है । उसमें कुछ जोड़नेकी जरूरत नहीं है । यदि आज गांधी जीवित होते तो उन्हें हो ची मिन्हसे बढकर ऐसा कोई व्यक्ति न मिलता, जिसे वे अपने हृदयसे लगा लेते । यह कहना मुश्किल है कि हो ची मिन्ह कभी गांधीके अहिंसाके सदेशकी ओर आकृष्ट हुए थे या नहीं, किन्तु वियतनामके नेताके रूपमें आज वे जिस शौर्यसे इतिहासपर नयी रोशनी डाल रहे हैं, वह ससारके लिए एक नमूना बन चुका है । आजकी दुनियामें यदि किसी एक व्यक्तिको अभयके उदाहरण रूपमें चुनना हो तो वह नि सन्देह हो ची मिन्ह ही होंगे । संभवतः भारतीय जीवनके प्रति गांधीका सबसे बड़ा अवदान "अभय" ही था, यद्यपि आज उनके अहिंसाके सिद्धान्तका ही बड़े समारोहके साथ प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है ।

अपने सार्वजनिक जीवनके आरम्भिक दिनोमें गांधीको दक्षिण अफ्रीकामें ऐसे कटुतापूर्ण अनुभवोंसे गुजरना पड़ा था कि उन्हीपर चिन्तन करते हुए और उन्हीकी

आगम तपकर उनके चरित्रमें वह दीप्ति पैदा हुई, जिससे उनके चारो ओरका अंधेरा दूर होने लगा ।

मने पहले ही दिन देख लिया कि यूरोपीय लाग भारतीयाके प्रति अत्यधिक अपमानपूर्ण व्यवहार करते हैं मुचे मारिजबगमें एक पुलिस के सिपाहीने ट्रेनस घबके देकर बाहर कर दिया । मैं प्रतीक्षालयमें घोर सर्दियोंमें ठिठुरता हुआ सारी रात बठा रह गया । नींद आनका कोई सवाल ही नहीं था । मुझे यह भी पता नहीं था कि मरा बिस्तर कहाँ ह । मुझे इस सचयमें किसीसे कुछ पूछनकी भी इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कही फिर मुझे अपमानित और प्रताडित न होना पड़े । मेरे दिलमें सदेह पूरी तरहसे घर कर गया था । काफ़ी रात जानेपर म इस निष्कपपर पहुँच गया कि भारत वापस जाना कायरता होगी । मन जो काय उठाया ह, उसे मुझे पूरा करना ही होगा ।

ये गांधीके शब्द ह । यद्यपि य शब्द घीमे स्वरोमें बहे गय ह किन्तु इनमें तूफानका बीग छिपा हुआ ह । मारिजबगम ट्रेनम हुई उक्त घटनाकी तुलना बैलन सीनेसकी ओर जाते हुए रूसोको प्राप्त ज्ञानज्योति मे की जा सकती ह । ट्रेनसे निष्कासन और ड्राइवरकी प्रताडना साधारण बातें हो सकती ह क्योंकि इस तरह का अपमान और उत्पीडन तो वहाँ हर समय चलता रहता था किन्तु महत्वकी विशेष बात तो यह थी कि उन सर्दियोंमें ठिठुरत हुए एक सवदनशाल युवकने इस उत्पीडनको एक ऐसे धैर्यके साथ भोगा जिससे भविष्यम दूसरोके उद्धारके लिए भी वह नया माग प्रशस्त कर सका । उसम एक नय सद्बुत्पका उदय हुआ, जो दक्षिण अफ्रीकाम कठिन सघय करते हुए निरंतर दृढ़ होता गया । उसन यह अनुभव किया कि कष्टसहिष्णुताका उपयोग रघनात्मक दगस अपनेमे अलग दूसरो के उद्धारमे भी किया जा सकता ह । वर्षों बाद गांधीने कहा “मुच अपने प्रयोग में समस्त मानव जातिको समेट लेना होगा ।” यह ठीक ह कि मारिजबगम ही उनका अन्वेषण पूरा नहीं हो गया था, किन्तु इतना तो निश्चित ह कि वही उनका पुनर्जन्म हुआ—वही उन्होंने एक नये जीवनम प्रवेश किया ।

मारिजबगके अनुभवने गांधीको आध्यात्मिक दृष्टिसे दूरी तरह शक्झार दिया । उसने उन्ह भयके बघनोमे पहली बार मुक्ति प्रदान कर दी—अमयदान दे दिया । हमार प्राचीन चिन्तकोके अनुसार जमय भौतिक साहस मात्र नहीं ह, बल्कि मनसे हा भयकी भावनाका पूणत नि शेष हा जाना ह । अपनी अनक चमत्कृतिया एव दीप्तिमान परिपूण जीवनकी महान् गतिशाल अवस्थाआसे उन्हान

जिस तरह अपने देशकी जनतामें अभयका जागरण पैदा कर दिया, वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। उन्होंने राजसत्ताके दमन और सामाजिक उत्पीड़नका भय, शासन-यन्त्र तथा निहित स्वार्थोंके सम्मिलित निर्दलनका भय भगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देशकी जनताको भूख और घोर-से-घोर कष्टके मुकाबले भी निर्भय बना दिया। यह ठीक है कि भयके काले आवरणको किसीके सिद्धान्तके जादू-से ही पलक मारते हटा नहीं दिया जा सकता, किन्तु हमें बार-बार यह दुहराते रहना चाहिए कि अपनी जनताको गांधीकी सबसे बड़ी विरासत अहिंसा नहीं, अभय है।

भारतकी फूट और ब्रिटेनकी धोखाधड़ीसे प्लासीके युद्ध (१७५७) के बाद हमारे इस प्राचीन देशमें ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी जड़ें जम गयीं। इसके बादकी एक शताब्दी निराशाका युग रही है, फिर भी यद्यपि उच्चतम वर्गके दस हजार लोगोंने भले ही अंग्रेजी सत्ताके सामने पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया था, किन्तु उनसे नीचे-के तबकेके दस हजार लोग विजेताके गुणोपर इतने भुग्ध नहीं हो गये थे कि उन्हें दासताका दंश महसूस ही न होता। वे गुलामीके साथ सहज भावसे समझौता न कर सके। सन् १८५७ तक भारतीय इतिहासमें ऐसा कोई समय नहीं मिल सकता, जिस वक्त कोई-न-कोई भारतीय क्षेत्र अपनी स्वाधीनताके लिए संघर्ष करता न दिखाई देता हो। सन् १८५७ का विद्रोह असन्तोषके इसी अदृश्य और व्यापक उफानका चरम शिखर था। सन् १८५७ के बाद देशमें राष्ट्रीयताका आग्रह बढ़ने लगा। सारे देशमें राष्ट्रीय अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए बेचैनी पैदा हो गयी, किन्तु इसे समय-समयपर ब्रिटिश शासक उच्चवर्गको अपनी पार्लमेण्टकी दूकानमें तैयार किये गये कुछ सुनहले लेमनजूस थमाकर ही शांत कर दिया करते थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाके परिवेशमें यह सब कुछ बल-प्रयोग, धोखाधड़ी और फुसलाने-वाले मक्कार तरीकोंसे किया जाता था। कई दशकोंतक भारतकी यही राजनीति थी कि हम प्रातिनिधिक सरकारके सबसे सदिग्ध रूपोंको भी छोटी-स-छोटी किस्तोंमें प्राप्त करनेके लिए अजियाँ भर देते रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रथम अधिवेशनके अध्यक्षने प्रथम विश्व-युद्धतक आगे आनेवाले अपने उत्तराधिकारियोंके समान ही "ब्रिटिश सरकारके प्रति पूर्ण निष्ठा" की ही शपथ ली थी। यह अधिवेशन (१८८५) अपने ब्रिटिश अभिभावक ए० ओ० ह्यूमके प्रति की गयी, "तीन हर्षध्वनियों" के साथ समाप्त हुआ था। ह्यूमने इसके जवाबमें कहा था कि "हमें तीनकी तिगुनी और हो सके तो उससे भी तिगुनी हर्षध्वनियाँ सम्राज्ञीके लिए करनी चाहिए, जिनके जूतोंका फीता खोल सकनेकी भी कावलिमत मुझमें नहीं है।" २

१९वीं शतीके अन्त और २०वीं शतीके प्रथम दशकमें एक नयी उथल-पुथल शुरू हुई। महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में देशभक्तोंके ऐसे गिरोह सामने आने लगे, जो दासताके कारण आत्म-सम्मानपर लगे आघातका दूर करनेके लिए कृत सङ्कल्प थे। वे स्वतन्त्रताके स्वप्नोंसे जाविष्ट थे और विदेशी प्रभुता हम असह्य है, केवल यह सिद्ध कर देनेके लिए ही वे मौतकी भी लड़का सकते थे। य वे "आतंकवादों" थे जिन्हें भारत हमेशा सम्मान करता रहेगा। उन्होंने हममें पौष्टिक का रोया हुआ गौरव फिरसे जगा दिया। वे भारतकी धरतीके रत्न थे।

अहिंसाके सदेशवाहक गांधी और उन आतंकवादियोंके बीच बहुत चौड़ी खाई है किन्तु वे दोनों अभय के स्तरपर एक-दूसरेसे मिल जाते हैं। गांधी कहते थे कि प्रतिरोध मत करो किसी भी हालतमें हिंसाका जवाब हिंसासे मत दो, किन्तु इससे साथ ही यह चेतावनी भी देत थे 'वीर बना भय मत करो' क्योंकि उनकी दृष्टिमें किसी भी समय हिंसा कायरताकी अपेक्षा बरणीय थी। उनकी अहिंसा वीरोंकी अहिंसा थी। वह बुजदिलोंका अहिंसा नहीं थी। गांधी भयसे साँस रोके हुए सकपकाये हुए साँय-साँय बोलते हुए दुबल हृदय कायरोंकी हरकतोंको सबसे ज्यादा मफरत करते थे।

फरवरी १९१६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके उद्घाटनके अवसरपर गांधीने जैसा भाषण किया था वह बिना उस सच्ची निर्भीकता और उस साहसके सम्भव ही नहीं था, जो अपने बंधुओंके बीच अपनी प्रतिष्ठाको भी दाँवपर लगा देनेमें नहीं हिचकता।

उस समय तत्कालीन ब्रिटिश वाइसरॉय विन्स्टनचर्चिल निलान्यास करने वाले थे और देशके बड़े-बड़े राजे महाराज, नरेश तथा राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रके बुने हुए लोग एकत्र थे। इस समारोहमें गांधी अपनी स्वाभाविक मोटा चोटी बेश भूषामें शामिल हुए थे। जब उनसे भाषण करनेका आग्रह किया गया तो उन्होंने मन्त्रतासे वहाँके बुने हुए लोगोंकी तबक भड़ककी सख्त आलोचना कर डाली और उस सारी शान गौतम एवं भोग ऐश्वर्यके जीवनमें प्रदर्शनपर अपना निराली गँलीमें सुला हमला करनेसे वाज न आय। उन्होंने कहा कि

मुझे इन भद्र लोगोंसे यह कहनेकी इच्छा है कि हिन्दुस्तानका तबतक उद्धार नहीं हो सकता जबतक आप लोग अपन इन हीरा-जवाहरातोंको अपनेसे अलग करके दावासियत हिन्दुस्तानमें उन्हें व्यस्त न कर दें। मुझे विश्वास है कि सम्राट या लॉर्ड हार्डिजकी यह इच्छा नहीं है कि आप सम्राट्क प्रति अपनी बड़ीसे बड़ी निष्ठा दिखलाने के लिए अपन जेव

हीरेन भुकर्जी

रातके सारे सन्दूक खाली कर दें और सिरसे पैरतक आभूषणोंसे सजकर उपस्थित हों ।

पंडालके चारो ओर पुलिसके सिपाहियो और खुफिया-विभागके लोगोकी उपस्थितिकी चर्चा करते हुए उन्होने कहा

आखिर यह अविश्वास क्यों ? क्या लॉर्ड हार्डिजके लिए एक जीवित मौत जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा नही है ?

लेकिन हो सकता है कि एक शक्ति शाली सम्राट्का प्रतिनिधि होनेके कारण यह अच्छा न हो । यह भी हो सकता है कि वे ऐसी जीवित मौत-को जीना आवश्यक समझे । किंतु हम लोगोके पीछे खुफिया पुलिस लगाना क्यों आवश्यक समझा गया ? हम उबल सकते हैं, हम क्रोधसे उफन सकते हैं, हमें खीझ हो सकती है, हम आवेशमें आ सकते हैं, लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि आजका हिन्दुस्तान बिल्कुल बेसम हो उठा है और उसने अराजकतावादियोकी एक पूरी सेना खड़ी कर ली है । मैं स्वयं अराजकतावादी हूँ । यद्यपि एक दूसरे किस्म का

यह कितना शानदार भाषण था । श्रीमती एनी बेसेन्ट अध्यक्षकी कुर्सीपर विराजमान थी । वे भीतर-ही-भीतर तिलमिला उठी । उन्होने गांधीसे कहा, "कृपया बन्द कीजिये ।" लेकिन वे उस समय मुलायम पड गयी, जब गांधीजीने उनसे कहा

यदि आप यह समझती हैं कि मैं बोलकर देश और साम्राज्यकी सेवा नही कर रहा हूँ तो मैं निश्चय ही बोलना बन्द कर दूँगा ।

लेकिन तभी गांधीजी बोलते हुए इस तरह सोचने लगे कि उनकी यह आवाज दूसरोको सुनाई पड ही गयी .

यदि हमें स्वशासन प्राप्त करना है तो उसे हमें खुद लेना होगा । हमें स्वशासन अपनेसे नही मिल सकता । ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश राष्ट्रके इतिहासकी ओर देखिये । यह स्वातन्त्र्य-प्रेमी अवश्य रहा है, किन्तु यह कभी ऐसी जनताको स्वयं आजादी नही दे सकता, जो खुद अपनी आजादी ले न ले । यदि आप चाहती हैं तो वोअर-युद्धसे ही शिक्षा ले सकती हैं ..

अब तो हृद हो गयी थी—अध्यक्षाके लिए गांधीका भाषण आगे बरदास्त कर पाना मुश्किल हो गया । वे कुर्सी छोडकर भाग खडी हुईं । गांधीका असमाप्त भाषण वक्तृताओंके इतिहासमें एक अमर भाषण है, जिसमें सत्यको बिना किसी लल्लो-चप्पोके बिल्कुल बेलौस और बेलाग ढगसे रख दिया गया है और भारतीय

जनता ने अथ पतनपर बाड़े बरसाये गये ह । यह भाषण वक्ता की ईमानदारी और अच्छाई का बलजोर इजहार ह ।

इसके बाद १४ फरवरी को ही गांधीजी ने मद्रास में आयोजित एक सम्मेलन में स्वदेशी पर अपना दूसरा जोरदार भाषण किया । उन्होंने कहा

हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, किन्तु इसमें बुरी तरह विफल रहते ह । जनता अंग्रेज अधिकारियों की तरह ही हम भी नहीं पहचान पाती । जनता का हृदय उन दोनों के समक्ष खुली किताब के रूप में रहता नहीं होता । उनकी महत्वाकांक्षाएँ हमारी महत्वाकांक्षाएँ नहीं होती । इसीलिए हम उनसे कटे-कटे-से अलग रहत ह । असल में संघटन करने में कोई विफलता नहीं ह । प्रतिनिधियों और उस जनता के बीच किसी तरह का कोई सम्बन्ध ही नहीं ह ।

इसके आगे गांधीजी ने जनता की गरीबी और आत्मनिभरता पर बोलते हुए कहा कि

यह सब बिल्कुल बेवकूफी की बातें मालूम हो सकती ह किन्तु हिन्दुस्तान तो बेवकूफियों से भरा देना हो ह । प्यास से मरता सूखने पर यदि कोई दयालु मुसलमान पीने के लिए साफ पानी दे रहा हो तो उस न पीना क्या बेवकूफी नहीं ह ? फिर भी हजारों हिन्दू प्यास से मर जाना बखूल कर लेंगे लेकिन किसी मुसलमान के घर का पानी न पीयेंगे । यही बेवकूफ लोग, यदि उन्हें एक बार यह विश्वास हो जाय कि उन्हें भारत में ही उत्पादित वस्त्रों को पहनना चाहिए और यही का पैदा अनाज खाना चाहिए यही उनका धर्म ह तो फिर किसी दूसरे तरह का कपड़ा पहनना और कोई दूसरा भोजन ग्रहण करना भी अस्वीकार कर देंगे ।

भारत के सामाजिक जीवन में यह बहादुरी से भरी हुई एक बिल्कुल नया आवाज थी । यह उस आदमी की आवाज थी जो जमे भारत की घरेलू ही उठ खड़ा हुआ था यह उस आदमी की आवाज थी जो बिल्कुल अजीब-गरीब परस्पर विरोधी और असम्भव बातें किया करता था फिर भी उसको माना अद्भुत साहस तात्कालिक महत्त्व और दृढ़ संकल्प की ऐसा बाध्यता होती थी जो इसके पहले इस देश में कभी दिखाई नहीं पड़ी थी ।

ऐसा व्यक्ति जनता की छोटी-बड़ा तकलीफों को देख मिला और उनका उपचार करने बिना रह ही नहीं सकता था । इसीलिए अपन नरमपथा मनाने बाबजूद वह देश की सूफाना राजनीति के चक्कर में आ हा गया और उसका बन्द रिन्दु तथा

प्रधान संचालक ही वन बैठा । “१९१९ में भारत” जीर्णक मरकारी समीक्षाओमें कहा गया है कि गांधीजी “किसी भी ऐसे व्यक्ति या वर्गके लिए संघर्ष करनेको बराबर तत्पर रहते थे, जिसे वे अपनी दृष्टिसे उत्पीडित समझते थे ।” शत्रुपूर्ण हृदयोक्त सत्याग्रह और व्रतसे परिवर्तित करनेके अपनी तपस्याजित दृढ़ धारणाके अतिरिक्त वे अत्यन्त व्यावहारिक व्यक्ति थे । उनका हृदय भी उसी देशभक्तिकी वेगपूर्ण भावनाओसे आन्दोलित होता रहता था, जिसके कारण पराधीन देशकी जनताके अनेक लोगोके दिल टूट जाते हैं और वे विवश होकर क्रान्तिमार्गपर चलने लगते हैं । वे सोच-समझकर अपने समय-समयपर जो सीमित कार्यक्षेत्र चुनते थे, उसमें “मृत्युपर्यन्त संघर्षरत” रहनेका सङ्कल्प लेते थे और हमेशा अपनी जो न्यूनतम माँगें प्रस्तुत करते थे, उन्हें किसी भी कीमतपर लेकर रहते थे । वे अन्य भारतीय नेताओसे भिन्न प्रकारके नेता थे और उनसे मूलतः श्रेष्ठ थे, क्योंकि उनके नेतृत्वकी जड़ें जनतामें जमी हुई थी । उन्होंने सामान्य जनताके समान ही स्वयं जीवन-यापन करनेका प्रयत्न किया । जनताके श्रमकी स्थितियोंमें सुधार लाने-के लिए ही वे जीवनभर संघर्ष करते रहे, फिर चाहे वह तृतीय श्रेणीके रेलवे यात्रियोका सवाल हो या अफ्रीकाके वागानोमें काम करनेवाले भारतीय मजदूरोका सवाल हो अथवा दीन-हीन भारतीय किसान, मिल-मजदूर या बरवाद कारीगरका सवाल हो । वे देशकी गरीब और निम्नस्तरीय जनतासे ही शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते थे । उन्हें अविल भारतीय स्तरके अन्य विचक्षण एवं योग्य नेताओंसे अपना अन्तर विलकुल स्पष्ट था । ये नेता उन्हें गायद भोले-भाले किस्मका “परो-पकारी” व्यक्ति मानकर अपनेमें इसलिए मिला लेनेकी कोशिश भी किया करते थे कि शायद यह आदमी उनके लिए उपयोगी हो जाय । इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि ऐसे नेता अपने उद्देश्यमें पूर्णतः विफल रहे ।

गांधीके सैद्धान्तिक झकोके कारणोंसे कई शानदार जनान्दोलन बीचमें ही ठप पड़ गये हैं, जिनका नेतृत्व वे ही कर सकते थे । गांधीजीपर ये झक प्रायः उस समय सवार हो जाते थे, जिस समय उनकी अपेक्षा बहुत कम होती थी । इसीलिए उन्हें एक बार क्रोधसे “क्रान्तिका जोन”^५ की संज्ञा भी दे दी गयी थी । यह ध्यान देनेकी बात है कि जब उन्हें मच्छी उम्मीदे बँध जाती थी—जैसा कि १९२०-२१ में हुआ था, जब कि उन्होंने घोषित कर दिया था कि १९२१ के समाप्त होनेके पहले स्वराज मिल जायगा—तो वे मिद्धान्तके मामलोमें अपनी स्वाभाविक कठोरताको कम न कर देना चाहते हों, ऐसी बात नहीं थी । गांधी जिस तरहके व्यक्ति थे, उमे देखते हुए इसे बहुत बड़ा साहस कहा जायगा । वे ऐसे समयमें बहुत कुछ

दाँवपर लगा देनेको तैयार हो जाते थे। वे जानते थे कि मुसलिम मुल्ला लोगों और उनके अनुयायियोंका अहिंसाम विश्वास नहीं है किन्तु जब जनता गभीरतासे आदालत हो उठी हो तो वे अपने जायहूके लिए जिद करनेको तैयार न थे। इसीलिए, १९ मार्च, १९२० को उन्होंने कहा था कि

मुसलमानोंने अपने कुरानके विशेष आदेश हैं, जिनके कार्यान्वयनमें हिन्दू चाहें तो शामिल हो सकते हैं और न चाहें तो नहीं भी हो सकते। अतः एक असहयोग-अहिंसाकी विफलताकी सूरतमें वे न्यायको लागू करवानेके लिए ऐसे सभी साधनोंका उपयोग करनेके लिए स्वतंत्र हैं, जिनका आदेश इस्लामी धर्म ग्रन्थ देते हो।^१

यह एक प्रकारका नैतिक जुआ था, किन्तु उन्होंने खुद अपनेसे पर्याप्त समय करके यह खतरा उठा ही लिया। यही बात मोपला विद्रोहियोंके सबधम अपनाये गये उनके दलमें भी दिलाई देती है। जिस समय असहयोग-आन्दोलन अपने चरम शिखरपर पहुँच चुका था गांधी मोपला विद्रोहियोंका समायन करनेमें नहीं हिचकिचाये। उन्होंने उनके सबधम यही कहा कि वे लोग ईश्वरभक्त बहादुर लोग हैं। असह्य उत्तेजनाके कारण ही उन्हें कुछ ऐसे काम कर डालने पड़े हैं जिनकी सम्म नागरिक निन्दा कर रहे हैं। आगे कई वर्षों बाद सन् १९४२ में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिन्हें यह देना कभी नहीं भूलेगा। दुर्भाग्यवश उस समय इन शब्दोंका जसा परिणाम निकलना चाहिए था, वह तो नहीं निकला किन्तु इनमें साहस और चरित्रकी बल प्रदान करनेकी अद्भुत प्रेरणा भरी हुई थी।

गांधीके जीवनम सन् १९४२ का जन-आन्दोलन ही वह अवसर था जब वे अहिंसा-सबधों अपना बढ्ढमूल धारणास उतन अधिक प्रभावित नहीं थे। इस आन्दोलनकी रूपरेखा बनाते समय कम-से-कम कुछ क्षणोंके लिए तो वे अपनी इन धारणासे अव्यय ही मुक्त हो गये थे। अपने इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन सबधमें उन्होंने महत्त्वपूर्ण साप्ताहिकारोंके दौरान बहुत कुछ प्रकाश डाला है। उन्होंने लुई पियरेस कहा था

गाँवमें विमान लोग लगान देना बन्द कर देने लगान देनेम इनकार करनेपर विमानोंकी यह मोचनेकी भी हिम्मत पैदा हो जायगी कि वे स्वतंत्र रूपसे कार्य करनेमें समर्थ हैं। उनका दूसरा कल्प होगा जमान पर बच्चा कर लेना।

यह वह भाषा था, जिसका गांधीने कभी प्रयोग नहीं किया था। इसपर जब पियरेसको आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि, 'क्या हिंसासे?' तो गांधीजीन

जवाबमे कहा, “हिंसा भी हो सकती है, किन्तु यह भी हो सकता है कि जमींदार सहयोग करने लगे।” अपने आशावादकी चुटकी ली जानेपर गांधीने मजाक किया “वे भागकर भी तो सहयोग कर सकते हैं !” फिश्तरने यह सुझाव देकर उन्हें घेरना चाहा कि किसान लोग “हिंसक प्रतिरोध” का भी तो संघटन कर सकते हैं। इसका गांधीजीने जो जवाब दिया, वह कितना बुलंद है ! उन्होंने कहा : “पन्द्रह दिनोकी अराजकता हो सकती है किन्तु मेरा ख्याल है कि हम शीघ्र ही उसपर नियन्त्रण प्राप्त कर लेंगे।” ८ अगस्त, १९४२ को उन्होंने असोशियेटेड प्रेसके एक संवाददाताके प्रश्नके उत्तरमे कहा था कि .

आपका यह कहना बहुत सही है कि शीघ्र समाप्ति (संघर्षकी) के लिए आम हड़ताल आवश्यक है। मैंने इसपर भी सोचा है। यह मेरी कल्पना-के बाहर नहीं है मैं बड़ी सतर्कतासे काम करूँगा और यदि आम हड़ताल अत्यन्त आवश्यक हो गयी तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूँगा।

इससे थोड़े ही समय पूर्व उन्होंने कहा था कि

मैं आपको एक छोटा-सा मन्त्र दे रहा हूँ। आप इसे अपने हृदयोपर अंकित कर लें। आपके प्रत्येक श्वासके साथ इसी मन्त्रका उच्चार होना चाहिए। यह मन्त्र है . “करो या मरो।” हम लोग या तो भारतको स्वतन्त्र ही कर लेंगे या फिर इसी प्रयत्नमे मर जायेंगे।^७

गांधी एक महान् व्यक्ति थे। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें यह भी न मालूम हो कि किसी वास्तविक सामाजिक परिवर्तनके लिए, जिसमे विनाश जन-समुदायोको कार्यरत होना अपेक्षित होता है, केवल नैतिक आग्रह ही शक्तिशाली साधन नहीं बन सकता। उन्होंने सामाहिक हरिजन (२६ जुलाई, १९४२) में लिखा था कि, “मुझमे जनताकी शक्तिको किसी ऐसी प्रणालीमे ले जानेवाला प्रभाव नहीं, जिसमे जानेकी उसकी कोई रुचि ही न हो।” वे यह भी जानते थे कि उनका आन्दोलन कुछ ऐसी बैसाखियोंका सहारा लेता चलता है, जो बिल्कुल अपेक्षित है। उन्होंने १ अप्रैल, १९२८ को जवाहरलाल नेहरूको लिखा था कि “मेरा आपसे इस सवधमे पूर्ण मतैक्य है कि किसी-न-किसी दिन हमें एक ऐसा आन्दोलन चलाना होगा, जिसमे धनी लोगो और शिक्षित वर्गकी आवश्यकता न होगी। किन्तु अभी इसके लिए समय नहीं आया है।”^८ यह बड़े दुःखकी बात है कि सन् १९४५-४६ मे भी गांधीजीको वह समय आया हुआ नहीं दिखाई पड़ा। इस समय उन्होंने अपनी अहिंसा-संबंधी बद्धमूल धारणाके लिए थोड़ा-सा खतरा उठाकर एक बहुत ही शानदार संघर्षका आह्वान और नेतृत्व कर डाला होता,

किन्तु यह तो दगरी कहानी है।

गांधीजी हमारे सामें गए १०२०-२१ में ही अभयकी जो ज्योति प्रज्वलित कर दी थी तथा कीर्ति भारतीय होगी जिसे उमरा स्मृतिपर गव न होता हो ? १८ मार्च, १०२२ को अपने "महात्मा अभियोग" में गांधीजी सिद्धा में दण्ड और कीर्ति बह गवता था

मैं जानता था कि मैं आगमें गेल रहा हूँ। फिर भी मैंने सतरा उठाया और यदि मैं मृत कर दिया गया तो मैं फिर मही करूँगा अहिंसा मेरी निष्ठाकी सर्वोपरि वस्तु है। यही मेरे धर्मकी अन्तिम वस्तु भी है। किन्तु मृत धुनाय करना ही पड़ा। मेरे सामने दो ही रास्ते थे। या तो मैं उग व्यक्तित्व के सामने फिर द्रुष्टा लेता, जिनमें मेरे देशकी अपूरणीय क्षति पहुँचायी है या फिर मैं अपनी उग जातारे उमर कोपना सतरा मोल लेता, जो मेरे मुँहसे गत्यका गुलासा गुनकर आपने बाहर हो जाती^९

हम भारतवासियों के लिए दण्डाका बड़ा मूल्य है—कभी-कभी यह इस मानमें बड़ा दुर्भाग्यकी भी बात है कि जायद इसी वजहसे हम कार्य करनेकी ओर अग्रसर नहीं हो पाते। किन्तु चाहे कसी भी क्रान्तिकारी गानरा व्यक्ति क्यों न हो हम महाविनाश व्यक्तिने मुझसे उक्त मुकदमेने दौरान निकले इन "दोनों सुन कर कीर्ति ऐसा होगा जो विचलित न हो उठे ?

गहरमें रहनेवालोंकी इसकी बहुत कम जानकारी होती है कि आधा पेट खाकर रहनेवाली सामान्य भारतीय जनता किस प्रकार धीरे धीरे निर्जीवावस्थाकी ओर बढ़ती जा रही है। उन्हें यह जायद ही मालूम हो कि उनका सौख्य उस दलालीसे सम्भव होता है, जो उन्हें अपने विदेशी गोपकों के लिए किये गये कामके एवजमें मिलता है और यह मुनाफा और दलाली जनताको घूसकर निकाली जाती है। उन्हें बहुत कम मालूम है कि ब्रिटिश भारतमें कानून द्वारा स्थापित सरकार जनताके शोषणके लिए ही चलायी जा रही है। किसी भी कुतब या आँकड़ोंकी बाजी गरीबोंसे उस साक्ष्यकी झुठलाया नहीं जा सकता, जो अनेकानेक गाँवोंमें कालशेष मनुष्योंकी सुली आँखोंसे देखनेके बाद प्राप्त होता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि ईश्वरकी सत्ता है तो इंग्लैंड और भारतके नगरनिवासियोंकी मानवताके विरुद्ध किये गये इस अपराधका, जो सम्भवतः इतिहासमें बेनजोर है, जवाब देना ही होगा^{१०}

हीरेन मुकज्जी

अतः इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि होची मिन्हको ऐसा अनुभव हुआ कि, “क्रान्तिकारी” होनेके लिए “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे महात्मा गांधीका शिष्य” होना आवश्यक है। क्योंकि गांधीने अपनी जनताको ‘अभय’ (अर्थात् निर्भयता) और धैर्यके साथ कर्तव्य-पथका अनुसरण करने का सदेश दिया था।

१. पम० के० गांधी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, (अहमदाबाद, १९२८), पृ० ४२ ।
२. डब्ल्यू० वेडरबर्न, एलन आक्टेवियन ह्यूम, आर पामदत्तके इण्डिया टुडे में उद्धृत (लंदन, १९३९) पृ० २८३-८४.
३. डी. जी. तेन्दुलकर, महात्मा, भाग १, पृ. २१६; होमर ए. जैक (सं०) द गांधी रीडर, पृ० १२८ ।
४. तेन्दुलकर पृ. २२६-२६ ।
५. आर० पामदत्त ।
६. तेन्दुलकर, पृ. ३४६ ।
७. वही, भाग ६, पृ. १३५ : एच. अलेक्जेंडर, इण्डिया सिस क्रिप्स, पृ० ३७-४१ ।
८. तेन्दुलकर, भाग ८, पृ. ३५१-५२ ।
९. वही, भाग २, पृ. १२६-३३ ।
१०. द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी भाग २३, पृ० ११०-२० ।

गांधी एक मौलिक उदारवादी

मोहनदास गांधीका मतिर व्यक्तित्व एउ हारेवे समान था जिन किसी ओर से भी देखा जाय मुदर हो लगता ह । उनर व्यक्तित्वम इसी तरहकी सर्वा गीण समृद्धि थी । वे विभिन्न पयवगवारो विभिन्न प्रकारवे दिताई देते थे । यह इस बातपर निर्भर करता था कि थ पयवेधक उन्हें किस स्थानपर खडे होकर किम पुष्ठभूमिम दग्य रह ह । मैं बहुत वर्षोंतक दक्षिण एशिया और खासकर भारतकी अल्प विवास विरास और विकासवे लिए अपेक्षित योजना सम्बन्धी समस्यायोने अध्ययनम लगा हुआ था । मेरा मूल्यसम्बन्धी दृष्टिकोण आपुनिकी करणवे उन तबसगत आदर्शोपर निर्भर था जो यूरोपी नये वज्ञानिक युगके आरम्भम प्रकट हुए थे और जिन्हें सबत्र उदार विचारधारान ग्रहण करवे सरभित और विकसित किया है । मैं अपनी पुस्तकमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी दोनोको ऐसे आध्यात्मिक नेताओके रूपमें देता ह जिनवे द्वारा इन आदर्शोका समघन नितान्त सुसङ्गत रूपम हुआ ह । इस सन्दर्भम देखनेपर गांधी इङ्गलण्ड के उत्तर विक्टोरियाकालीन अत्यधिक आशावादी एवं मौलिक उदारवादी विचारकोकी श्रेणीम आत ह यद्यपि उनपर भारतीय परम्पराका भी प्रभाव पडा ह । म यह अनुभव करता हूँ कि गांधीका यह चरित्र चित्रण उनवे सावभौमिक दृष्टिकोणकी व्याख्याम किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं करता जसा कि इस प्रघवे अन्य लेखकोवे विचारो स्पष्ट हो जाता ह । निन्तु मेरा यह विश्वास अवश्य ह कि इस दृष्टिकोणसे देखनेपर गांधीकी एक ऐसी महत्वपूर्ण विशिष्टतापर प्रकाश पडता ह जिससे भारतके इस राष्ट्रपिताके सम्पूर्ण व्यक्तित्वको समझने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

गांधीका सविनय अवज्ञा और असहयोगका राजनीतिक शस्त्र जिससे उन्होन औपनिवेशिक सत्तावे विरुद्ध संघर्ष किया था, पूरी तरह उनके अहिंसाके नतिक

सिद्धान्तके अनुरूप था। कांग्रेस-आन्दोलनके अन्य मौलिक उदारवादियोंने गांधी-के इस अनिवार्य नैतिक सिद्धान्तकी ऐकान्तिक अवधारणाका समर्थन नहीं किया था। यह नेहरू तथा उनके अन्य समसामयिक व्यक्तियोंकी आलोचनाओंसे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये आलोचक भी यह मानते थे कि अहिंसाका सिद्धान्त देशकी बहुसंख्यक गरीब जनताके लिए अंग्रेजोंसे कम-से-कम त्याग द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनेका एक बहुत ही तर्कसंगत साधन है। इस तरह हम देखते हैं कि गांधीके अन्य राजनीतिक विचारोंके समान ही उनका अहिंसाका सिद्धान्त भी अत्यधिक आशावादी नहीं सिद्ध हुआ।

गांधी एक ऐसे मौलिक विचारक थे जो सभी चीजोंका मूल्यांकन समानताके आधारपर करते थे। वे देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फैले ७ लाख गांवोंकी आधा पेट खाकर जीवित रहनेवाली मूल जनताके प्रवक्ता थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि गांवोंकी यह स्थिति उनके क्रमवद्ध "शोषण" का परिणाम है। उन्होंने यह देख लिया था कि देशमें अधिक समानताकी स्थिति लाना आर्थिक प्रगति-के साथ प्रतिस्पर्धाका एक लक्ष्यमात्र नहीं है अपितु इसके लिए एक आवश्यक शर्त है। आगे चलकर हम भारतमें इसे भूल गये। गांधीका अभियान शुरू होनेके पहले भारतमें अथवा दक्षिण एशियामें कहीं भी सामाजिक और खासकर आर्थिक समानताके प्रश्नपर बहुत कम विचार हुआ था। गांधीका समानताका यह सिद्धांत उनके और नेहरू जैसे अन्य तार्किक बुद्धिवादियोंके बीच जो गांधीके सामने परंपरा और धर्मकी उतनी परवाह नहीं करते थे, एक संबंध-स्थापक सूत्र बन गया था। इन सबने मिलकर कांग्रेसकी आधुनिक समानतावादी आदर्शोंको मौलिकरूपमें स्वीकार करनेके लिए बाध्य कर दिया। सन् १९३१ के कराची-अधिवेशनमें इसकी पुष्टि हो गयी। इस अधिवेशनमें यह मांगकी गयी थी कि, "जनताका शोषण समाप्त करनेके लिए आवश्यक है कि राजनीतिक स्वतन्त्रतामें लाखों-करोड़ों भूखे लोगोंके लिए वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी अवश्य शामिल की जाय।"

स्वर्णयुगकी कल्पनाके अनुरूप गांधीका यह विचार था कि व्यवसायके आधारपर प्रतिष्ठित जाति-प्रथा अपने विशुद्धतर रूपमें किसी समय एक उपयोगी सामाजिक संगठन रहा होगा। इस विचारको गांधीके अतिरिक्त नेहरू जैसे नेता भी किसी-न-किसी हदतक मानते थे किन्तु गांधी वर्तमान जाति-प्रथाको बहुत ही बुरा समझते थे और इसे खत्म करना चाहते थे। वे स्त्रियोंको भी अपनी वेड़ियोंसे पूरी तरह मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने बाल-विवाहका भी जर्बदस्त विरोध किया। उन्होंने उन धार्मिक और सामाजिक मान्यताओंको भी समाप्त करनेका प्रयत्न किया जो

विधवाओं के पुनर्विवाह में बाधा थी। इन सब मामलों में गांधी परम्परावादियों के विरुद्ध थे।

आप जोर धन-सम्पत्ति के वितरण में सम्बन्ध में भी गांधी के विचार मौलिक थे। वे प्रायः पूर्ण आर्थिक समानता की मांग करते हुए प्रतीत होते थे किन्तु इस मामले में ट्रेस्टागिपानी अपनी अवधारणा के कारण उनका विचार अस्पष्ट हो गया था। उनका कहना था यदि धनी लोग अल्प गुविषा प्राप्त जनता के हितों में काम करें तो वे अपना पास धन रख सकते हैं। यह धारणा एक प्रसारका व्यावहारिक ममता थी। गांधीजी किसी भी हालत में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। वे यह महसूस करते थे कि धनी लोग अपना धन-संपदा स्वच्छता नहीं छोड़ देंगे (नीचे भाँ देकर)। इसीलिए उन्होंने ट्रेस्टागिपानी सिद्धान्त बनाया था। यह इतना लचीला था कि इनमें घोर विपत्तियों की भी औचित्य सिद्ध किया जा सकता था, किन्तु गांधी धनियों का हृदय-परिवर्तन करना और देश में नैतिक क्रांति करना चाहते थे। नहर्म्को ऐसे हृदय-परिवर्तन की सम्भावना में सन्देह था। वे आर्थिक समानता के सम्बन्ध में गांधी के असङ्गत विचारों की आलोचना करते थे।

गांधी अपने आर्थिक विचारों के सुपरिणाम के सम्बन्ध में बराबर आशावादी बने रहे। उन्होंने अपना यह विश्वास कई बार प्रकट किया कि भारत के आजाद हो जाने पर गरीबों की आर्थिक स्थिति में मौलिक सुधार हो जायगा। वे जाति प्रथा और सामाजिक असमानताओं के शीघ्र ही समाप्त हो जाने के सम्बन्ध में भी इसी तरह की आशा रखते थे। यह आशावाद दो बातों पर आधारित था जो अब बिल्कुल गलत साबित हो चुका है यद्यपि कांग्रेस आन्दोलन ने नेहरू तथा अन्य बुद्धिवादी लोग भी इस आशावाद में विश्वास करते थे। पहली बात तो यह थी कि इन लोगों की राय में भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समाप्त हो जाने पर उसने आर्थिक प्रगतिकी गतिशीलता पर जो नियंत्रण कायम कर रखा है वह दूर हो जायगा और साम्राज्यवाद की बड़ियाँ कट जाने पर आर्थिक प्रगति तत्पक्ष होन लगेगी तथा गरीबों और अमीरों दोनों को सास लेने की गजाल हो जायगी। दूसरी बात यह थी कि स्वतन्त्रता के साथ आने वाले राजनीतिक लोकतन्त्र का भारतीय समाज पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा।

गांधी के लिए विदेशी शासन को समाप्त करने का प्रमुख उद्देश्य और अर्थ सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थामें मौलिक परिवर्तन लाना था। उनकी दृष्टि में इस के बिना स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की उपलब्धि निरर्थक हो जाती है किन्तु गांधी यह मानकर चलते थे कि भारतीय जनता सत्ता-हस्तांतरण के बाद स्वयं सक्रिय हो

उठेगी और आर्थिक एवं सामाजिक क्रान्ति कर डालेगी। धनी और शक्तिशाली लोगोको अपने विशेषाधिकार छोड़ देने होंगे और ऐसा वे स्वेच्छया और शान्ति-पूर्वक ही कर डालेंगे। उनके शब्दों में

आर्थिक समानता अहिंसक स्वतन्त्रताका मूलमंत्र है। जबतक अमीरो और लाखो-करोडो भूखो लोगोके बीच चौड़ी खाई कायम रहती है किसी अहिंसक सरकारके अस्तित्वकी सम्भावना नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत-में ऐसा एक दिन भी नहीं चल सकता कि एक ओर नयी दिल्लीमें बड़े-बड़े महल और भवन बनते रहे और दूसरी ओर गरीब मजदूर लोग झोपड़ियो और झुग्गियोमें नारकीय जीवन बिताते रहे। स्वतंत्र भारतमें गरीबोको भी वे ही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी भी बड़े-से-बड़े धनी व्यक्तिको प्राप्त हो सकते हैं। यदि धनीलोग अपनी इच्छासे अपने धन और शक्तिका त्याग करके सामान्य जनताके कल्याणमें उसका नियोजन नहीं करते तो एक-न-एकदिन हिंसक और खूनी क्रान्ति अवश्यम्भावी है।

गांधी और कांग्रेस दोनों ही इसे निर्विवादरूपसे स्वीकार करते थे कि स्वतंत्र भारतमें वालिग मताधिकारके आधारपर लोकतन्त्रकी स्थापना होगी। गांधीके सामने जैसी सामाजिक और आर्थिक असमानता व्याप्त थी उसीको दूर करना ही उनके लिए आर्थिक एवं सामाजिक क्रान्ति शुरू करना था।

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तकी शर्तके रूपमें नहीं बल्कि उसके विस्तारके लिए ही गांधी दृढ़ आग्रह करते थे कि राजनीतिक सत्ता अधिकाधिक विकेन्द्रित और स्थानीय एवं व्यावसायिक समुदायोके पास सुरक्षित होनी चाहिये। अपने अभियान-में उन्होंने इस प्रश्नपर लोगोकी निष्ठा प्राप्त कर ली थी। वे बहुसंख्यक मतोंके आधारपर प्रतिष्ठित सत्ताके भी केन्द्रीकरणके प्रति सन्देहालु थे और चाहते थे कि ग्रामीण जनता अपने भाग्यका निर्णय स्वयं किया करे और केन्द्रसे केवल सामान्य नियम बना करे। इस विचारके पीछे व्यक्तियोंकी गरिमाकी रक्षा करनेकी उनकी एक बड़ी अवधारणा काम कर रही थी। वे यह कल्पना करते थे कि लोग परस्पर मिल-जुलकर ऐसी जीवन-प्रणाली सघटित कर लेनेमें समर्थ हैं जिससे शान्तिपूर्ण सहयोग, प्रगति और सौख्यका विकास होगा।

गांधी स्पष्टरूपमें यह अनुभव करते थे कि विकास मूलतः अभिवृत्तियों और सस्याओंसे सम्बद्ध एक मानवीय समस्या है। इसका अनिवार्य अर्थ यह होना चाहिये कि सब जगहके लोग अपनी जीवनगत स्थितियोंमें अधिक सोद्देश्यताके साथ सुधार लानेके योग्य कार्य आरंभ कर दें और इसके साथ ही अपने समुदायमें

भा एमा परिवर्तन ल आयें जिनसे उनसे प्रयत्न अधिक प्रभावकारी हो सकें । भारतमें विभिन्न प्रकारकी सहकारी संस्थाओं और स्थानीय स्वायत्त-गामी संस्थाओं द्वारा "लोकतांत्रिक नियोजन" अथवा "विवेकीकरण" के प्रयत्नमें इसी गांधी यानी आदर्शका विकास दिखाई देता है कि लोकतांत्रिक निर्माण "नीचम" होना चाहिये । यदि आज इस तरहका प्रयत्न एवं नीतियाँ बहुत सफल नहीं हो पाया हैं तो इसका कारण यही है कि गांधी, नेहरू तथा कांग्रेसका पूरा मौलिक परिवर्तनवादी षण पूणत विश्वस्त था कि स्वतंत्रता और वयस्क मताधिकारके साथ ही सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी अपने आप आ जायगी, जो नहीं हुआ । देशमें लोकतांत्रिकी जइसे स्थापना करनेके फरमें समानताके प्रश्नको भुला दिया गया और इस तरहसे लोकतांत्रिक निर्वाण हो गया क्योंकि प्रभावकारी सहकारके लिए जो बहुत-सी बातें आवश्यक हैं उनमें समानताकी स्थापनाका बहुत महत्त्व है ।

इस तरह हम देखते हैं कि गांधी प्रायः सभी व्यावहारिक क्षेत्रोंमें एक प्रबुद्ध मौलिक उदारवादी थे । शिक्षाके क्षेत्रमें भी उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लानेकी माँगकी थी । वे यह नहीं चाहते थे कि औपनिवेशिक कालसे विरासतके रूपमें किसी स्कूल प्रणालीमें बिना किसी प्रकारका सुधार किये हुए अधिक-से-अधिक बच्चा और युवकोंको शामिल कर लिया जाय । यह शिक्षा प्रणाली बड़-बड़ नगरों की सत्ताके हितोंमें थी और उस उच्च भारतीय जन वर्गका स्वार्थ साधन कर रही थी जिसका विकास उसके संरक्षणमें हुआ था । इस दिशामें भी वे विशेषतः सारी दुनियामें अग्रणी दो देशों अमेरिका और रूसके अत्यधिक आधुनिक समासायिक शिक्षा शास्त्रियोंके अनुरूप विचार रखते थे । उन्होंने अपने गद्दों और अपने उदाहरणसे शिक्षाके विकासमें शारीरिक श्रमके प्रति अवस्थाकी भावनाके कारण आनवाली गंभीर बाधाका तगड़ा विरोध किया । जिन अनेक शैक्षिक कार्यक्रमोंका उन्होंने प्रचार किया उनका मुख्य उद्देश्य हर तरहके श्रमको उचित गरिमाके स्तरपर प्रतिष्ठित करना ही था । सामाजिक समताके प्रश्नके साथ उन्होंने इसका स्पष्ट संबंध देख रखा था इसीलिये इसपर ज़ोर देनेमें वे कभी थकते न थे । गांधीजी निश्चितरूपसे दोनहीन एवं पददलित जनताके हितोंके लिए संघर्ष करते थे किन्तु भारतीय नताओंमें नेहरूको छोड़कर ऐसा कोई नहीं था जो जनता की काहिलीकी ऐसे साफ शब्दोंमें तीव्र भर्त्सना करता रहा हो और उसकी इसलिये कड़ी आलोचना करता हो कि वह स्वयं अपने और अपने परिवर्तनका साफ-स्वच्छ नहीं रख सकती ।

गांधीके इन अत्यधिक तकसगत विचारोंके साथ जिनके कारण वे मौलिक

उदारतावादके प्रमुख प्रवक्ता दिखाई देते हैं; जब हम उनके परम्परावादी विचारोको देखते हैं तो उनमें प्रत्यक्षतः बड़ा विरोध लक्षित होता है। वे आधुनिक औद्योगिक प्रविधि और यन्त्रोका विरोध करते थे। इसी तरह ग्रामोके प्रति उनमें पक्षपात था और शहरोके वे विरोधी दिखाई देते थे। अपने इन आग्रहोको उन्होंने समय-समयपर जिन शब्दोंमें प्रकट किया है उनका प्रबुद्ध उदारतावादसे मेल खाना मुश्किल लगता है किन्तु इधर हालके वर्षोंमें आर्थिक विकासमें कृषिको जो महत्त्व मिला है और जिस प्रकार यह समझा जाने लगा है कि खेत-मजदूरोके वेकार समयका भी खेतीका विकास करके अच्छा उपयोग किया जा सकता है उससे अब गांधीके विचार उतने तर्क-विरोधी नहीं लगते जितने उस समय लगते थे जब उद्योगीकरणको ही स्कीर्ण दृष्टिसे विकास समझा जाता था और यह विश्वास किया जाता था कि द्रुत उद्योगीकरणसे ही ऐसे नये रोजगार पैदा किये जा सकेंगे जिसमें ग्रामीणोका “फालतू श्रम” “खपाये जानेकी” संभावना बढ सकेगी। उद्योगीकरणको प्रधानता देनेवाले उस युगकी चरम परिणतिके समय भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार किये जानेवाले वर्षोंमें भी नियोजकोको गांधीवादी विचारोके साथ इस मानेमें समझौता करना पडा था कि उन्होंने उपभोग्य वस्तुओ-के उत्पादनका एक बड़ा भाग पारम्परिक श्रमको उत्तेजना प्रदान करनेवाली प्रविधिके लिए ही सुरक्षित छोड रखा था। केन्द्रीय नियोजनमें ही सामान्यतः भारतीय नीति गांधीजीकी विचारधारासे मुख्यतः हटी दिखाई देती है, किन्तु वहाँ भी अब ऐसे चिन्तनका विकास होने लगा है जो गांधीके विचारोके निकट आने की संभावना दिखा रहा है। जो योजनाएँ मुख्यतः आर्थिक दृष्टिसे तैयार की गयी थी वे अत्यन्त गलत, निराधार एवं भ्रामक सिद्ध हो चुकी हैं। उसके फलस्वरूप अब भारत यह समझने लगा है कि विकासको सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाके साथ सम्बद्ध प्रक्रियाके रूपमें देखना आवश्यक है। गांधीजीका भी यही विचार था यद्यपि उन्होंने कभी इसकी विस्तारसे व्याख्या नहीं की थी।

गांधीकी दृष्टिसे राजनीतिकी जडें नैतिकतामें होनी चाहिए। अपने इस दृष्टि-कोणसे भी उन्होंने वास्तविक उदारतावादी सिद्धान्तोपर ही जोर दिया था। आज बहुत-से लेखक, खासकर अर्थशास्त्री इस विचारसे दूर जा पडे हैं। गांधीका यह आग्रह करना की नैतिकता धर्मपर प्रतिष्ठित होनी चाहिए उदारतावादी दृष्टिकोणसे अधिक संदेहास्पद है। किन्तु यहाँ भी गांधीने सभी धर्मोके सामान्य तत्त्वोंमें ऐक्यका प्रतिपादन करके और सभी धर्मों द्वारा अनुमोदित “उच्चतर” आदर्शोको बल प्रदान करके अपनी धर्मकी अवधारणाको एक मानवतावादी और तर्कसंगत रूप दे

दिया है । उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों और परम्परागत विधिनिषेधोंको अस्वीकार कर दिया है, जो अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग ढंग में मिलते हैं और जिनका आधार भी प्रायः बुद्धिगत नहीं होता । यौन-मुक्तता दूर रहनेकी (ब्रह्मचर्यकी) उन्होंने जो इतनी प्रशंसा की है और गमनिराधक प्रति जम तीव्र विरोधका भाव दिखाया है वह निश्चित रूप से उनको नैतिक दानका बुद्धिविरोधी तत्त्व है । जनसंख्या-वृद्धि के विस्फोटके समय तो उनके इस विचारका पालन करना और भी उदारतावाद विरोधी प्रतीत होने लगता किन्तु यह समस्या उनकी मृत्युके बाद ही उपस्थित हुई है । इसी तरहसे उनके गौ पूजा और मूर्तिपूजा संबंधी विचार भी स्पष्ट प्रबुद्ध उदारतावादके विपरीत हैं ।

(२)

गांधीकी शिक्षाओं और उद्देश्योंका जिन लोगोंने भी कुछ गंभीरतासे अध्ययन किया है उन्होंने यह जरूर सोचा होगा कि यदि आज स्वतंत्रता प्राप्तिके बीस वर्षों बाद गांधी अपने भारतमें पुनः वापस आ जाते तो उनकी बौद्धिक, नैतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया किस ढंगकी होती । इतना तो तय है कि उन्होंने यह मान लिया होता कि स्वातंत्र्य संघर्षके दौरान वे और उनके अन्य समसामयिक नेता जिस असीम आशावादमें अनुप्राणित थे वह गलत थी ।

उन्होंने जिस सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिकी कल्पना की थी उसे पहले स्थगित कर दिया गया और बादमें किलबुल ही समाप्त कर दिया गया । इसके संबंध में अब केवल समय-समयपर सावजनिक भाषणोंमें जोरदार शब्दोंमें जोश-खरोशके साथ चर्चा भी होती रहती है । वापस आकर उन्होंने देखा होता कि आर्थिक समानताके स्थानपर विषमताएं दिनपर दिन बढ़ती जा रही हैं । आर्थिक सत्ताका केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है । गांधीकी विरासतके प्रभावके अन्तर्गत संविधान में जाति प्रथाके विरुद्ध स्पष्ट आदेश और विशेष प्रावधान होनेके बावजूद इसकी बुराईयाँ न केवल बतमान हैं बल्कि संभवतः सामाजिक संस्थाके रूपमें जाति प्रथा का महत्त्व और बढ़ गया है । स्त्रियोंकी स्वतंत्रता और पद प्रतिष्ठामें उत्थान लाने का उन्होंने जो प्रयत्न किया था वह आज अधिकांशतः एक निरर्थक नुस्खा बनकर रह गया है । केवल उच्चवर्गीय स्त्रियाँ ही इसका अपवाद ही सकती हैं । भूमि, खेती और काश्तकारी संबंधी सुधार भी बहुत कुछ दिखावटी ही हैं । शिक्षामें कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ है । उससे अभी भी हाथम कामकरनेवालों और तथाकथित शिक्षाप्राप्त लोगोंके बीच खाई गूँववत बनी हुई है । ग्रामीण जीवनका उत्थान करनेवाले और उम्र प्रेरणा देनेवाले सार प्रयत्न—नृषि विस्तार, प्रसार,

ऋण-व्यवस्था, सहकारी संस्थाएँ सामुदायिक विकास, पंचायतराज और ऐसी ही और सारी चीजें अपने घोषित उद्देश्यों के विपरीत केवल भरेपेट वालों और ऊँचे तबके के लोगोका ही हितसाधन करने में लगी हुई हैं ।

इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ है कि देहातोकी जनता, जिसकी संख्या आज भी गांधीजीके समयकी तरह ही देश की कुल जनसंख्याका अस्सी प्रतिशत है, अधिकांशतः अपेक्षाकृत स्थितिशील अवस्थामें बनी हुई है और उसकी प्रगति पूर्ववत् अवरुद्ध है । इन ग्रामीणोंमें भी वह भूमिहीन और दरिद्रतर जनता—गांधीकी मूक आधा पेट खाकर जीनेवाली लाखों-करोड़ों जनता—२५ वर्षों पूर्वकी स्थिति से भी बदतर हालतमें हो तो कोई ताज्जुब नहीं । इतना तो तय है कि उसका कोई भी विकास नहीं हुआ है । इसमें संदेह नहीं कि आज गांधीको देशमें जिस बड़े पैमानेपर अपनी कल्पनाकी विफलता दिखाई देती उसमें जनसंख्या-वृद्धिकी अनवरुद्ध विस्फोटक स्थितिमें भी बड़ी सहायता कर दी है । इसका इस समय केवल अटकल ही लगाया जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि और पशु-संख्या वृद्धि की मौजूदा विस्फोटक स्थितिको देखते हुए गांधीजीने गर्भ-निरोध और गोवध संबंधी अपने विचारोंमें संशोधन किया होता या नहीं । चूँकि तर्कसंगत उदारता-वाद गांधीके चिन्तनका प्रमुख तत्त्व था इसलिए इस संबंधमें उनके विचारोंमें परिवर्तन हो जाना नितान्त अकल्पनीय नहीं है । हर हालतमें संभवतः उन्होंने इन समस्याओंको प्रमुखता न देकर इन्हें राजनीतिक क्षेत्रकी विफलताके परिणामके रूपमें ही देखा होता ।

स्वातन्त्र्यप्राप्तिके बाद गांधीका निधन हो गया किन्तु यदि आज वे जीवित होते तो भारतीय राजनीतिकी मौजूदा प्रगतिकी उन्होंने बड़ी ही तीव्र निन्दा की होती । उन्होंने देखा होता कि इसमें तेजीसे नैतिक अस्वस्थता बढ़ती जा रही है । नैतिक भ्रष्टता सारी राजनीति और समाजमें कैसरकी तरह बढ़ गयी है । भ्रष्टाचार इसका ज्वलन्त साक्ष्य दे रहा है । इसके अलावा राजनीतिक जीवनके एक दूसरे हासोन्मुख पक्षपर भी उनका ध्यान गया होता । देशमें एक ओर ऐसे उपद्रवोंमें वृद्धि हो रही है जिनका प्रायः कोई प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता और दूसरी ओर पुलिसकी पशुता भी बढ़ती जा रही है । इन दोनों रूपोंमें जिस तरह हिंसाकी वृद्धि हुई है वह गांधीकी चिन्ताका प्रमुख कारण बन गया होता । प्रायः कहा जाता है कि अंग्रेजोंके विरुद्ध संघर्षके समय इस तरहकी बातें बहुत कम

दिया है। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों और परम्परागत विधिनिषेधोंको अस्वीकार कर दिया है, जो अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग ढंग में मिलते हैं और जिनका आधार भी प्रायः बुद्धिमत्ता नहीं होता। यौन-सुखसह्य दूर रहनी (ब्रह्मचर्यको) उन्होंने जो इतनी प्रशंसा की है और गम्भीरतासे प्रति जय तीव्र विरोधका भाव दिखाया है वह निश्चित रूप में उनका नतीजा दानका बुद्धिविराधा तत्त्व है। जनसंख्या-वृद्धि के विस्फोटके समय तो उनके इस विचारका पालन करना और भी उदारतावाद विरोधी प्रतीत होने लगता किन्तु यह समस्या उनकी मृत्युके बाद ही उपस्थित हुई है। इसी तरहमें उनके सौ पूजा और मूर्तिपूजा सबकी विचार भी स्पष्ट प्रबुद्ध उदारतावादके विपरीत हैं।

(२)

गांधीजी शिखाओं और उद्देश्योंका जिन लोगोंने भी कुछ गम्भीरतासे अध्ययन किया है उन्होंने यह जरूर सोचा होगा कि यदि आज स्वतंत्रता प्राप्तिके बीस वर्षों बाद गांधी अपने भारतमें पुनः वापस आ जाते तो उनकी बौद्धिक, नैतिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया किस ढंगकी होती। इतना तो सत्य है कि उन्होंने यह मान लिया होता कि स्वातंत्र्य सघर्षके दौरान में और उनके अन्य समसामयिक नेता जिस असीम आशावादसे अनुप्राणित थे वह गलत थी।

उन्होंने जिस सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिकी कल्पना की थी उसे पहले स्वीकृत कर दिया गया और बादमें किरकुर ही समाप्त कर दिया गया। इसके सबब में अब केवल समय-समयपर सांख्यिक भाषणोंमें जोरदार शब्दोंमें जोश-खरोशके साथ चर्चा भी होती रहती है। वापस आकर उन्होंने देखा होता कि आर्थिक समानताके स्थानपर विषमताएँ दिनपर दिन बढ़ती आ रही हैं। आर्थिक सत्ताका केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है। गांधीजी विरासतके प्रभावके अन्तर्गत सविधान में जाति प्रथाके विरुद्ध स्पष्ट आदेश और विनियम प्रावधान होनेके बावजूद इसको बुराईयाँ न केवल घटमान हैं बल्कि संभवतः सामाजिक संस्थाके रूपमें जाति प्रथा का महत्त्व और बढ़ गया है। स्त्रियाँकी स्वतंत्रता और पद प्रतिष्ठामें उत्थान लाने का उन्होंने जो प्रयत्न किया था वह आज अधिकांशतः एक निरर्थक नुस्खा बनकर रह गया है। केवल उच्चवर्गीय स्त्रियाँ ही इसका अपवाद हो सकती हैं। भूमि खेती और वास्तविक सबकी सुधार भी बहुत कुछ दिखावटी ही है। शिखामें कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ है। उससे जमी भी हाथस कामकरनेवाले और तथाकथित शिखाप्राप्त लोगोंके बीच खाई गूबवत बनी हुई है। ग्रामीण जीवनका उत्थान करनेवाले और उसे प्रेरणा देनेवाले सार प्रयत्न—कृषि विस्तार प्रसार,

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारोंमें क्रांतिकारी परिवर्तन लानेके लिए जनतामें नयी विद्युत्-चेतनाका संचार कर सकता है। आज देशको सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है।

१. एशियन ड्रामा, ऐन इन्क्वायरी इन्टू द पॉवर्टी आंव नेशनम्, पेन्थियन पब्लिशर्स, न्यूयार्क, और पेंग्विन पब्लिशर्स, लंदन, १९६८, आमुख, परिच्छेद ६ और अध्याय २। लेख में गांधीके विचारोंके संबंधमें जो मन्तव्य दिये गये हैं वे इसी ग्रंथमें दिये गये अनेक उद्धरणों पर आधृत हैं।

होती थी। इसका कारण गांधीका अनुपासन ही था। भारतीय राजनीतिकी इस व्याधिके सबधमें उन्होंने यही कहा होता कि यदि आजादाक बाद काग्रम राज नीतिस अलग हो जाती और उसने स्वयसेवक सस्याने रूपमें सामाजिक सुधारका बाप प्रारभकर दिया होता, जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया था तो आज यह स्थिति वदापि पैदा न होती। नेहरू तथा कांग्रेसने अय बहुसख्यक नेताजाने गांधी जीका यह सुझाव न मानकर पासनमें बना रहना इसलिए कबूल किया था कि उस समयतक कांग्रेस देशकी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। इसमें सदेह नही कि उसन आजादीके बादक प्रथम दस वर्षोंमें देशको अपेक्षाकृत सफल और स्थिर सरकार प्रदान किया किन्तु इन्हो दस वर्षोंमें धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक क्राति का स्यगन मान्य हो गया। देशमें उस क्रान्तिकी गति रुद्ध हो गयी जो गांधी नेहरू तथा अन्य नेताओंकी आशाअवे अनुरूप देशका नक्शा बदल देनेके लिए आवश्यक थी।

आज यदि गांधीजी वापस आते तो उन्हें निश्चय ही स्वीकार करना पडता कि वे तथा अय नेता अत्यधिक आशावादी थे। यह भी तय ह कि आज भी वे अपने आधारभूत मूल्याङ्कनोके प्रति निष्ठावान रहते क्योंकि उनकी जडें उनके मतिक विश्वासो और धममें निहित है। यह तो सोचा ही नही जा सकता कि व इन परिस्थितियोंके मौन दशक बने रहते और हाय-पर-हाय घर बैठे रहत। उन्होंने फिरसे अपना धम-युद्ध छेड दिया होता। उन्होंने जनताको उसकी मोह निद्रासे कचपोरकर जगा दिया होता। उन्होंने उसकी सामाजिक और आर्थिक धारणाओको बदलनेका व्यापक प्रयास आरभकर दिया होता। अपने इस अभिमानके लिए विभिन्न क्षेत्रोंमें पूर्ववत उनके नये अनुयायो उठ खडे होत और उहान उन्हें अपनी निष्ठा साधनसम्पन्नता और अपने प्रेमी एव विनोदी स्वभावसे एक्य बढ़कर रखा होता।

म जब कभी भारतकी दिमाग चकरा देनेवाली विकासकी विषम समस्याआ पर विचार करने लगता हूँ तो मुझे यही अनुभव होता ह कि आज दम महान देशकी किसी भी विदेशी सहायता और पुनरावर्ती सक्टाका सामना करनक लिए अपनी नीतियोम दिन प्रतिदिन सामन्जस्यबैठानकी अपेक्षा गांधी जय महान, प्रेमी और निमम आध्यात्मिक नेताकी जरूरत ह। देर हो जानपर भी यदि आज देशको कोई ऐसा नेता मिल जाय तो वह अपने पारत और एकत्र राष्ट्रमन्त्रोंके सहयोगसे

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जनता में नयी विद्युत्-चेतना का संचार कर सकता है। आज देश को सबसे अधिक इसी की आवश्यकता है।

१. फिशियन ह्यूमा, ऐन इन्क्वायरी इन्टू द पॉवर्टी आन्ड नेशनस, पेन्थियन पब्लिशर्स, न्यूयार्क, और पेन्थियन पब्लिशर्स, लंदन, १९६८, आमुख, परिच्छेद ६ और अध्याय २। लेख में गांधी के विचारों के संबंध में जो मन्तव्य दिये गये हैं वे इसी ग्रंथ में दिये गये अनेक उद्धरणों पर आधारित हैं।

जो मैंने देखा

अनेक लोगोंने महात्मा गांधीजीके व्यक्तित्वकी धुम्बकीय गतिके सबधमें लिखा है । ऐसे बहुतसे लोग जो पहले उनके पास उनका मज़ाक उड़ाने आये थे उनके साथ उनकी प्रायना करनेके लिए रहने लगे । वे उनके उत्साही प्रशंसक और अनुयायी बन गये । गांधीजी इसका रहस्य मानवोद्योग व्यक्तित्वके प्रति उनकी अन्तर्निहित आदरकी भावना थी । वे किसी भी स्त्री या पुरुषकी उसकी योग्यताके अनुरूप पूरा सम्मान देते थे और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता कि वे उन सबकी देखभाल कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्वके पूर्ण विकासमें सहायता पहुँचा रहे हैं । जहाँतक उनकी अपनी मृदुलताका सवाल था वे उनके प्रति स्वयं बड़ा निष्ठुर एवं निमग्न थे किन्तु दूसरोंकी दुर्बलताओंके प्रति उनमें बड़ी सहिष्णुता थी और वे उनमें जो कुछ भी सर्वोत्तम था उसे खोजकर व्यवहारमें बाहर निकाल लानेके लिए बराबर उत्सुक रहा करते थे । उनकी सहानुभूति समझ और समवेदनाके कारण अनेक तरहके लोग उनके पास खिच आते और उनके प्रेमके बंदी बन जाते थे ।

सन् १९३२ में गांधीजीसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलनसे लौटनेके बाद मेरी माँ उनसे मिलने बम्बई गयी । मर पिताका देहांत उसी समय हो गया था जब मैं अभी दूध पीती बच्ची थी । मेरी माँ मुझसे बताती थी कि वे मेरे पिताके जीवनकालमें परदेमें रहती थी । उनका वह बड़ा ही शान गौरवका जमाना था । पर नौकर चाकरोंसे भरा रहता था । इस बीच एकाएक उनकी दुनिया ही बदल गयी । मर सबसे बड़ा भाई जो एम० ए० की उपाधि के लिए तयारी कर रहे थे गांधीजीके आह्वानपर पढ़ाई छोड़कर असहयोग आन्दोलनमें वृद्ध पड़े । मेरे दूसरे भाईको भी कम उम्रमें ही, परिवारका भार वहन करनेके लिए पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी । मन अभी दिल्लीस्थित लेडी हाइज मडिकल कॉलेजमें प्रवेश लिया था ।

उन दिनों यह आवासीय कालेज था। मेरी माँ गांधीजीमें मिलने चली गयी थी और मेरे भाई जो गांधीजीके साथ ही ब्रिटेन गये थे वहाँ से वापस घर आ गये थे। मेरी माँ की उम्र उस समय पचासके ऊपर थी। उन्हें मधुमेहकी शिकायत रहा करती थी। दो दिन रहनेके बाद वे महात्माजीमें विदा लेने गयीं।

जब माँ उनका चरण-स्पर्शकर चलनेको हुई तो उन्होंने पूछा "जबतक हम-लोग जेल न चले जायें आप यहाँसे कैसे जा सकती हैं?"

मेरी माँने कहा, "तो ठीक है मैं और दो दिन ठहर जाती हूँ।"

महात्माजीकी आँखोंमें खुशीकी चमक आ गयी। उन्होंने पूछा, उसके बाद क्या आप हमें जेल जाते देखकर घर चली जायेंगी? यह कैसे हो सकता है?

इसपर तो मेरी माँ की बोलती ही बंद हो गयी। वे वहाँ तीन या चार दिनोंतक रुकी रही—फिर एक सप्ताह रुकी रही तब एक दिन आधी रातको पुलिसवाले आये और उन्हें गिरफ्तार कर ले गये। गांधीजीके जेल जानेके थोड़े ही दिनों बाद वे भी "स्वराज मन्दिर" पहुँच गयी (उन दिनों जेलको यही कहा जाता था)।

मेरे सबसे बड़े भाई और मेरी माँ जेलमें थी। इसी बीच गर्मीकी छुट्टी आ गयी और मेरा छात्रावास बंद हो गया। मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाकर रहूँ। तभी मेरे परिवारके एक मित्रने मुझे अपने बच्चोंके साथ रहकर अपनी छुट्टियाँ बितानेके लिए मुझे आमन्त्रित किया। मेरी माँ इस वारेमें बड़ा सावधान रहा करती थी कि उनके बच्चे छुट्टियाँ कैसे और कहाँ रहकर बितायें किन्तु अब उन्हें इसकी चिन्ता नहीं रह गयी थी। अब वे भारतके लाखों-करोड़ों बच्चोंके वारेमें सोचने लगी थी। महात्माजीने उनकी दृष्टिको व्यापक बना दिया था। ऐसा ही परिवर्तन उन्होंने न जाने कितनोंके जीवनमें कर दिया था।

मेडिकल कालेजसे स्नातिका बननेके बाद मैं १९३० के कालमें गांधीजीके साथ सेवाग्राम गयी। मैं अच्छी छात्रा थी और मुझे अपने डाक्टरी-ज्ञानके वारेमें काफी गर्व था। गांधीजी मुझसे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और व्याधि-निरोधके संबंधमें एक-से-एक गंभीर सवाल पूछने लगे। मैं घरपर बहुत काम करके उनके सामने ले जाती थी ताकि वे मुझे अज्ञान न समझ लें और मुझसे सन्तुष्ट हो सकें। कुछ ही दिनों बाद वहाँ हैजेका प्रकोप हो गया। उन्होंने मुझे इसपर नियन्त्रण पानेका आदेश दिया और मेरी सहायताके लिए कुछ आश्रम-वासियोंकी मेरे साथ भेज दिया। मुझे मामूली-से-मामूली बातोंके प्रबंधसे लेकर इस समस्याके समाधानके लिए सभी सुलभ मानवीय एवं प्राकृतिक साधनोंको

उपलब्धकर गाँवकी सवाका बाय सघटित करना पडा । गांधीजीने मुझसे कहा कि, "तुम्हें सारे गाँवको अस्पताल समझना ह और प्रत्येक क्षोपहीको वाढ बनाना है ।" मैं कुँजोंके पानोको स्वच्छ बनाने तथा हज्जेके बीडीसे मरीजाको मुक्त करने के लिए कुछ टाकरियामें ब्लीचिंग पाउडर और कुछ अप्रसिद्धित सहकर्मियोंको साथमें लेकर सेवाकार्यके लिए निकल पडी । मेरे साथी निर्विधोकरणका काय देख रहे थे । मैं आवश्यकता पडनेपर मरीजोंको स्नायविक सूई लगा रही थी । बाकी सारा काम लगन और सेवा-सद्गुणसे पूरा हो गया । जो लोग सक्रमणसे बच गये थे उन्हें हमने टीके लगा दिये । इत तरह हज्जेके प्रकोपपर नियन्त्रण हो गया । "स प्रकार मैं सामाजिक और रोग निरोधक संवामें उतार दी गयी । गांधीजीने मुझमें अपनी सहायतासे अधिक्रम और आत्मविश्वासका विकास कर दिया । मैं उनसे साथ कुछ दिन रहनेके लिए गयी थी और करीब १० वर्षोतक— उस समयतक रही जबतक हत्यारेकी गोलीने उन्हें हमसे छीन नही लिया ।

सन् १९४६ में मुस्लिमलीगने अपनी सथाकथित "प्रत्यक्ष काररवाई" शुरू की जिसके फलस्वरूप कलकत्तामें बडे पैमानपर हत्याए हुई । दूसरी तरफसे भी दसी तरहको जवानी काररवाई हुई और ऐसा ही उमाद दिखाया गया । इसके बाद नोआखालीके मुसलिमबहुल क्षेत्रम हिंसाका ताण्डव होने लगा । फिर इस की प्रतिक्रिया बिहारमें हुई, जहाँ नोआखालीकी घटनाए दूसरे पन्ने साथ उससे भी बडे पमानपर दुहरायी गयी । यदि उग्रहिंसाकी प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रियाओंकी यह शृङ्खला समाप्त न की जाती तो भारतकी आजादीका स्वप्न हिंसाकी आगमें जलकर भस्म हो जाता । इसी सकटको रोकनेके लिए गांधीजी नोआखालीके उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंकी "पदल यात्रा" पर निकल पडे । वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे सन्न रह गये । वहाँ बहुत बड पमानपर अग्निकाण्ड मारकाट हत्या लूट, बलात्कार, बलाघम परिवर्तन और कुमारिया एवं विवाहिताओंके साथ जवदस्ती विवाहकर लेनजी घटनाएँ बहुत बड पमानपर हुई थी । मोलौतक सभी हिन्दू घराको पहले लूटा गया बादमे जला दिया गया था । हिन्दू जनता आतंक ग्रस्त था । कितने घर-वार छोडकर भाग चुके थे और बहुत बनी सरुयामें उनके घर छोडकर निकल पडनेकी आसका हा गयी थी । इससे अनिवार्यत सारे गेगमें उपद्रवकी ज्वालाएँ भडक उठती । आतंकको रोकने जनताका धोरण और हिम्मत बंधाने अपराधी उपद्रवियके हृदयमें प्रायश्चित्तकी भावना जगानके उद्देश्यसे, जिससे दोनो समुदायोंके लोग फिरसे पूववत भाई भाईकी तरह एक साथ रहने लगे, गांधीजीने अपने दलके प्रत्येक सदस्यको एक बरबाद हुए गाँवमें नियुक्त

किया । दलके प्रत्येक स्त्री और पुरुष सदस्यने यह सङ्कल्प ले लिया था कि जिन लोगोकी रक्षाका भार उन्हें सौपा गया है उनमे किसीका भी बाल बाँका होनेके पहले वे अहिंसक ढंगसे अपने जीवनकी बलि चढा देंगे । हममेंसे जिन्हे बंगला नही आती थी उनके साथ दुभापिये कर दिये गये थे । इसके अतिरिक्त हममेसे प्रत्येकको केवल भगवान्‌के प्रति अटूट आस्थापर आधारित अपने निजी साहसपर निर्भर करना था । इस कार्यके लिए केवल उन्ही लोगोको योग्य समझा गया था, जिन्होंने गाधीजीको यह सतोष दिला दिया था कि वे मरनेसे नही डरते और भयानक-से-भयानक पाशविक अत्याचार करनेवाले उपद्रवियोके विरुद्ध भी क्रोध नही करेंगे और न उनके प्रति किसी तरहकी दुर्भावना ही रखेंगे । गाधीजीने हम सबका व्यक्तिगत रूपसे अलग-अलग यह जाननेके उद्देश्यसे साक्षात्कार किया कि हम अपने कार्यके लिए उपयुक्त है या नही ।

जब मेरी बारी आयी तो मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि मैंने यहाँ जो कुछ देखा और सुना है उससे मैं डरती हूँ किन्तु मैं अपने भयपर विजय पानेकी कोशिश करूँगी । गाधीजीने कह रखा था कि यदि किसी स्त्रीकी इज्जतपर खतरा आता हो और वह आत्महत्या कर ले तो वे इसे उचित मानेंगे । मैं और दूसरी लडकियोने उनसे आत्महत्या करनेके लिए ऐसे उपयुक्त साधन देनेको कहा जिसका हमलोग संकटकी स्थितिमे आवश्यकता पडनेपर उपयोग कर सके । किन्तु उन्होने इसपर यही कहा कि मैं तुम्हे ऐसी कोई चीज नही दे सकता । तुम्हे अपनी रक्षाके लिए अपने आत्मविश्वास और भगवान्‌पर भरोसा रखना चाहिये । इनके इस दूसरे जवाबपर मैंने जवाब दिया कि मुसलमानोने यहाँ जो कुछ किया है उसे देखकर मैं क्रोधसे भर उठती हूँ यद्यपि मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि असली अपराध इन निरीह लोगोका नही है जो केवल दूसरोके हाथके औजार भर है । असली अपराधी तो वे लोग है जिन्होंने प्रत्यक्ष काररवाई शुरूकी है और इन लोगोको उत्तेजित करके ऐसे जघन्य कार्योंमें लगा दिया है । मुझे इसमे सदेह है कि मैं इस परीक्षामे सफल हो सकूँगी या नही । गाधीजी क्षणभर मौन बैठे रहे फिर उन्होने कहा कि तुम किसी बाहरी चीकीपर जा सकती हो । वे इससे सन्तुष्ट हो गये थे कि मैं भय और क्रोधपर विजय पानेकी कोशिशकर रही हूँ ।

हममेसे प्रत्येकने अपनी विशिष्ट अभिवृत्ति और योग्यताके अनुरूप सेवा-भावनासे कार्य किया । मैं गाधीजीके शिविरसे दो मील दूर चंगीरगाँव नामक एक छोटेसे गाँवमें नियुक्त थी । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि किसी समयका यह समृद्ध गाँव इस समय पूरी तरह बरबाद हो चुका है । चारो ओर जला हुआ घान

किया। दलके प्रत्येक स्त्री और पुरुष सदस्यने यह सङ्कल्प ले लिया था कि जिन लोगोकी रक्षाका भार उन्हें सौंपा गया है उनमे किसीका भी बाल बाँका होनेके पहले वे अहिंसक ढंगसे अपने जीवनकी बलि चढ़ा देंगे। हममेसे जिन्हें बंगला नही आती थी उनके साथ दुभाषिये कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त हममेंसे प्रत्येक-को केवल भगवान्‌के प्रति अटूट आस्थापर आधारित अपने निजी साहसपर निर्भर करना था। इस कार्यके लिए केवल उन्ही लोगोको योग्य समझा गया था, जिन्होंने गांधीजीको यह संतोष दिला दिया था कि वे मरनेसे नही डरते और भयानक-से-भयानक पाशविक अत्याचार करनेवाले उपद्रवियोके विरुद्ध भी क्रोध नही करेंगे और न उनके प्रति किसी तरहकी दुर्भावना ही रखेंगे। गांधीजीने हम सबका व्यक्तिगत रूपमे अलग-अलग यह जाननेके उद्देश्यसे साक्षात्कार किया कि हम अपने कार्यके लिए उपयुक्त है या नही।

जब मेरी बारी आयी तो मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि मैंने यहाँ जो कुछ देखा और सुना है उससे मैं डरती हूँ किन्तु मैं अपने भयपर विजय पानेकी कोशिश करूँगी। गांधीजीने कह रखा था कि यदि किसी स्त्रीकी इज्जतपर खतरा आता हो और वह आत्महत्या कर ले तो वे इसे उचित मानेंगे। मैं और दूसरी लडकियोने उनसे आत्महत्या करनेके लिए ऐसे उपयुक्त साधन देनेको कहा जिस-का हमलोग संकटकी स्थितिमें आवश्यकता पडनेपर उपयोग कर सके। किन्तु उन्होने इसपर यही कहा कि मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज नही दे सकता। तुम्हे अपनी रक्षाके लिए अपने आत्मविश्वास और भगवान्‌पर भरोसा रखना चाहिये। इनके इस दूसरे जवाबपर मैंने जवाब दिया कि मुसलमानोंने यहाँ जो कुछ किया है उसे देखकर मैं क्रोधसे भर उठती हूँ यद्यपि मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि असली अपराध इन निरीह लोगोका नही है जो केवल दूसरोंके हाथके औजार भर है। असली अपराधी तो वे लोग है जिन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरूकी है और इन लोगोको उत्तेजित करके ऐसे जघन्य कार्योंमें लगा दिया है। मुझे इसमें सदेह है कि मैं इस परीक्षामे सफल हो सकूँगी या नही। गांधीजी क्षणभर मौन बैठे रहे फिर उन्होने कहा कि तुम किसी बाहरी चीजपर न भरो। वे इससे सन्तुष्ट हममेसे प्रत्येकने अपनी विशिष्ट अभिवृत्ति और योग्यता के अनुसार रही है।

से कार्य किया। मैं गांधीजीके निवाससे दो मील दूर नगरगाँव नामक एक छोटेसे गाँवमे नियुक्त थी। वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि वहाँ समयका यह समृद्ध गाँव इस समय पूरी तरह बरबाद हो चुका है। गाँव और जला हुआ धान

उपलब्धकर गाँवकी सेवाका काम सघटित करना पड़ा। गांधीजीने मुझसे कहा कि "तुम्हें सारे गाँवको अस्पताल समझना है और प्रत्येक शोषणको बाढ बनाना है। मैं तुम्हें पानीको स्वच्छ बनाने तथा हैंजेके कीड़ोंसे मरीजाको मुक्त करने के लिए कुछ टोकरियोंमें ब्लोचिंग पाउडर और कुछ अप्रशिक्षित सहकर्मियोंको साथमें लेकर सेवावायवे लिए निकल पड़ी। मेरे साथी निर्विपीकरणका काम देख रहे थे। मैं आवश्यकता पड़नेपर मरीजोंको स्नायविक सूई लगा रही थी। बाकी सारा काम लगन और सेवा-सङ्कल्पसे पूरा हो गया। जो लोग सक्रमणसे बच गये थे उन्हें हमने टीने लगा दिये। वृत्त तरह हजेरे प्रकोपपर नियंत्रण हो गया। वम प्रकार मैं सामाजिक और रोग निरोधक सेवामें उतार दी गयी। गांधीजीने मुझमें अपनी सहायतासे अभिन्नम और आत्मविश्वासका विकास कर दिया। मैं उनके साथ कुछ दिन रहनेके लिए गयी थी और करीब १० वर्षोंतक— उस समयतक रही जबतक हत्यारेकी गोलीने उन्हें हमसे छीन नहीं लिया।

सन् १९४६ में मुस्लिमलीगने अपनी तथाकथित "प्रत्यक्ष काररवाई शुरू की जिसके फलस्वरूप बलकत्तामें बड़े पैमानेपर हत्याएँ हुई। दूसरी तरफमें भी इसी तरहकी जवाबी काररवाई हुई और ऐसा ही उन्माद दिखाया गया। इसके बाद मोआखालीके मुसलिमबहुल क्षेत्रमें हिंसाका ताण्डव होने लगा। फिर इसकी प्रतिक्रिया बिहारमें हुई, जहाँ मोआखालीकी घटनाएँ दूसरे पक्षके साथ उससे भी बड़े पैमानेपर दुहरायी गयी। यदि उपहिंसाकी पतिशोधार्थक प्रतिक्रियाओंकी यह शृङ्खला समाप्त न की जाती तो भारतको आजादीका स्वप्न हिंसाकी आगमें जलकर भस्म हो जाता। इसी संकटकी रोकनेके लिए गांधीजी मोआखालीके उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंको "पदल यात्रा" पर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे सन्न रह गये। वहाँ बहुत बड़े पैमानेपर अग्निकाण्ड मारकाट, हत्या लूट, बलात्कार, बलाघ घम परिवहन और कुमारिया एवं विवाहिताओंके साथ जबरदस्ती विवाहकर लेनकी घटनाएँ बहुत बड़ पैमानेपर हुई थी। मोलातक समी हिन्दू पराकी पहले लूटा गया बादमें जला दिया गया था। हिन्दू जनता आतंक ग्रस्त थी। कितना घर-घर छोड़कर भाग चुके थे और बहुत बड़ी सख्यामें उनमें घर छोड़कर निकल पटनेकी आकांक्षा गयी थी। इससे अनिवायत सारे देशमें उपद्रवकी ज्वालाएँ भड़क उठती। आतंककी रोकने, जनताकी धोरन और हिंमत बंधाने अपराधी उपद्रवियोंके हृदयमें प्रायश्चित्तकी भावना जगानके उद्देश्यसे, जिससे दोनों समुदायोंमें लोग फिरसे पूर्ववत् भाई भाईकी तरह एक साथ रहने लगे, गांधीजीने अपने दृष्टे प्रत्यक्ष सदस्यकी एक बरबाद हुए गाँवमें नियुक्त

किया। दलके प्रत्येक स्त्री और पुरुष सदस्यने यह सङ्कल्प ले लिया था कि जिन लोगोकी रक्षाका भार उन्हें सौपा गया है उनमें किसीका भी बाल बाँका होनेके पहले वे अहिंसक ढंगसे अपने जीवनकी बलि चढा देंगे। हममेसे जिन्हें बगला नही आती थी उनके साथ दुभापिये कर दिये गये थे। इसके अतिरिक्त हममेंसे प्रत्येकको केवल भगवान्के प्रति अटूट आस्थापर आधारित अपने निजी साहसपर निर्भर करना था। इस कार्यके लिए केवल उन्ही लोगोको योग्य समझा गया था, जिन्होंने गांधीजीको यह संतोष दिला दिया था कि वे मरनेसे नही डरते और भयानकसे-भयानक पाशविक अत्याचार करनेवाले उपद्रवियोके विरुद्ध भी क्रोध नही करेंगे और न उनके प्रति किसी तरहकी दुर्भावना ही रखेंगे। गांधीजीने हम सबका व्यक्तिगत रूपसे अलग-अलग यह जाननेके उद्देश्यसे साक्षात्कार किया कि हम अपने कार्यके लिए उपयुक्त हैं या नही।

जब मेरी बारी आयी तो मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि मैंने यहाँ जो कुछ देखा और सुना है उससे मैं डरती हूँ किन्तु मैं अपने भयपर विजय पानेकी कोशिश करूँगी। गांधीजीने कह रखा था कि यदि किसी स्त्रीकी इज्जतपर खतरा आता हो और वह आत्महत्या कर ले तो वे इसे उचित मानेंगे। मैं और दूसरी लड़कियोने उनसे आत्महत्या करनेके लिए ऐसे उपयुक्त साधन देनेको कहा जिसका हमलोग संकटकी स्थितिमें आवश्यकता पडनेपर उपयोग कर सकें। किन्तु उन्होंने इसपर यही कहा कि मैं तुम्हे ऐसी कोई चीज नही दे सकता। तुम्हे अपनी रक्षाके लिए अपने आत्मविश्वास और भगवान्पर भरोसा रखना चाहिये। इनके इस दूसरे बवालपर मैंने जवाब दिया कि मुसलमानोंने यहाँ जो कुछ किया है उसे देखकर मैं क्रोधसे भर उठती हूँ यद्यपि मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि असली अपराध इन निरीह लोगोका नही है जो केवल दूसरोके हाथके औजार भर हैं। असली अपराधी तो वे लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष काररवाई शुरूकी है और इन लोगोको उत्तेजित करके ऐसे जघन्य कार्योंमें लगा दिया है। मुझे इसमें सदेह है कि मैं इस परीक्षामें सफल हो सकूँगी या नही। गांधीजी क्षणभर मौन बैठे रहे फिर उन्होंने कहा कि तुम किसी बाहरी चीकीपर जा सकती हो। वे इससे सन्तुष्ट हो गये थे कि मैं भय और क्रोधपर विजय पानेकी कोशिशकर रही हूँ।

हममेंसे प्रत्येकने अपनी विशिष्ट अभिवृत्ति और योग्यताके अनुरूप सेवा-भावनासे कार्य किया। मैं गांधीजीके शिविरसे दो मील दूर चंगीरगाँव नामक एक छोटेसे गाँवमें नियुक्त थी। वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि किसी समयका यह समृद्ध गाँव इस समय पूरी तरह बरबाद हो चुका है। चारो ओर जला हुआ धान

बिगरा पहा था। घर जला दिये गये थे। मलामें जली हुई टीनकी चट्टों
निवाली गयी और उन्होंने अस्थायी आश्रय आवास बना लिया गया। एक बड़े
घरमें केवल एक छोटा-सा कमरा बच रहा था। वही मकान रहने के लिए दे दिया
गया। उस गाँवमें एक कम्पाउण्डर डाक्टरका काम करता था। वह मर पास
आया और उसने मुझे अपनी सवाएँ अर्पित कर दी। यह छोटा-सा घर उगीका
था। हाँथपारबंद उपद्रवियों और गुण्डोंका एक गिरोह उसके दरवाज़ेपर चढ़ आया
था। उन्होंने उसका मकान छूटना शुरू कर दिया और धार्मिक चित्राँके गीने तोड़ने
और चित्रोंको फाटन लग। तत्स्वीरों गीनोंका एक दृढ़ता छिन्नकर गिरोहके
नेताके पैरमें धँस गया जिससे उसका पैर सूँझ-मोहान हो गया। इसपर यह बूढ़
चिकित्सक अपनी मुसीबत भूलकर उसे अपने आश्रय लुप्त हुए दवाखानेमें ले गया
और बड़ी सावधानीसे उसको मरहम-पट्टी कर दी। बुराईके बदले भलाईके इस
अप्रत्याशित व्यवहारसे चकित होकर गुण्डाके सरदारने उन्हें उसके मकानमें आग
न लगानेका आदेश दिया और गुण्डे वहाँसे चले गये। इस तरह उस धोत्रमें केवल
वही मकान ध्वस्त होनेसे बचा रह गया।

इसी कम्पाउण्डरकी सहायतासे मैंने दोना सम्प्रदायाने घायलो और उत्पी
डितोंकी सेवाका काम शुरू कर दिया। मुसलमानोंने बीच एक अरक्षित हिन्दू
लडकीके रहनेका उदाहरण सामने पाकर हिन्दुओंका धीरेज बैठा। डाक्टरी
चिकित्सा द्वारा मैं वहाँके मुसलमानोंके निकट सम्पर्कमें आ गयी और एक हृदयक
मने उनका विश्वास भी प्राप्त कर लिया। बगौर गाँवमें मेरी नियुक्ति २३ नवंबर
को हुई थी। गाँवके कुल ७६ परिवारोंमें १९ परिवार ऐसे थे जो अभी गाँव
छोड़कर नहीं गये। बचे हुए परिवारोंमेंसे २२ परिवार ८ दिसंबर १९४६ तक
वापस आ गये थे। बाकी जितने दिनांक मैं वहाँ रही वहाँ कोई दुघटना नहीं हुई।

नोआखालीसे गांधीजी विहार गये जहाँ साम्प्रदायिक उमादके शिकार मुसल
मान थे। वहाँ भी गांधीजी बहुसंख्यक हिन्दुआम प्रायश्चित्तकी भावना जगानेके
उसी उद्देश्यसे गये जिस उद्देश्यसे वे बहुसंख्यक मुसलमानोंके बीच नोआखाली गये
थे। विहारसे भारतके मनोनीत वाइसराय लार्ड माउण्ट बटनने उन्हें दिल्ली
बुला लिया।

अगस्त, १९४७ के प्रथम सप्ताहमें गांधीजी कश्मीरसे लौटते समय रास्तेमें
रावलपिण्डी जिल्लेके बाह् सिविरमें आये। बाह् सिविरमें १५ हजार हिन्दू और
सिख शरणार्थी थे। उन्हें साम्प्रदायिक उपद्रवके बाद पासव गाँवसे हटाकर इन
सिविरमें लाया गया था। उनमें बड़ी बेवनी व्याप्त थी। कांग्रेस और मुसलिम

लीग दोनोने लार्ड माउण्ट बैटनका देश-विभाजनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वाहके शरणार्थियोंका विश्वास था कि वे १५ अगस्तको पाकिस्तान बन जानेके बाद वहाँ सुरक्षित न रह सकेंगे। वे यह चाहते थे कि महात्माजी उनके साथ उस समयतक रहे जबतक उन्हें सुरक्षित रूपमें भारत न भेज दिया जाय। गांधीजीने उनसे कहा कि मैं नोआखालीके लोगोको यह वचन दे चुका हूँ कि मैं फिर उनके पास आ जाऊँगा अतएव मैं यहाँ अधिक समयतक नहीं ठहर सकता, किन्तु मैं अपनी जगहपर सुशीला नायरको यहाँ छोड़ जाता हूँ जो मेरी पुत्रीके समान है। वह इससे पहले कि आपपर किसी तरहकी आँच आये, अपना जान दे देगी।

मैं वाह शिविरमें इस विश्वासके साथ रह गयी कि हिन्दू और सिखोंका पाकिस्तान छोड़कर भागना अनुचित है। मुसलमानोंको इस उद्देश्यसे प्रभावित करनेके लिए कि वे हिन्दुओंको जान-मालकी सुरक्षाकी गारंटी दें मैं उन क्षेत्रोंमें गयी जहाँसे ये लोग भागकर आये थे। एक गाँवके मुसलिम जमींदारने अल्प-संख्यक सम्प्रदायके लोगोको संरक्षण प्रदान कर रखा था। मुसलमानोंने मुझसे बार-बार कहा कि “यहाँ केवल तीन हत्याएँ हुई हैं और कुछ थोड़ेसे हिन्दुओंके घर जला दिये गये हैं। यदि हिन्दू यहाँ वापस आ जायें तो हम उनका स्वागत करेंगे।” किन्तु मुझे सन्देह बना हुआ था। ऐसी स्थितिमें मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि मैं वाह शिविरके लोगोको क्या कहूँ। डिप्टी कमिश्नरने मेरे पास आकर मुझे यह आश्वासन दिया कि शरणार्थी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और शीघ्र ही उनके पुनर्वासकी व्यवस्था कर दी जायगी। मैंने वहाँ रहकर उचित समयकी प्रतीक्षा करनेका ही निश्चय किया।

तभी वह घटना घटी जिसकी आशा नहीं थी। समाचार मिला कि पूर्वी पंजाबका गैरमुसलिम बहुसंख्यक क्षेत्र रावलपिण्डीका बदला ले रहा है। इस समाचारके मिलते ही पूर्वी पंजाबका बदला लेनेके लिए पूरा पश्चिमी पंजाब प्रति-शोधकी अग्निमें जलने लगा। हमारे चारों ओरके क्षेत्रोंसे साम्प्रदायिक उन्मादके शिकार धायल व्यक्तियोंका शिविरके अस्पतालमें ताँता लग गया। इनमें एक १७ सालकी युवती थी। यह उन ७४ स्त्रियोंमें अकेली बची थी जो अपनी इज्जत बचानेके लिए एक कुएँमें डूब मरी थी। उसके पिता सरदार प्रताप सिंह उसके पहले ही शिविरमें आ चुके थे। गोली लगनेसे उनकी एक टांग टूट गयी थी। उन्होंने अपने साथियोंके साथ, जिस समय उनके गाँवपर उपद्रवियोंने हमला किया था, उनका सशस्त्र प्रतिरोध किया था और इस मुकाबलेमें उनके नेता तथा कई

साथी घायल हुए और कुछ मर भी गये। बचे हुए लोगोसे कहा गया कि या तो वे इस्लाम स्वीकार कर लें या तत्काल मरनेके लिए तैयार हो जायें। उन्होंने अपना निणय बतानेके लिए अगले दिनतकका समय माँगा।

शिविरसे सटी हुई एक सीमेंट फैक्टरी थी। कहा जाता था कि दुनियाकी सबसे बड़ी फक्टरियोम यह एक है। म इसे देखने गयी थी। जब म वहाँसे लौटनेको हुई तो फक्टरीके डाक्टरने मुझे अपने घरपर बुला लिया। वे बगाली थे। घरमें एक दो बषकी प्यारी-सी बच्ची रोल रही थी। डाक्टरने कहा कि वह बच्ची मेरी गोद ली हुई लडकी है। वह पजाबी है। उसकी माँ अस्पतालमें उसे जन्म देनेके बाद ही मर गयी और पिताने उसकी कोई खोज-खबर न ली। अतः म और मेरी पत्नीने उसे गोद ले लिया। वह हमारे लिए प्राणोसे भी प्यारी है। एका एक डाक्टरकी आवाज जाशमासे बाँपन लगी। वे कहने लगे “पिछले हफ्तमे मुझे बराबर इसका भय घना हुआ है कि वही किसी दिन मुझे घर वापस आन पर वह बच्ची न मिले। उपद्रवी किसी समय भी घरमें घुसकर उसे या तो उठा ले जायगे या मार डायेंगे।” मन उनका प्रतिवाद करते हुए कहा ‘आप नाहक इतना चिंतित होते हैं। ऐसा कौन होगा जः इतनी प्यारी बच्चीपर हाथ छोड़ेगा। फिर फैक्टरीम मुरझाका मुकम्मल इन्तजाम है।’ डाक्टरने जवाब दिया

आप ठीक कहती हैं किन्तु अभी दा दिना पहले ही मेरे घरके ठीक सामने जिस समय फक्टरीका एक हिन्दू ठेलेपर सीमेंट ले जा रहा था उसकी हत्या कर दी गयी। हत्यारने पीछेसे उस टुरा भाव दिया। चारा ओर आदमी-ही-आदमी थे किन्तु किसीको उसे रोकनकी हिम्मत नहीं हुई। वह भाग गया। समभवत वह यही वही हागा। ऐसी हालतम किसीको मुरझाका क्या विश्वास हो सकता है? क्या आप मेरा पत्नी और बच्चीको किसी मुरगित स्थानपर भेज देनेकी व्यवस्था नहीं कर सकती? उनके स्वरमें निरितीकी भावना भरी हुई थी। म इससे विचलित हो उठी। उस छोटी-सी बच्चाको इन सब बातमि कोई मतलब न था। वह आनन्दमे घुसेक साथ मल रही थी। यह मानकर ही कि कोई ऐसी भोली भाली बच्चीकी भा जान न समझता है मेरा मन न जान बसा हो गया। मन बसागाय उनकी पत्नी और बच्चाको वहाँम हटा देनेका इन्तजाम करनका बचन दे दिया।

दो दिनों बाद ही मैं फिर डाक्टरक पास गयी और उन्हें सूचित किया कि व वर ही अपनी पत्नी और बच्चीको भज सकते हैं क्योंकि इसक लिए सारी आवश्यक व्यवस्था कर ली गया है। उनका चेहरा गुासे खमक उठा। उनकी पत्नी इस विचारसे थोडा बचन थी कि वे अपने पतिको छोड़कर अकल बने जायेंगी।

डाक्टरने मुझसे कहा . “आपको भी इन लोगोंके साथ चला जाना चाहिए । यह स्थान अब बड़ा ही अरक्षित हो गया है ।” मैंने इस सुझावके लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए बताया कि मैं यहाँसे क्यों नहीं हट सकती । मुझे गांधीजीने यहाँ जिस कार्यके लिए नियुक्त किया है मुझे उसे पूरा करना है । वे बार-बार इस बातपर जोर देने लगे कि मुझे यहाँसे तुरन्त चला जाना चाहिए क्योंकि यह जगह बहुत ही खतरनाक हो गयी है । यहाँ रहकर जिंदगीको खतरेमें डालना किसी तरह ठीक नहीं है । लेकिन मैंने उन्हें फिर यही जवाब दिया कि, “मैं किसी हालतमें यहाँसे नहीं जा सकती । आप कृपया मेरी चिन्ता न करे । जबतक मेरा वक्त पूरा नहीं हो जाता मैं सब जगह सुरक्षित ही रहूँगी और जिस समय मेरा वक्त पूरा हो जायगा मेरे लिए कहीं भी सुरक्षा नहीं रहेगी ।” यह कहकर मैं वहाँसे चली आयी । वे कुछ ही घण्टों बाद मुझसे मिलने आये । ऐसा लगता था कि मेरे शब्दों और उन्हें कहनेके मेरे ढंगसे वे अवश्य ही कुछ प्रभावित हो गये थे । मेरी बातोंने उनका दिल छू दिया था । जिस समय वे मेरे सामने आकर खड़े हुए उनके चेहरेपर एक नयी आभा झलक रही थी । बोले “आपने मेरी पत्नी और बच्चीको यहाँसे हटानेकी जो व्यवस्था की है उसके लिए आपको धन्यवाद ! किन्तु अब मैंने यह निश्चय कर लिया है कि वे यहाँसे नहीं जायँगे । यदि यह स्थान आपके लिए सुरक्षित हो सकवा है तो उनके लिए भी सुरक्षित है ।” यह कहते हुए उनकी आँखोंमें आँसू छलछला आये । मेरा हृदय भगवान् और वापूके प्रति कृतज्ञतासे भर उठा । मैं सोचने लगी, “उन्होंने हमारे जैसे नाचीज लोगोंमें भी थोड़ेसे विश्वास और साहसका बीज डाल दिया है जो इसी तरहकी अनुभूतियाँ दूसरोंमें भी जगा सकता है ।”

अन्तमें बाहू शिविरके शरणार्थियोंको भारत लाना पड़ा और मैं गांधीजीके पास वापस आ गयी । नौआखाली जाते समय उन्हें कलकत्तामें रुकना पड़ा था क्योंकि वहाँ साम्प्रदायिक उपद्रवकी भयानक ज्वाला भड़क उठी थी । मेरे वहाँ पहुँचनेके थोड़ी देर पहले ही उन्होंने नगरमें व्याप्त साम्प्रदायिक उन्मादके विरुद्ध किया गया अपना सफल अनशन भंग किया था । कलकत्तामें उन्हें जो शानदार सफलता मिली थी उसकी प्रशंसा करते हुए लार्ड माउण्ट बैटनने सार्वजनिकरूपसे कहा था कि, “गांधीजी अकेले ही सीमा-रक्षक-सेनाके समान हैं । उन्होंने कलकत्तामें वह काम कर डाला है जिसे करनेके लिए पंजाबमें ५५ हजार सैनिक लाये गये थे ।”

कलकत्तासे हम दिल्ली वापस आये । उस समय दिल्ली “मुर्दोंका शहर” बन

पुत्रो धी । पूरा बिना और हुमायूँ मजबूत गांधी बर्ष के शरणार्थी निजि
 कायम नियम थे जहाँ तब तक ।। अन्तिम भागाम मसलमान शरणार्थी भारा सस्या
 में सारर रस गये थे । १३ गितबर १९४७ का गांधीजी पूरन विलासित मुस
 लिम शरणार्थी निजि गये । बड़ी बराबर ७९ हजार मसलिम शरणार्थी थे जो
 पाकिस्तान भज जातरी सतगारा कर रहे थे । निजिमें तमाम मुसलिम स्त्रीगा
 भर हुए थे जो सारो गदबग और सरास्त करत था मर उन शरणार्थियोंके
 मता ' बानका हम भर रहे थे । ये अपन बानु शरणार्थियोंकी यही सेवा कर
 रहे थे कि उताव ताप रागमयी जो व्यवस्था हुई था उस बीच ही में उठा देते
 थे जिससे पन्थव्यकरण करोब दग हजार शरणार्थियोंको रोने आयापट साकर ही
 रहता पड़ रहा था । एगा बन्ना जाना था कि कुछ एग मसलमान पुनिसवार भा
 जो अपन हत्या-हथियारा साय भाग आय थे इहो शरणार्थियोंमें पुन गये हैं ।
 इससे दग जगहको सतस गनरमान गममा जाता था ।

ज्याही गांधीजीकी बार दरवाजे अन्दर पुसी शरणार्थियोंकी भीड़ अपन
 निजिमें टट पड़ी और उमन उनको बारको घेर लेनरी कोणिग की । वे दुर्भा
 घना और ब्रोधम उबल रहे थे और गांधीविरोधी नारे लगा रहे थे । भाग्मग
 एक आत्मी शपथपर गांधीजीने बारता दरवाजा जखदस्ती खोलने लगा । गांधी
 जीका एक दोस्त, ' गो उन्हे उग शिविरता ' आया था आतन्त्रित हो उठा और
 उसने झाइवरग उनकी ताखा जल्दीसे सबसे पाससे दरवाजेने शिविरने बाहर
 निकाल ले जानेको कहा । झाइवरने एक्सेलरटर दबाया और बार तेजीसे आगे
 बन् गयी विन्तु गांधीजीन उसे फौरन गाड़ी रोने नेनरा कहा । वे क्रुद्ध भाडका
 सामना करना चाहते थे । बारण रक्त ही शरणार्थी दौडते हुए उसने पास पहुच
 गये और उस चारा तरफने धर लिया । म और उनने अन्य साथी अभी लाचारी
 से उनकी ओर देख ही रहे थे कि गांधीजी बारम उतर पड़ । भीडने हम चारो
 ओरस बुरी तरह दबा दिया । गांधीजीम उन्हें सामन घासने मैदानम चलनको
 कहा । कुछ लोग वहाँ जाकर बठ गये । बाकी लोग ब्रोधसे उपनते हुए उनने
 चारो ओर खड रहे । वे तरह-तरहने एसे श्कारे कर रहे थे जिससे लगता था
 कि वे हमलाकर देनक लिए उतावले हो रहे हो ।

ये बडे ही सकट और बेचनीने क्षण थे । गांधीजीकी दुबल और धीमी आवाज
 दूरतक नही पहुँच पाती थी । उन्होने अपने एक साथीक कवेका सहारा लेकर उससे
 अपने शब्दोंको पूरे जोरस चिल्लाकर दुहरानको कहा । पहर तो शरणार्थियोंका
 रस बहुत कम और बठार था । जब गांधीजीने कहा कि, " ईश्वर सबके लिए

एक ही है—मैं हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और सिखोमें कोई अन्तर नहीं मानता । वे सब मेरे लिए एक जैसे हैं”—क्रुद्ध प्रतिवादके नारे लगने लगे । गांधीजीने उनसे शान्त रहने और क्रोध तथा भयको त्याग देनेकी प्रार्थना की और कहा कि, “हम सबका अन्तिम शरण ईश्वर ही है, कोई मनुष्य नहीं फिर चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो । मनुष्यने जो कुछ बिगाड़ रखा है उसे ईश्वर ही बनायेगा । जहाँतक मेरा सवाल है मैं यहाँ करने या मरने आया हूँ ।”

गांधीजीके शब्दोंमें कोई नयी बात नहीं थी किन्तु उन्होंने उन शब्दोंके पीछे जो भावावेग था उसे सुना और उनके मुखआये हुए चेहरे पर अंकित गंभीर व्यथा और उदासीको पढ़ा । उन्हें यह महसूस हुआ कि गांधीजी हमारे दुःखसे किस तरह व्यथित हो उठे हैं और हमारी पीड़ा किस तरह शूल बनकर उनके हृदयमें चुभ रही है । शीघ्र ही सारा शोरगुल बंद हो गया । कुछ लोगोंके आँखोंसे आँसू बहने लगे । वे भरे हुए गलेसे उन्हें अपनी कष्ट-गाथा सुनाने लगे । उन्होंने उनकी सारी बातें गंभीर सहानुभूति से सुनी और उनसे वादा किया कि वे उनकी सहायताके लिए अपनी शक्तिभर कुछ न उठा रखेंगे । जो लोग कुछ ही क्षणों पूर्व उनके खूनके प्यासे हो रहे थे, उनके दोस्त बन गये । वे उन्हें बड़े आदरसे कारतक ले गये और जिस समय उनकी गाड़ी शिविरसे गुजरने लगी वे वहींपर चुपचाप खड़े रहे । गांधीजी कारकी पिछली सीटपर बैठे हुए हाथ जोड़कर उनसे विदा ले रहे थे और उनके चेहरेपर घोर कष्टकी रेखाएँ उभर आयी थी ।

शरणाथियोंने उनसे अपने शिविरमें डाक्टरों चिकित्सा व्यवस्थाके अभावकी शिकायत की थी । गांधीजीने मुझे दूसरे ही दिनसे वहाँ जानेका आदेश दिया । अनेक लोगोंने मुझे वहाँ जानेसे मना किया और गांधीजीको सलाह दी कि वे मुझे पूरन किला न भेजें क्योंकि वहाँकी हालत बहुत ही खराब है । उन्होंने गांधीजीसे यह भी कहा कि यदि वे मुझे वहाँ भेजना ही चाहते हैं तो पर्याप्त पुलिस-संरक्षणमें भेजे । वापूने जवाब दिया कि, “यही उसे मरवा डालनेका सबसे अच्छा तरीका होगा ।” आखिर मैं अकेले ही गयी और मेरा वहाँ स्वागत हुआ । शरणाथियोंमें मुझे अपने कालेजके दो-एक पुराने दोस्त भी मिल गये । वे मेरे सेवाकार्यमें शामिल हो गये । वादमें मैंने हिन्दू शरणाथियोंके बीच भी सेवा-कार्य किया । मैंने देखा कि जो लोग स्वयं साम्प्रदायिक उपद्रवों द्वारा उत्पीड़ित हुए थे उनमें सामान्यतः प्रतिशोधकी भावना नहीं थी किन्तु जिन लोगोंने अपने सहर्धमियोंके कष्टोंकी केवल कहानियाँ सुन रखी थी वे ही सबसे अधिक उत्तेजित और हिंसक हो उठे थे । ऐसे लोग ही आँखके बदले आँख निकाल लेने और दाँतके बदले दाँत

उखाड़ लेनेके लिए उतावले हा रहे थे। यह एक ऐसा तथ्य था जिससे मैं अत्यधिक प्रभावित हुई थी।

गांधीजीको हिंसाके खतरसे उतना दुःख नहीं होता था जितना असत्यके खतर से। दिल्लीके हिंदू नेता हिंदुओंके गलत कामोंकी रिपोर्ट बहुत कुछ दवा देते थे और उनके अपेक्षाकृत बड़े अत्याचारोंकी भी छोटा करके दिखाते थे जबकि मुसलमान नेता इन्हीं बातोंको बहुत बड़ा बढ़ाकर पेश करत और उसपर काफी रंग भड़ा दिया करते थे। ऐसी स्थितिमें उन्हें सत्यका पता आखिर कस चलता ? और जब झूठवा ऐसा वातावरण बन गया हो तो समझौतेकी क्या समावना हो सकती है ? अतः ११ जनवरी, १९४८ को उन्होंने स्वयं अपनेको और अपने चारों ओरके वातावरणको पवित्र करनेके लिए अपना अंतिम अनशन शुरू किया। अनशनके पहले ही दिन पश्चिमी पाकिस्तानके शरणार्थियोंकी क्रुद्ध भीड़ जुलूस बनाकर आमी और नारे लगाने लगी—“गांधीको मरने दो। हमें रहनेको पर दो।” दिल्लीमें जनवरीमें कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है। निराश्रित हिंदू शरणार्थी इस बातपर क्रुद्ध हो उठे थे कि ऐसी सदियोंमें यदि वे मुसलमान उद्दासितोंके खाली पड़े मकानों, मसजिदों आदि पर कब्जा करके रह रहे ह तो गांधीजी इस पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं किन्तु गांधीजीको यह दब विश्वास हो गया था कि यदि इसे मान लिया गया तो मुसलमानोंको उनका धरसे बाहर निकालकर उस पर कब्जाकर लेनेकी प्रक्रियाका कभी अन्त न होगा। वे महीनेसे आधापेट ही भोजन कर रहे थे। अनशनके तीसरे ही दिन उनकी हालत खराब हो गयी। उनके पेशाबसे एसीटोन जाने लगा और वे बहुत कमजोर हो गये। मने उनसे अनुरोध किया कि यदि उन्हें आपत्ति न हो तो, जैसा कि सन् १९४३ में आगालाँ के महलमें अनशन करते समय आगे चलकर किया गया था, उनके जलमें थोड़ा सा नारंगीका रस भी मिला दिया जाया करे किन्तु इससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि, ‘उस अनशनकी बात दूसरी थी। उस समय मैं अपने सामर्थ्यके अनुसार अनशन कर रहा था किन्तु यदि यह सारा पागल्पन बंद नहीं होता तो मैं यह अनशन प्राणान्तक जारी रखूँगा। यह मेरे निष्ठाको परीक्षा है। यदि ईश्वरमें मेरी पूर्ण निष्ठा है तो पेशाबसे एसीटोन जाना स्वयं बंद हो जायगा।’ इसपर मैंने रसायन और गरीर विज्ञानपर एक लम्बा प्रवचन देते हुए उन्हें यह समझानेका प्रयास किया कि अनशन करनेवाले व्यक्तिने शरीर-संस्थानमें किम तरह एसीटोन पैदा होने लगता है और कहा कि आखिर अनन्तकालमें कोणिका स्थित चर्बीके प्रदाहकी प्रक्रियाका ईश्वर निष्ठास कस बंदला जा सकता है ? उन्होंने

मेरी सारी बातें धैर्यपूर्वक सुनी फिर असीम विपाद और सहानुभूतिके साथ बोले, “क्या तुम्हारा विज्ञान सर्वज्ञ है ?” इसके बाद वे थोड़ी देर रुके और मैं मौन बनी रही, फिर कहने लगे, “क्या तुम भगवद्गीतामें भगवान्‌के उन वाक्योंको भूल गयी हो जिनमें उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सत्ताके अशमात्रसे इस सारी सृष्टिमें व्याप्त हूँ और उसे धारण कर रहा हूँ—“एकाशेन स्थितो जगत् ?”

बोलनेके आयाससे वे विलकुल थक गये थे जिससे सुस्त होकर लेट गये । मैं गहरी चिन्तामें डूब गयी किन्तु शीघ्र उनके दर्शनके लिए शरणार्थियोंकी भीड़के आ जानेसे मेरा ध्यान भंग हो गया । शरणार्थियोंकी आँखोंसे आँसू बह रहे थे । उन्होंने गांधीजीसे अपना अनशन त्याग देनेकी प्रार्थना करते हुए कहा कि वे उनके हर तरहके निर्णयोंको मानेंगे । अगले दिन गांधीजीके अनशनका पाँचवाँ दिन था । उसी दिन जब सभी वर्गोंके प्रतिनिधियों द्वारा गांधीजीकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली गयी और हिन्दुओं तथा मुसलमानों दोनोंने अपने हस्ताक्षरोंसे उन्हें लिखित आश्वासन दे दिये उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया ।

कुछ दिनों बाद मदनलाल नामक एक पागल हिन्दूने गांधीजीकी प्रार्थना-सभामें बम फेंका । इससे सभामें खलबली मच गयी । इसपर गांधीजीने श्रोताओंकी तीव्र मर्त्सना करते हुए कहा कि, “आप डरते क्यों हैं ? प्रार्थना करते हुए मर जानेसे अच्छी बात और क्या हो सकती है ?” किन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा उपदेश देनेका कोई अधिकार नहीं है । वे यह कैसे जान सकते हैं कि भगवान्‌का नाम लेते हुए और हृदयमें घृणाका कोई भाव न रखते हुए वे स्वयं भी हत्यारेकी गोलीका सामना कर सकते हैं ? आखिर ३० जनवरीको इसकी परीक्षा हो ही गयी । ऐसा लगता है कि अपनी पहलेकी उस सभामें ही, जिसमें बम फेंका गया था, गांधीजीने अपनी इस भूमिकाका पूर्वाम्यास कर लिया था । इससे सारा भारत हिल उठा । इससे पाकिस्तान हिल उठा । इसने सारी दुनियाको हिला दिया । मुसलिम लीगो नेता मियाँ इफ्तिखारुद्दीनने, जिस समय हम दोनों लाहौरसे पालम हवाई अड्डे पर उतरे, आँखोंमें आँसू भरकर कहा कि, “वापूका हत्यारा केवल वह व्यक्ति नहीं है जिसने उन्हें मारनेके लिए अपनी पिस्तौलका घोड़ा दबा दिया था । हम सभी लोग, जिन्होंने उनके शब्दोंपर सदेह किया है और उनकी सलाहके अनुसार काम नहीं किया है, अपराधी हैं ।”

और ये ही वे शब्द हैं जिन्हें गांधी जन्मशतीके सन्दर्भमें जिस समय धर्म, क्षेत्रीयता और जातिके नामपर सर्वत्र हिंसाकी ज्वालाएँ फिरसे भड़कने लगी हैं और क्षुद्र स्वार्थकी भावना उन सभी मूल्योंको समाप्त करनेपर उतारू हो गयी है

जिनके लिये राष्ट्रपिता जीये और मरे थे हमें बार-बार याद करते हुए हृदयगत करना है।

१ नीचे मेरी टांगरोका बड़ अंश दिया जा रहा है जिसे मैंने बाद शिविरमें रहते समय शरणाग्रियोंसे प्रत्यक्ष सुनकर अंकित किया था

दूसरे दिन सुबह उनकी कैदकर रखनेवाले उपद्रवी उनके गल बाट देने और दाढ़ी बना देनेके लिए कंधे और कसूरके साथ तैयार थे। यही उनके इस्लाममें परिभाषितकर लिये जानेका प्रतीक था। उपद्रवियोंकी भीड़में कुछ लोग बड़े ही गंभीर तरीकेसे चिल्ला चिल्लाकर यह चर्चा कर रहे थे कि सबसेसे कौन कौन व्यक्ति जिन ख़ास ख़ास स्थितियोंको अपने पाम रखेंगे। स्थितियों उनकी यह चर्चा सुनी। उन्हें इस्लाम बख़ूल करनेके लिए बाहर निकल आने का आदेश मिला। उन तमाम स्थितियोंकी तरफ़से बालूनी हुई एक बहाने उपद्रवियोंसे अनुरोध किया कि 'तुम लोग हमें आत्म समर्पण करनेके पहले आखिरी धार प्रायश्चात कर लेने दो और शुरू करनेमें अभी हातमें बने कुर्छे पानी पी लेनेकी इजाजत दे दो।' यह प्रायश्चात स्वीकार कर ली गयी। उन्हें कुछ मिनटोंका समय दे दिया गया। इसके बाद चौदह स्थितियाँ और लड़कियाँ उस अशांतिमें गयीं जहाँ कुछ था था। उन्होंने धार्मिक स्थानकी रस पूरी की और प्रायश्चात करने लगीं। इसी बीच उपद्रवी मुसलमानोंने अंतर्गत चिल्लाकर जल्दी करनेका हुक्म दिया। इसपर उन स्थितियोंकी नेत्रीने उन्हें जोरसे चिल्लाकर आवाज दी 'हिम्मत हो तो चले आओ। तुम हमें पीड़ा नहीं पा सकते। इतना कहते ही वे सुरक्षित कुर्छेमें बैठ पड़ी और देखते-देखते उनके साथको तमाम औरतें भी वही कुर्छेमें समा गयीं। आत्मबलिदानकी इस शौर्यपूर्ण घटनासे वे गुच्छे घेरे हस्तप्रभ हो गये कि उनके पैर मानो वहीं जमीनमें गड़े रह गये। थोड़ी देर बाद वे सिर झुकाये एक-एक करके वहाँसे बिग हो गये। उन्होंने जिन पुरुषों और बच्चोंको बलात् धम परिवर्तनके लिए जमाकर रखा था उन्हें वहाँका वहाँ अछूता छोड़ दिया। इसके बाद सिल्लौने अशांतिमें बाकर कुर्छेसे खूबी हुई स्थितियोंकी लारों निकाली। सरदार प्रताप सिंहकी पुत्रीको छोड़कर वे सभी स्थितियाँ मर चुकी थीं। उसी रात मुसलमानोंकी एक दूसरी भीड़ने भी उनपर हमला किया कि 'हम सैनिकोंकी गरती टुकड़ोंके आ जानेसे उनकी जानें बच गयीं और उन्हें बाद शिविरमें पहुँचा दिया गया।'।

जब मैंने बादमें गांधीजीसे यह कहानी कही तो उनकी आँखोंमें आँसू आ गये। वे बोले 'अहिंसक साहस किसी प्रकार नहीं जाता। जब अनुप्यकी विपत्तियाँ सीमा पार कर जाती हैं तो मगवान् उसका उधार ऐसे रूपमें कर देता है जिसकी कमी कोई भरना भी नहीं कर सकता।'।

गांधी और हमारा युग

जब गांधीकी हत्या हुई थी और उनकी इस नृशंस हत्यासे, जो उनके जैसे महान् शान्तिपूर्ण व्यक्तिके लिए बिलकुल बेमेल थी, भारत और सारा ससार स्तब्ध रह गया था प्रधान मन्त्री नेहरूने राष्ट्रको संबोधन करते हुए कहा था :

प्रकाश बुझ गया है किन्तु मेरा यह कहना गलत है क्योंकि जो प्रकाश इस देशमें जला था वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था । जो प्रकाश इस देशको इन अनेक वर्षोंसे आलोकित करता रहा है वह इस देशको अभी अनेक वर्षोंतक आलोकित करता रहेगा और हजार वर्षोंके बाद भी वह इस देशमें दिखाई देता रहेगा, और संसार उसे देखेगा तथा वह असंख्य हृदयोंको सान्त्वना देता रहेगा ।

इन शब्दोंमें मनुष्यमात्रके लिए गांधीके सदेशका सारांश निहित है, उनकी मत्ताका मूल तत्त्व निहित है—वह तत्त्व यही है कि एक प्रकाशका उदय हुआ था, पहले इसे उनके देशवासियोंने देखा और फिर सारे संसारने देखा । वह प्रकाश उस समयमें भी और आज भी सभी प्रकारकी विचारधाराओं और हर तरहकी गुजरती हुई प्रचलित मान्यताओं और फैशनोका अतिक्रमण करता जा रहा है । यह प्रकाश एक शान्तिसंस्थापक व्यक्तिका प्रकाश है, सभी प्राणियोंके प्रति सद्भावना रखनेवाले, उनकी देखभाल करनेवाले दयालु व्यक्तिका प्रकाश है । यह उस व्यक्तिका प्रकाश है जो राष्ट्रेकी दृष्टि उनके अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूपकी ओर उठा देता है और अपनी आत्माकी प्रदीप्तिसे एक ऐसे संकीर्ण पथको आलोकित कर देता है जिसपर चलकर हम अपनी दृष्टिसे परे रहनेवाली संभावनाका प्रकाश देखने लगते हैं ।

ये सारी चीजें मर्त्य प्राणियों द्वारा ही उसी संसारमें प्राप्त की जा सकती हैं । यह सोचनेकी जरूरत नहीं है कि हमें इस संसारकी अपेक्षा श्रेष्ठतर

किसी अन्य ससारके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ योत्स चुने हुए लोगोंका ऐसा छाटा-सा समूह बराबर इस ससारमें कायम रहा है जो प्राचीनकालसे ही विभिन्न राजों और मानव-जातिको अपनी सत्ता और कर्मोंके औचित्यसे ही प्रभावित करता आया है। गांधीके समान ही लिक्ननने भी एक राष्ट्राका कायाकल्प कर दिया था और आज भी उनकी आत्मा उन सभी लोगोंको लज्जित करनेके लिए अमर है जो उनके आदर्शोंकी उपेक्षा करते हैं। लिक्नन भी गांधीकी ही तरह दुनियाको प्रभावित किया था और आज भी दुनिया उनके विचारों और उनकी सत्तासे आलोकित है। हम गांधीवादी आदर्शकी बात उसी रूपमें करते हैं जिस रूपमें पेरिवलीन एंसेसकी चर्चा करते हैं—व्यक्तिका नाम एक विचारकी एक नवयुगकी आलोकित कर देता है।

लिक्नन और गांधी दोनोंने अपने देशकी जनताकी कल्पना एक ऐसे नगरके रूपमें की थी जो किसी पहाड़ी पर स्थित हो जिसकी आर ओरें उठायी जा सकें और जहाँ समस्त मानवता की अन्तरचेतनाका स्रोत स्थापित रह सके। इसीतरह उनके देशकी जनताने उनकी कल्पना सम्भाव्यताके सजीव एवं सश्रण प्रतीकोंके रूपमें की थी। गांधीकी मृत्युपर आइन्स्टीनने कहा था

हमारे युगमें राजनीतिक क्षेत्रमें उच्चतर मानवीय संबंधोंके लिए पयास करनेवाले वे ही एकमात्र राजनेता थे।

इस तरह महात्मागांधीने अपना जीवनयापन केवल भारतके निर्णायक सकट कालमें नहीं बल्कि सारे ससारके लिए निर्णायक कालमें किया था। यह असंदिग्ध रूपसे कहा जा सकता है कि अपने विचारोंकी शक्तिसे गांधी संयुक्तराष्ट्रसंघके ही नहीं अपितु हमारे समयके जटिल ससारमें भी विवेक, गाम्भीर्य, स्वच्छता और क्षान्तिपूर्ण व्यवस्थाकी संभावनाओंके जनक थे। गांधीकी मृत्युपर संयुक्तराष्ट्रसंघमें फिलिप मोएल नेकरीने उनकी प्रशस्तिमें कहा था कि 'य सारसे गरीब सबसे एकाकी और असहाय एवं बरबाद हुए लोगोंका मित्र थे। उनकी महान् उपलब्धियाँ अभी भी भविष्य के भ्रमोंमें छिपी हैं। निश्चय ही संयुक्तराष्ट्रसंघका अन्तिम सत्य मानवमानवकी आशा प्रदान करना है। यही गांधीका जीवनका भी सत्य था। उनके लिए आशाका सूत्र अटूट था क्योंकि वे न केवल सत्य, दयालुता, आत्मबलिदान, विनम्रता, सेवा और अहिंसाके सिद्धान्तोंमें ही अपितु अपने वधुजनमें तथा उनकी महानताकी सम्भावनाओंमें भी गभीर विश्वास रखते थे और वे अपने इसी विश्वासके लिए अपने दमसे संघर्ष करनेका भा प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा था

एल० बी० पियर्सन

मैं ऐसा पैदाइशी योद्धा हूँ जिसके लिए विफलता नामकी कोई चीज ही नहीं है 'क्योंकि भावनाता एक समुद्र है । यदि समुद्रकी कुछ वूँदें गंदी हैं तो इससे सारा समुद्र गंदा नहीं हो जाता ।

यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि गांधी जिस तरह ऊँचे आदर्शवाले व्यक्ति थे उसी तरह वे बड़े ही व्यावहारिक और कर्मठ व्यक्ति भी थे । उनमें इन दोनों तत्त्वोंका सम्मिलन हो गया था जिससे उनकी शक्ति अमाप्य हो गयी थी । अपने विचारोंके ठोस प्रयोगसे वे आन्तरिक शान्ति प्राप्त करते थे । इस तरह वे संयुक्तराष्ट्रसंघके विचारके प्रत्यक्ष पुरोधा थे । संयुक्तराष्ट्रसंघ किसी विचारकी सर्वातिशायिनी शक्तिके बिना अपनेको कायम रखनेकी आशा नहीं कर सकता । यदि गांधी न रहे होते तो संयुक्तराष्ट्रसंघ उतना समृद्ध न होता । गांधीने कहा था कि, "यदि इस दुनियाको एक नहीं होना है तो मैं इसमें नहीं रहना चाहता ।" उन्होंने इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए हमारा मार्ग दर्शन किया है । साम्प्रदायिक हिंसाको रोकनेके लिए किये गये अपने अन्तिम महान् अनशनकी समाप्ति पर, जो ठीक उनकी हत्याके पूर्व ही हुआ था— उन्होंने जिस मन्त्रका उच्च स्वरसे उच्चारण करनेका आदेश दिया था वह समस्त मानव-जातिके लिए भी उनका संदेश बन सकता है

असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

गांधी सन् २००० में

मन अपन छान्नेसे कार्यालयम गांधीका एक चित्र लगा रहला ह । इम बिषयम उन्ह एक कुष्ठरोगी पर विनम्रतापूर्वक मुका हुआ और उसकी सेवा सुधूपामें लगा हुआ लिखाया गया ह । म इस चित्रमें जिस गांधीको देखता हूँ वह एक ऐसा व्यक्ति ह जिसे म समझ पाता हूँ । ऐसा लगता ह कि म उनका बहुत करीब हूँ । लिख विश्वयुद्धक बाद जय चारा और गरणापियोकी भरमार हो गया थी मन अपना अत्यन्त सीमित साधना द्वारा हा अपना पूरी शक्ति उनको सहायताकी था जिनम उनकी जड़ें फिरसे अच्छी तरह जम जायें (गरणापी = उन्मूलित) ।

पहले १९६० और फिर १९६६ म म नयी दिल्लीस्थित गांधी समारोहपर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करन गया था । १९६६ म इता नगरम मन एक गांधी संग्रहालय भी देला था । यह बहुत ही साधारण किम्मत था । इमम मुन कुछ हुआ था । यह ठीक ह कि नहर्का मृत्युक बाद हा हा वगैरें बनारस तयार हुआ धानगर नहर्क संग्रहालय हमारे लिए गांधीक राजनातिक उत्तराधिकारधारी सारा स्मारक था किन्तु इस दंगरर यह जरूर लगा कि गांधी संग्रहालयको एक अच्छा स्मारक बनानम और बिल्म्ब लगना उचित नहीं ह ।^१

म सांख्यिक रूपम यह पूरा हूँ कि मुझपर गांधीकी मृत्युका प्रभाव उनर जीवनम भा अधिन तीव्रताम पड़ता ह । उनकी हया हुई था दूसरा आर पढ़ाना द्वारा नही किमी शत्रु था विन्ना द्वारा भा गरी बरि अरन हा पर मिन एक भाइ और अपन हा धर्मके एक व्यक्ति द्वारा । मरा मान मरा । मर बम्बामे हा मुन दूसर धर्मके प्रति भा अपन हा धर्मके समान आस्था भासा रानकी जिगा दी था । मे टगारक इस विचारम पूरन सम्मन हूँ कि

आज विश्वभराम स्थिति यह नहीं ह कि सभी विनगरा मिगारर एकर से स्थापित किया जाय बल्कि समस्या यह हूँ कि सभी विनगरा पूर

कायम रखते हुए ऐक्य कैसे कायम किया जाय ।' जब स्वाभाविक विभेदोका सामञ्जस्य हो जाता है तभी सच्ची एकता होती है ।

अपने सभी कार्यों, सभी संस्थाओं, जिनमें भारतमें मेरी वर्तमान गतिविधि भी शामिल है, मैं राष्ट्रीय, राजनीतिक या धार्मिक किसी भी क्षेत्रमें किसी उपयोगितावादी किस्मका कोई उद्देश्य न रखनेका प्रयत्न करता रहता हूँ । इसके साथ ही यह भी सत्य है कि मैं दूसरोके धर्मों और स्वयं अपने अन्तःकरणके आदेशोके प्रति भी समानरूपमें आदरकी भावना रखनेका भी प्रयत्न करता रहता हूँ और कोशिश यह करता हूँ कि मैं अपने धार्मिक विचारोको दूसरोपर न लादूँ । जीवन-यापनका यह तरीका बड़ा ही खतरनाक है । गांधीकी मृत्यु इसका प्रमाण है । इस दृष्टि-कोणसे भी मैं गांधीके साथ अपने नैकट्यका अनुभव करता हूँ किन्तु पाठकोको इसमें यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि मैं उनके साथ अपनी कोई तुलना कर रहा हूँ । गांधी एक बड़े अपवाद थे, मैं तो शान्तिके लिए काम करनेवाला एक ऐसा विनम्र और साधारण-सा कार्यकर्त्ता मात्र हूँ जिसे शान्तिस्थापनका आदेश मिला था जिसे उसने इसीलिए स्वीकार किया है कि वह "उन लोगोकी आवाज बननेकी कोशिश कर सके जिनके पास अपनी कोई आवाज नहीं है ।"

यहाँ तक मैंने जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना मेरे लिए आसान था किन्तु आगे मैं एकाएक उलझनमें पड़ जाता हूँ । मेरी समझमें नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ । सन् २००० में अहिंसाका क्या मूल्य होगा, देशसे अग्नेय उपनिवेशवादियोको निकाल बाहर करने और देशको आजाद बनानेमें गांधीको जो सफलता मिली थी उसका क्या महत्त्व होगा, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका अथवा केनियामें व्याप्त जातीय भेदभाव और पृथक्करणमें इसकी क्या उपयोगिता होगी ? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है । मेरे ऐसे कुछ मित्र, जिनका अहिंसामें पूर्ण विश्वास है, इसपर मुझे भला-बुरा कहते हैं । वे मुझे इस बातका विश्वास दिलाते हैं कि अहिंसा एक दिन हिंसाको निरस्त कर देगी । उनका कहना है कि मैं अहिंसाको अच्छी तरह नहीं समझ पाता । व्यक्तिगतरूपसे हर मामलेमें मुझे इसका पूरा भरोसा नहीं होता । हिंसा चाहे जितनी बुरी क्यों न हो कभी-कभी अन्यायकी ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें एक ओर तो दुर्बल-से-दुर्बल लोग होते हैं और दूसरी ओर एक-से-एक ताकतवर होते हैं, कि मुझे अहिंसाके बारेमें सन्देह होने लगता है । मेरी आशंका यहाँ तक बढ़ जाती है कि क्या गांधीके शिष्योको भी इस तरहका सन्देह हुए बिना रह सकता है । इसके लिए पैस्टर मार्टिन लूथर किंग जैसे किसी व्यक्तिको घनिष्ठतासे जानना आवश्यक है । यह केवल मेरा ही

मामला नहीं है उनके साथ रहना, उन्हें समझना और किसी पूर्वाग्रह के बिना उनपर विचार करना आवश्यक है। यह ठीक है कि उस हिंसा के विस्फोट का सामना करते समय अहिंसा का उपाय और अधिक अहिंसक बनना और गांधी का विशेष रूप से अनुसरण करना चाहता है। यही उसने लिए तब तक स्थिति है किन्तु क्या भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त करने और विपत्तियों में हो रहे युद्ध में सचमुच कोई अन्तर नहीं है? मेरा सदा यह विचार रहा है—और मैं अभी भी यही सोचता हूँ—कि यद्यपि मैं अपने विचारों को गलत धोषित करने के लिए हमेशा तैयार हूँ—गांधी की अहिंसा की सफलता अंग्रेजों की उदार नीति मूलक प्रवृत्ति और उनकी उम्र कठोर यथार्थवादिता पर निर्भर थी जिसके द्वारा उन्होंने यह सुरक्षा महसूस कर लिया कि अब राजनीतिक उपनिवेशवाद को त्याग देना समय आ गया है और उसने लिए वे तैयार हो गये। उन्हें यह भी विश्वास था कि इससे अधिक उपनिवेशीकरण के कारण और गायब विकास में सहायता मिलेगी। उनका यह विश्वास पूरी तरह सच निकला है।

इन पक्षों का लिखते समय मैं गांधी के चित्रों और दम रहा हूँ जो मेरी उस छोटी-सी मेज की बायीं तरफ लगा हुआ है जिसपर मैं बैठा हुआ हूँ। मैं उनमें अपना इन पक्षों की अविच्छिन्नता के लिए धन्यवाद करता हूँ। किन्हीं विविध और अनिश्चित मामलों और किन्हीं अत्यंत विविध परिस्थितियों में हिंसा प्रयोग का आवश्यकता संभव है मैंने यहाँ जा बाबा-मा सेंट्रल उपाय लिया है उमर में मैं उनमें धन्यवाद करता हूँ। अपने पुराने मित्र अलबर्ट रॉबर्ट्स के साथ मेरा भा यहाँ विश्वास है कि प्रबुद्ध और मजबूत जनमत का निर्माण ही गान्धी की सबसे बड़ी गारंटी है। भगवान् सिंगी भा गमय कायका जैसा गान्धीपूजक विस्फोटक स्वरूप हाता है उनमें भा मेरा आश्वासन है। कुछ लोगों की सलाह का गान्धी हमने उदाहरण है। मैं अपने अधिक बुद्धिमान् लोगों द्वारा हम सबके प्रयोग पानकी भी प्रयोग कर रहा हूँ कि अब विपत्तियों की ओर स्थिति है उनमें गान्धी क्या किया जाता। यदि हमें हमका पता चले तो निश्चय ही आन्तरीक नियमों के लिए यह एक अत्यंत अनुकूलन का काम है। किन्तु हमें हम प्रयोग में यह भा मान्यता चाहिये कि गांधी आज हमारे सामने एक नए प्रकार के विचारों का एक नया रूप है उन्हें हम समझें यह भा मान्यता है कि हमें विचारों के कारण उक्त २० लाख लोगों की जानें बचाई और एक करोड़ लोगों का जीवन विस्तारित हुए हैं।

मेरे सामने तो यह माध-माध पत्र और गांधी का पत्र आ रहा है

जिसने दिन प्रतिदिन अपनेको गरीबोंकी सेवामें समर्पित कर दिया था, मैं उनकी जन्मशती कलककड स्थित महात्मा गांधी शान्ति द्वीपमें दिन-प्रतिदिन गरीबोंके सेवाकार्यका संगठन करके मनाऊंगा ।

१. मुझे आशा है कि मेरे मित्र डाक्टर अलवर्ट शिवशरके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी उनके निधनके दो वर्ष बाद ही सही इस ओर ध्यान देंगे । उनके अभिलेखोंका अभी भी वर्गीकरण नहीं हो सका है और गन्मवाच स्थित उनका आवास केवल थोड़ेसे अतिथियोंके लिए ही सुक्त है ।
२. १९६० में वेल्जियममें महात्मा गांधीके नामसे मेरे द्वारा स्थापित एक शान्ति विश्वविद्यालयके शिलान्यासके अवसरपर ।
३. द्वितीय शान्ति द्वीपकी स्थापना (शान्तिद्वीप किसी विकासशील देशके अन्तर्गत एक देहाती जिलेके उन्नयनकी अल्पकालीन योजना होता है) । शान्ति द्वीपकी प्रथम योजना पाँच वर्षों तक पूर्वी पाकिस्तानमें क्रियान्वितकी गयी थी । यह योजना मई १९६७ में समाप्त हो गयी । शान्ति द्वीपकी द्वितीय योजना १९६८ में कलककडमें (मद्रासराज्यका तिरुनेलवेली जिला) शुरू हुई है । यह सप्तवर्षीय योजना है ।
४. ब्रुसेल्सस्थित दक्षिण अफ्रीकी राजदूतने मुझे २७ फरवरी, १९६८ को यहाँ उद्धृत पत्र उस समय लिखा था जब मैंने उनके 'द साउथ अफ्रीकन पेनोरमा, नामक पत्रिकाको, जिसमें उनके देशकी विरोधताओंकी बड़ी तारीफ लिखी होती थी, लेनेसे इनकार कर दिया था और उसे उनके पास वापस भेज दिया था । "मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपकी यह इच्छा तुरन्त स्वीकार करली है कि अब आपके पास "द साउथ अफ्रीकन पेनोरमा" न भेजा जाय । शायद आपके अन्तःकरणको यह देखकर कष्ट पहुँचा है कि यहाँ श्वेत और अश्वेत दोनों जातियाँ पूर्ण मामुजस्यके साथ सुखपूर्वक रह रही हैं । इससे शायद आपको यह भी लगा हो कि आप जातीय पृथक्करणकी नीतिकी जो आलोचना करते हैं और उसे जिस तरह अस्वीकार करते हैं उससे हमारी श्वेत जनताकी आज्ञादोकी मनमानी मत्सर्ना तो होती ही है इसके साथ ही उससे यह भी पता चलता है कि आप हमारे यहाँके अश्वेत लोगोंकी सुख समृद्धि देखना भी पसन्द नहीं करते ।" जब कि स्थिति यह है कि जातीय पृथक्करण का पाप अश्वेत लोगोंके चारों ओर अपना घेरा मजबूत करता जा रहा है ।
५. गवर्नर वेल्लेने अत्यधिक आग्रहसे घोषित किया कि "जातिवादी ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पड़ोसीको प्रेम करता है । वह ईश्वरकी सृष्टिको घृणा करता है । किन्तु इसके विपरीत जातीय पृथक्करणका हिमायती दूसरे लोगोंको प्रेम करता है किन्तु वह यह जानता रहता है कि ईश्वरने कुछ लोगोंको श्वेत और कुछको अश्वेत बनाकर शुरूसे ही हम लोगोंको एक दूसरेसे अलग कर दिया है ।" देखिये फ्रेंच रीग्यू, पल' पक्स प्रेस, २६ फरवरी, १९६८, पृ० १६ ।

भारत बापू के बाद

‘जब तक मेरी निछाड़ी ज्योति जलती रहती ह, जगा कि म आगा करता हूँ मर एकाकी रहनेपर भी वह बराबर जलती ही रहेगी, मैं बच में भी जिंदा रहूँगा, इतना ही नहीं म वहाँसे भी बोलता रहूँगा।’

—गांधीजी

(१)

गांधीजीकी जन्मशती हमें अपनेगे यह पूछनेका उपयुक्त अवसर प्रदान करती ह कि हमने राष्ट्रपिताकी विरासतका सर्वोत्तम उपयोग किया ह या नहीं और हमारे सामने उपस्थित अनेकानेक समस्याओं का समाधानमें अभी भी इस विरासतका उपयोग किया जा सकता ह या नहीं।

गांधीजी जानाते आत्मा थे। वे किसी भा एंगी वस्तुका अपन उपयोगमें लाना इनकार कर देते थे जिसका उपयोग स्वयं जनता न करता ह। अथवा जिसका उपयोग उसकी सवामें न किया जा सके। उनगे लिए अपना व्यक्तिगत मोन भा व्यय या यदि वह दूसरोंकी सवामें बाधक होता हो। यहाँ कारण था कि उनके लिए एंगी आज्ञागी भा व्यय थी जिस अहिंसा द्वारा न प्राप्त किया गया ह। क्योंकि अहिंसा राष्ट्रके मुख्य मुख्य व्यक्ति गारारिक दृष्टि से बलवानन था। वा व्यक्तिगत रूपसे क्या मिहानर आज्ञागी मध्यमें शामिल ह। मरते न। जिसके आज्ञागी मित्तपर व भा दूसरे लोगोंके समान ह। उनके गुणोंका प्राप्त करनेका दावा कर सकते थे। व एंग आमन्त्रित भारतका निर्माण करना जानते थे जिसमें साधारण साधारण आत्मी भा यह अनुभव कर गए कि वह जाना साम्यविषाया मध्य ह और बिना किसी बाहरी मतायता या बाधाके अपन इच्छानुसंग अपन साम्यका निर्माण कर सकता ह। व एंग एंग भारतका स्वयं स्वयं य जिसमें प्रत्येक व्यक्तिका अपना बुनियादी अधिकारका पूरा कर एंगे लिए

उन्नत नागरिक जीवनको ही मिली जिसके अन्तर्गत हमारा नेतृत्व पैदा हुआ था और जिसपर उसीका प्रभाव पूर्णतः छाया हुआ था। इसने मुख्यतः नागरिक मूल्योंको ही सन्तोष प्रदान किया। संश्लेषमें इसका अर्थ यह हुआ कि देशपर नगरो-का ही राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व कायम हो गया। देहातोके मुकाबले नगरोको प्रधानता मिली और उन्हीं चुने हुए विशिष्ट लोगोके हाथमें हर तरहकी सत्ता तथा सर्वाधिक अभिलषित सुविधाएँ चली गयी जो हमारे शासक वर्गमें शामिल थे।

भारतीय राष्ट्रीय नेता अंग्रेजो की मा-बाप सरकारके अधीन विकसित पत्रिक शासन प्रणालीकी तीव्र भर्त्सना करते थे। पुश्तैनी शासकोके कारण जनताका अभिक्रम मर चुका था और उसमें जड़ता जड़ जमा चुकी थी। वह अपनी हालतोमें मुधार लानेके लिए किसी बाहरी सत्तापर ही निर्भर रहा करती थी और उसमें बराबर उसी सत्ताका मुँह जोहते रहनेकी आदत पड़ गयी थी किन्तु जब हमारे नेता खुद सरकार बन गये तो उन्होंने "कल्याणकारी राज्य" के फैशन-नेबुल लेबुलके नीचे वही भूमिका खुद अख्तियार करली जिसकी वे पहले कटु निन्दा किया करते थे। उनका यह ख्याल बन गया कि विदेशी शासनमें स्थिति चाहे जैसी भी रही हो उनके सत्तामें आते ही सब कुछ अपने आप ठीक हो जायगा। जो कोई भी उन्हें इसके विपरीत सुझाव देता वे उसमें नाराज हो जाते और ऐसे किसी भी सुझावको राष्ट्रभक्ति और सेवाके अपने पुराने कीर्तिमानपर लाँछन समझने लगते थे। गांधीजीने उनके इस रवैयेको देख लिया था और इससे उन्हें बेचैनी हो रही थी।

गांधीजीका भी अपना एक नियोजन दर्शन था किन्तु उनके नियोजनकी कल्पनाएँ ऐसी थी जिनमें जनता ही स्वयं अपने जीवनको जिस ढंगसे वह सर्वोत्तम समझती नियोजित करती। गांधीजीका नियोजन समाजके सबसे निचले स्तरसे शुरू होता था। वे नियोजनकी ऐसी रूपरेखाओमें विश्वास नहीं करते थे जिन्हें दूसरे लोग अपनी दृष्टिसे उसके लिए सर्वोत्तम मानकर उसके सिरपर थोप दें और उसे स्वयं कार्यान्वित करें। गांधीजीके नियोजनमें प्रमुख स्थान ग्रहरोको नहीं गाँवोको प्राप्त था।

ऐसी किसी योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए नेताओको विल्कुल दूसरे ढंग का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और विल्कुल नये किस्मकी तैयारी करनी होगी। आज सामान्यतः सत्ताको जिस अर्थमें ग्रहण किया जाता है उस अर्थमें उस पद्धतिसे सत्ता तो नहीं प्राप्तकी जा सकती किन्तु इससे कमसे कम समयमें देशको भुखमरी,

साकार कर सकते हैं और यह सरलता केवल चरखा और उन समस्त अभिप्रायोंमें ही उपलब्ध हो सकती है जो प्रतीक रूपमें चरखाके माध्यम से व्यक्त होते हैं।

पण्डित नेहरूजी सभावित आपत्तियोंपर विचार करते हुए उन्होंने आगे लिखा था

यदि आज दुनिया भरत रास्तेपर जा रही है तो इसका मुझे कोई डर नहीं है। हो सकता है भारत भी उसी दिशामें चलने लगे और अन्ततः ज्वालाय चारों ओर अत्यन्त उग्रतासे नाचते-नाचते अपनेको गलभकी तरह जला डाले। किन्तु भारत और उसके माध्यमसे सारे ससारको इस विनाशसंघटनके लिए अन्तिम स्वास्त तक प्रयत्न करना मेरा प्रधान कर्तव्य है।

अब मैं उस असमाप्त विवादपर विचार करना समाप्त करता हूँ। यह विचार अभी आगे बढ़ता कि इसी बीच हम इतिहासकी सड़ककी गिरफ्तमें आ गये और यह विवाद बीचमें ही खत्म हो गया। स्वतन्त्रताके पुष और पक्षात् जिस तरह वे उभर-गुपल हुए और जमी आपदाएँ आयी उनके कारण हम गांधीजीके इच्छा नुसार अतीतसे पूरी तरह सबंध विच्छेदकर अबसे नये युगका निर्माण करनेका मौका ही नहीं मिला। हम अधिकतम अधिक यही कर सके कि अपने महान् प्रयत्नामें अपनेकी अगजवतानी उन उत्तम सरगापर उतरासा हुआ रस पाये और हूब नहीं मरे। फलतः हमारा गामन-यत्र जमाना समाप्त हो गया और सारा प्रगामन उसी पुराने ढर्रेपर चलता रहा। अंग्रेजोंने अपनी हुकूमत कायम रखनेके लिए जिन अधिकारियों और सरकारी कमचारियोंको प्रशिक्षित कर रखा था वही लोग प्रगामनमें पुषवत बने रहे। भारतकी प्रगामनके नरन्तरोंके लिए यही कीमत चुकानी पड़ी। इससे किन्हीं गामनके स्थानपर स्थानी गामनका मन्त्रमण आगामी न हो गया और गामन-यत्र अन्धायी रूपसे दूटने या ठग पड़ जानकी अनुविधान अथवा था वहाँ कि गता ह्यन्तर्गतक समय अन्धायी अराजकताकी अनुविधान भोगनी नहीं पड़ी किन्तु इसमें गामन प्रारानप्रगामनिय कष्टात् अथवा प्रति चित्तवान्के लिए बढ़ गयी।

अंग्रेजी गामनक अधीन निष्पन्न और निराशा कष्टे इतिगमन कारण केनेय सरकारमें आरम्भ हुआ सरकार नियोजनक प्रति अनुचित हिम्मतकी रजान पैदा हो गया। इस तरहक नियोजनमें नागरिक बुद्धि विषाद प्रति अक्षय आरम्भ होता है। इसमें राष्ट्रमति और प्रगति अनुचित विरोध मुद्रिपाते उग

उन्नत नागरिक जीवनको ही मिली जिसके अन्तर्गत हमारा नेतृत्व पैदा हुआ था और जिसपर उसीका प्रभाव पूर्णतः छाया हुआ था। इसने मुख्यतः नागरिक मूल्योंको ही सन्तोष प्रदान किया। संक्षेपमें इसका अर्थ यह हुआ कि देशपर नगरो-का ही राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व कायम हो गया। देहातोके मुकाबले नगरोको प्रधानता मिली और उन्ही चुने हुए विशिष्ट लोगोके हाथमें हर तरहकी सत्ता तथा सर्वाधिक अभिलषित सुविधाएँ चली गयी जो हमारे शासक वर्गमें शामिल थे।

भारतीय राष्ट्रीय नेता अंग्रेजो की मा-बाप सरकारके अधीन विकसित पैत्रिक शासन प्रणालीकी तीव्र भर्त्सना करते थे। पुश्तैनी शासकोके कारण जनताका अभिक्रम मर चुका था और उसमें जड़ता जड़ जमा चुकी थी। वह अपनी हालतोमें सुधार लानेके लिए किसी बाहरी सत्तापर ही निर्भर रहा करती थी और उसमें बराबर उसी सत्ताका मुँह जोहते रहनेकी आदत पड़ गयी थी किन्तु जब हमारे नेता खुद सरकार बन गये तो उन्होंने "कल्याणकारी राज्य" के फैशन-बुल लेबुलके नीचे वही भूमिका खुद अस्तित्वार करली जिसकी वे पहले कटु निन्दा किया करते थे। उनका यह ख्याल बन गया कि विदेशी शासनमें स्थिति चाहे जैसी भी रही हो उनके सत्तामें आते ही सब कुछ अपने आप ठीक हो जायगा। जो कोई भी उन्हें इसके विपरीत सुझाव देता वे उसमें नाराज हो जाते और ऐसे किसी भी सुझावको राष्ट्रभक्ति और सेवाके अपने पुराने कीर्तिमानपर लाछन समझने लगते थे। गांधीजीने उनके इस रवैयेको देख लिया था और इससे उन्हें बेचैनी हो रही थी।

गांधीजीका भी अपना एक नियोजन दर्शन था किन्तु उनके नियोजनकी कल्पनाएँ ऐसी थी जिनमें जनता ही स्वयं अपने जीवनको जिस ढंगसे वह सर्वोत्तम समझती नियोजित करती। गांधीजीका नियोजन समाजके सबसे निचले स्तरसे शुरू होता था। वे नियोजनकी ऐसी रूपरेखाओंमें विश्वास नहीं करते थे जिन्हें दूसरे लोग अपनी दृष्टिसे उसके लिए सर्वोत्तम मानकर उसके सिरपर थोप दे और उसे स्वयं कार्यान्वित करें। गांधीजीके नियोजनमें प्रमुख स्थान शहरोको नहीं गाँवोंको प्राप्त था।

ऐसी किसी योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए नेताओको बिल्कुल दूसरे ढंग का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और बिल्कुल नये किस्मकी तैयारी करनी होगी। आज सामान्यतः सत्ताको जिस अर्थमें ग्रहण किया जाता है उस अर्थमें इस पद्धतिसे सत्ता तो नहीं प्राप्त की जा सकती किन्तु इससे कमसे कम समयमें देशको भुखमरी,

महात्मा गांधी सौ वर्ष

अज्ञान, अशिक्षा और जमावसे मुक्त किया जा सकता है और प्रत्येक 'यत्तिको' स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और समृद्धि आश्वासन दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत राष्ट्र नताओं और सेवकोंसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उच्च आसनाम उतरकर जनताके स्तरपर आ जायेंगे और जनताके दिन प्रति दिनके अनुभवों के आधारपर ही विचार करेंगे तथा योजना बनायेंगे। इसमें प्रथम वरीयता उही चीजोंको मिलेगी जिनका स्थान सबसे पहले आता है। राष्ट्रीय गौरव ऐश्वर्य और शक्तिकी लम्बी चौड़ी महत्वाकांक्षापूर्ण बड़ी-बड़ी परिकल्पनाओंको पहले छोड़ देना होगा और उनके लिए इन्तजार करना होगा। यह बात हमारे नेताओं और उन चुने-हुए विशिष्ट नागरिकोंका नहीं रुची जो हमारी प्राशासनिक सेवाओंमें भर पड़े हैं।

जिस समय अंग्रेजी हुकूमतके खिलाफ लड़ाई चल रही थी अहिंसक पद्धतिके विकासमें हमारा नेतृत्व रूचि लेता था। सत्ता मिलनेपर उसकी यह रुचि समाप्त हो गयी। अब उनके हाथमें प्रशासन यंत्र आ गया था। इसे वे जब चाह जिस दिशामें भी चालू कर सकते थे। यही उनके लिए आसान तराई रह गया था। जनताकी अहिंसक शक्ति दुधारी तलवार होती है। यह ऐसे शासकोंके लिये भी खतरनाक हो सकती है जो जनता द्वारा चुने हुए रास्तेपर चलनेको तयार न हो। इसीलिए हमारे नेताओंने जनताकी अहिंसक शक्तिकी बढ़ावा देना उचित व समझा और खुद देशकी सरकार बन जानेपर वे इससे सकुचान लगे। गांधीजी द्वारा निरूपित रचनात्मक कार्यक्रममें भी उनकी कोई रुचि नहीं रह गयी। वे केवल अपने स्वार्थ और चुनाव पंचारके लिए ही कभी-कभी इसका नाम ले लिया करते हैं। जनताने भी उनसे इस बदले हुए रुखको भाप लिया और वह निष्प्रय हो गयी।

एक पत्रसम्वाददाताने इस स्थितिसे खिन्न होकर गांधीजीसे इसकी शिकायत करते हुए कहा था कि

आपके ही आदर्शों और उन आदर्शोंपर आधारित आचरण द्वारा भारत आज अपनी वर्तमान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका है। किन्तु आज क्या साफ नजर नहीं आ रहा है कि हमने उसी सीढ़ीको ठुकरा दिया है जिसपर चढ़कर हम इस ऊँचाई तक पहुँचे हैं? आज हिन्दू मुसलिम एकता, हिन्दुस्तानी खादी, और ग्रामीणोभावा कहां पता चलता है? क्या इन सबके बारेमें बात करना पासजड नहीं है? उसने पूछा था कि क्या कांग्रेसी नेताजाने गांधीजीको जिंदा ही नहीं गाड़ दिया है?

गांधीजीने 'क्या वे जिंदा गाड़ दिये गये हैं?' नीपक लेखमें अपने प्रश्नोंका

जवाब इन शब्दों में दिया था .

मैं आज भी यही आशा करता हूँ कि मुझे जिंदा नहीं गाड़ दिया गया है । मेरी इस आशाका आधार यह है कि जनताने अभी भी उनमें (मेरे आदर्शों में) विश्वास नहीं खोया है । जब यह सिद्ध हो जायेगा कि उसका विश्वास उठ चुका है तभी मेरे वे आदर्श लुप्त हो जायेंगे और तभी यह कहा जा सकेगा कि मैं जिंदा गाड़ दिया गया हूँ । किन्तु जब तक मेरी निष्ठा की ज्योति जल रही है, जैसा कि मैं आशा करता हूँ मेरे एकाकी रहनेपर भी वह जलती ही रहेगी, मैं कब्र में भी जिन्दा रहूँगा और इतना ही नहीं इससे भी आगे बढ़कर मैं वहाँसे बोलता भी रहूँगा ।

गांधीजीने आगे चेतावनी दी है कि जनता में आलोचनात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है इसका कोई न कोई ठोस कारण अवश्य होना चाहिये और उसके इस बदले हुए रुखकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये यदि स्थिति में सुधारके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते और वह दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती है, जैसा कि इस समय हो रहा है, तो आनेवाली आघीको रोक पाना यदि असम्भव नहीं तो भी बहुत कठिन हो जायेगा ।

उनकी चेतावनीका कोई ख्याल नहीं किया गया, जनता कष्ट भोगती रही और उसके कष्ट बराबर बढ़ते रहे । २६ जनवरी १९४८ को प्रथम स्वातन्त्र्य दिवस समारोहके अवसरपर, यही गांधीजीके जीवनका अन्तिम समारोह था, गांधीजीने जनताकी गम्भीर निराशाको व्यक्त करते हुए कहा था

आज हम किस बातका समारोह मना रहे हैं ? यह समारोह इस तथ्यका द्योतक है कि हमारे श्रम अभी दूर नहीं हुए हैं । हम इस आशासे यह समारोह अवश्य कर सकते हैं कि हमारे सबसे बुरे दिन खत्म हो गये और अब हम उस रास्ते पर आ गये हैं जिससे निम्नसे निम्न श्रेणीके ग्रामीणको भी यह अनुभव कराया जा सकता है कि वह अपनी गुलामी-से मुक्त हो चुका है और अब जन्मसे उसे भारतके नगरीकी गुलामी नहीं करनी होगी और वह सोच समझकर देहातो में जो श्रम करेगा उसके उत्पादनका शहरो में उचित विज्ञापन होगा और उसका उचित पुरस्कार मिल सकेगा । उसे भारतीय समाजकी रीढ़ माना जायेगा । इसका यह अर्थ भी होता है कि देशके सभी वर्गों, धर्मों और सम्प्रदायोंको समानता प्राप्त होगी । कोई भी बहुसंख्यक समुदाय किसी भी अल्पसंख्यक समुदायपर, चाहे वह अपने सदस्योंकी संख्या अथवा प्रभावकी दृष्टिसे कितना भी नगण्य

क्या न हो, अपना प्रभुत्व और श्रेष्ठता कायम न कर सकगा। हमें इस सम्भावनाको टालते नहीं जाना चाहिये जिससे जनता मायूस हो जाय।

(३)

गांधाजीकी मृत्युक कुछ ही दिना पूर्व मेरी बहिन सुनीलाने (डाक्टर सुनीला नायर) गांधीजीसे पूछा था कि, 'बापू, आपने बराबर यही कहा है कि आप मुख्यतः समाजसुधारक हैं। अब हिन्दुस्तानके आजाद होनेपर आप क्या समाजसुधार की ओर ध्यान देंगे ?' गांधीजीने उसका जवाब दत्त हुए कहा था कि अभी मेरी कल्पना की जाजादा नहीं मिली है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें सबसे पहला काम देना राजनीतिको स्वच्छ बनानेका करना है। उन्होंने कहा कि, यदि मैं इन ज्वालाओसे (साम्प्रदायिक उपद्रवों) से बचा रह गया तो मेरा पहला काम राजनीतिक सुधार होगा।'

आजादी मिलनेके बादसे कांग्रेसजनोंके चारित्रिक प्रतिमान में तेजीसे गिरावट आयी है। वे अपने अतीतके त्यागको भुनाकर नरक लाभ करनेमें बुरी तरह लग गये हैं। उनकी निछाएँ ढावाडोल हो गयी हैं और उन्हें कुर्सी पानके लिए हर तरह का उचित और अनुचित काम कर डालनेमें कोई सकोच नहीं होता है। अगर उन्होंने यह सोच लिया है कि अंग्रेजोंके चले जानेके बाद सब कुछ आसान हो गया है और अब उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए केवल मौज उठाना है तो यह उनकी बहुत बड़ी गल्ती है। गांधीजीने उन्हें इसीके खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि आजादीको कायम रखने और उसके वास्तविक उद्देश्योंको पूरा करने के लिए त्याग और समर्पणकी उसी भावनाके साथ उतना ही कठिन परिश्रम करना होगा जितना उसे प्राप्त करनेके लिए करना पड़ा था। इसीलिए कांग्रेसजनों को स्वतः आत्मत्यागके नियमोंका पालन करना चाहिये और सत्ता तथा उसके विशेषाधिकारोंको छोड़कर जनतामें अहिंसक शक्तिके निर्माणमें पूरी तरह लग जाना चाहिए जिससे राजनीति स्वच्छ बन जाय और इसका उपयोग जनसर्वाम हो किया जा सके और कुछ लोग अपन व्यक्तिगत स्वार्थोंके साधन तथा प्रभुत्व स्थापन के लिए इसका लाभ न उठा सकें। इसके लिए गांधीजीने एक योजना भी तैयार की थी (यह उनका अन्तिम सकल्प-पत्र और अभिलेख है)। यह उनकी मृत्युके बाद हरिजन में प्रकाशित हुआ था। मैंने अपनी पुस्तक महात्मागांधी—द लास्ट फेजमें इस अविकल रूपमें उद्धृत किया है। इस योजनाका तुरन्त तात्पर रख दिया गया।

उनका दूसरा काम युवक संघटन और जन संघटन थे। गांधीजी युवकामें बढ़ता

हुई अनुशासनहीनता, खासकर छात्रोंकी अनुशासनहीनता और जनतामें व्याप्त अशान्तिसे बहुत चिन्तित थे। उनकी दृष्टिमें इस अनुशासनहीनता और अशान्ति का कारण निराशा और नेताओंकी कथनी और करनीमें पाये जानेवाले बड़े अन्तर-से उत्पन्न रोप है। निराशा इसलिए उत्पन्न हुई है कि देशका साधारण आदमी विकासके उस प्रतिरूपको अधिकांशतः समझ ही नहीं पाता जिसे सरकार कार्यान्वित करना चाहती है। इसमें उसे अपनी कोई आवाज नहीं सुनाई देती है और न उसकी कोई राय ही ली जाती है। इसके अलावा कल्याणकारी राज्यके लक्ष्यके अनुरूप राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यकलापोंको जिस तरह अफसरो और आफिसोंके द्वारा ही चलाये जानेकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उससे भी साधारण जनतामें उदासीनता पैदा हो जाती है। जनता जब देखती है कि नेताओं द्वारा बार-बार जिन आदर्शोंका नाम लेकर त्याग करनेके लिए उसका आह्वान किया जाता है उन्हीं आदर्शोंको वे स्वयं ताकपर रखकर अपना घर भरनेमें लगे हुए हैं और ठीक उलटा आचरण कर रहे हैं तो इन नेताओंके विरुद्ध उसके हृदयमें घृणा और रोप की भावना बढ़ जाती है।

गांधीजी कहा करते थे कि वे जीवित रह गये और ईश्वरने उन्हें और काम करनेका मौका दिया तो वे फिरसे राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें उचित हिस्सा लेनेके लिए छात्रोंका उसी तरह आह्वान करेंगे जैसा कि उन्होंने असहयोग आन्दोलनके आरम्भ-में किया था। वे छात्रोंको इस रूपमें संघटित करेंगे जिससे उनके आदर्शों और रचनात्मक शक्तिकी देशकी सामान्य जनताकी सेवामें लगकर कृतार्थ होनेका पूरा-पूरा अवसर प्राप्त हो सकेगा। अन्तमें वे सारे देशका दौरा करके जनताको स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद मिले उस महान् अवसरके प्रति जागरूक बनायेंगे जिसमें वह आगे बढ़कर अपना भाग्य अपनी मुठ्ठियोंमें ले सकती है और उसे मनचाहा रूप दे सकती है। वे जनताको इस बातके लिए उत्साहित करते कि वह अपने नेताओं पर उन वादोंको पूरा करनेका दबाव डाले जो उन्होंने आजादीकी लड़ाईके दौरान किये थे। ये वादे खादीके व्यापक प्रचार, ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धार, पूर्ण मद्य-निषेध, अस्पृश्यताके मूलोच्छेद तथा जीवनमें जो कुछ भी सर्वोत्तम हो सकता है उसकी प्राप्तिके लिए देशके सबसे छोटे और सबसे बड़े आदमीको समान अवसर प्रदान किये जानेके सम्वन्धमें दिये गये थे।

इसके लिए राजनीति और नियोजन दोनोंका ही इसी तरह लोकतंत्रीकरण करना है और उन्हें फिरसे एक ऐसा नया रूप देना है जिससे जनताको तत्काल वे सारी सुविधाएँ सुलभ हो सकें जिनसे वह इतने दिनोंसे वंचित रही है।

स्वतन्त्रताप्राप्तिके बाद इन दो दशकोंमें बरीब ४ खरब ५ अरब रुपया विन्गी सहायताएं रुपय हमारे देशमें आ चुका है किन्तु अभी तक गांधाजी द्वारा निम्नित बाय पूर नही किये जा सके है । आज भी हमारे सामने मेंहगाईकी घोर विभीषिका बनी हुई है, दिन-भर दिन जीवनोपयागी वस्तुओंकी कीमतें बढ़ती जा रही है, जनता पर करका भार बढ़ता जा रहा है । विदेशी विनिमय सम्बन्धा कठिनाईयाँ और खाद्याभावकी समस्याएँ अभूतपूर्व पैमाने पर जटिल होती जा रही है । कहा यह जा रहा है कि चौथी योजनाके दौरान हम विन्गीमे जो बजें लेंगे उनका एक तिहाई भाग पहलेले श्रृणोपर लगे सूदकी अदायगा और नय विन्गी श्रृणोंके भुगतानकी गारण्टी देनेमे ही खरम हो जायगा । बाहरसे समय-समयपर जो मेहमान हमारे यहाँ आया करते है वे हमारी उपलब्धियोंनी ओ अधुमिश्रित प्रगसाए करते है तथा हमारे देशके पण्डितगण जसा ऊँचा मन्तव्य देते है उससे बहक जाना बडा ही खतरनाक होगा । अत्र ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि हमें अपनी शक्तोंपर विदेशी सहायता मिलना दिन-भर दिन कठिन होता जा रहा है । यदि और किसी से नही तो कम-से-कम इसी एक बातसे ही हमारी आँखें खुल जानी चाहिए और हमें अपनी स्थितिका पुनर्मूल्यांकन करते हुए अपनी नीतिसम्बन्धी त्रुटियाँको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

हम बताया जाता है आज हमारे सामने सबसे बडी समस्या " विशाल जन सख्या " की समस्या है । हमारी यह विशाल जनसख्या हमारे लिए उपयोगी और लाभजनक न होकर अत्यन्त अनुपयोगी और हानिकर है । यदि हमें जनताको हर तरहकी गदगी और बुराईयोंसे मुक्तकर एक स्वच्छ और स्वस्थ समानका रूप देना है तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम किसी भी कीमतपर जन सख्यावृद्धिकी रोकनेकी कोशिश करें ।

जो चिन्तन हमारी जन-शक्तिके इस विशाल भाण्डारको केवल एक एम विशाल जनसमुदायके रूपमें देखता है जो भूखा है और जिसके पास खानेक लिए केवल मुँह ही मुँह है और जो कोई काम करने लायक हायासे वञ्चित है उसके सबध में केवल यही कहा जा सकता है कि उसे जनताकी अतनिहित शक्तिपर और इस तथ्यपर घोर अविश्वास है कि यह जनता स्वयं अपनेसे भी कुछ कर सकनमें समथ है । इसके पीछे बुद्धिजीवी नागरिकाकी उस ब्यक्तिके प्रति अवनाका भाव निहित है जो सामाजिक स्तम्भक सबसे निचले स्तरपर है, जो देहाती है, जो सीधा-सादा और सरल जीवन ब्यतात करता है । हमारा नागरिक बुद्धिवाद इस आदमीको

भार समझ रहा है और बहुजनहिताय इससे शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति पाना चाहता है। यदि आजकी स्थितिमें "सबसे अधिक लोगोकी सबसे अधिक भलाई" का सिद्धान्त कार्यान्वित किया जाय तो यह निष्कर्ष अनिवार्य हो जायगा। यदि हम गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त पर चलें तो हमारे सामने एक दूसरा ही चित्र उभरने लगेगा। गांधीजीका सिद्धान्त है कि "सबसे कमकी भलाईमें ही सबकी भलाई निहित है।" इस सिद्धान्तकी स्वीकार कर लेने पर सामाजिक स्तम्भके सबसे निचले स्तर पर रहनेवाला व्यक्ति हमारे लिए कोई ऐसा बोझ न रह जायगा जिसे समाप्त कर देना प्रगतिके हितमें आवश्यक प्रतीत होता हो। इसके विपरीत हमें वह व्यक्ति उस नींवके रूपमें दिखाई देने लगेगा जिसपर हमें अपने सामाजिक कल्याणकी पूरी इमारत खड़ी करनी है। तब हम उसे भी अपने साथ ले चलनेके लिए अपनी प्रगतिका सामञ्जस्य सामान्य जनके सामर्थ्यके साथ बैठानेका प्रयत्न करेंगे। तब हम अपनी जनशक्ति और पशुशक्तिके स्थानपर यन्त्रोको लाकर नहीं बैठा देंगे बल्कि यन्त्रोका प्रयोग उनके पूरक रूपमें करेंगे जिससे हमारी पूर्ण जनसंख्या और पूर्ण पशुसंख्याकी अन्तर्निहित क्षमताका अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सके। उत्पादनके साधनो और प्रविधियोंका चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये हमारी उस कोटि कोटि जनताकी क्षमता, दक्षता और विवेक बुद्धिके अनुरूप हो जिसका हितसाधन ही उनका लक्ष्य हो सकता है। इन साधनो और प्रविधियोसे सज्जित होकर जनता अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतोंको स्वयं पूरा कर सकती है और इस प्रक्रियामें वह स्वयं अपनेको शिक्षित भी बना सकती है।

जनसंख्यावृद्धि पर नियन्त्रण रखनेकी आवश्यकताके संबंधमें दो राय नहीं हो सकती किन्तु इसके लिए हम चाहें जो भी तरीका चुनें तर्कसंगत बात यही है कि हम जो भी अर्थप्रणाली स्वीकार करें उसे देशमें सुलभ भूमि पर आवाद अधिकतम जनसंख्याके भरण-पोषणमें समर्थ होना चाहिए। कृत्रिम खादोंकी सहायतासे बड़े पैमानेपर की जानेवाली यान्त्रिक खेतीसे उत्पादनकी लागतें कागजपर देखनेमें कम दिखाई देती हैं, गल्लेको वसूल खेतोंसे बाहर ले जाना भी आसान हो जाता है और उत्पादन भी पूर्ण क्षमताके अनुरूप बढ़ाया जा सकता है, इसके अन्तर्गत प्रति मजदूर उपज भी अधिक हो जाता है। किन्तु खेतोंकी प्रति इकाई अधिकतम उपज कृषिकी अन्य प्रणालियोंकी अपेक्षा छोटे पैमाने पर की जानेवाली खेतीमें अधिक ऊँची होती है और यदि हम सामान्य जनके प्रमुख कल्याणकी दृष्टिसे—उस स्वास्थ्य और जीवनी शक्तिकी दृष्टिसे विचार करें जो खेतोंमें शारीरिक

श्रम करने में मजदूरो का सहज ही प्राप्त होती है और इससे जनता की जो सेवा होती है उस दृष्टि से भी विचार करें तो उत्पादन का मान कहीं अधिक ऊँचा दिखाई देगा। श्री चेस्टर बार्डलसने एम्बेसेडर रिपोर्ट में इस तथ्य को मिथ्या सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तिगत भूस्वामियों के पास रहने वाले छोटे-छोटे खेतों में अन्तः उत्पादन कम होता है।

सामान्यतः सवर्गमाय गणना के अनुसार पश्चिमी प्रतिमान की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पर्याप्त आहार प्रदान करने के लिए २.५ एकड़ भूमि अपेक्षित होती है। शाकाहारी भोजन के लिए प्रति व्यक्ति १.५ एकड़ भूमि ही पर्याप्त होगी। यह अन्तर इसलिए पड़ता है कि एक एकड़ भूमि में पैदा होने वाले गन्ने, शाक सब्जियों और फलों से जितना पोषक तत्त्व प्राप्त होता है उतना ही पशुओं से प्राप्त करने के लिए जितने पशुओं को मारना होगा उनको चरान के उद्देश्य से ७ एकड़ भूमि अपेक्षित होगी।

गांधीजी कहते थे कि यदि उचित भूमि-यवस्था कर दी जाय तो हम अपनी जीविकाश्रित प्राचीन कृषि प्रणाली से अपने सुलभ साधना द्वारा ही उत्पादनवृद्धि की वर्तमान गति से ही अभी बहुत दिनों तक अपनी समूची जनता का भरण-पोषण कर सकते हैं बशर्ते कि हम फिलहाल तथाकथित "प्रगति" का टीमटाम छोड़ दें और सर्वप्रथम आवश्यक कामों का सबसे पहले करें।

खेती कहीं भी आत्मनिर्भर घासानही है। इससे मामूली किसान बदल जाता जीता चलता है। पशु और मानवीय अधःप्रणाली पर आधारित इस पुराने खेती की आर्थिक दृष्टि से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पूरक रूप में हस्तशिल्प और लघु उद्योगों की व्यवस्था चलायी जानी चाहिए। गांधीजी का कहना था कि खेतों में पैदा होने वाली चीजों का स्थानीय उपयोग के लिए खेतों में ही तयार मालका रूप देना चाहिए। वैज्ञानिक हमें बतलाते हैं कि यदि समुद्र के जल में मिले हुए अल्पस्व स्वर्ण की एकत्र कर लेने का कोई अल्पव्यय साधन खोज निकाला जाय तो इस बहुमूल्य धातु की जो राशि हमें उपलब्ध होगी वह शस्त्रों की सभी सानका खाना में मिलनवाली समूची स्वर्ण राशि से कई गुना बड़ा होगा। इसी तरह गांधीजी कहते थे कि हमारे गाँवों में प्रत्येक घर के दरवाजे पर ही इतना प्राइमर साधन बेकार पड़ा हुआ है कि यदि उनका पूरा तरह से उपयोग कर लिया जाय तो चाहे वे व्यावसायिक दृष्टि से ही उपयोगी न हों किन्तु गाँवों की जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर देने के लिए पर्याप्त होंगे। यही बात करांडा आश्रमियों के द्वारा किये गये छोटे कामों और थोड़े-थोड़े समय तक किये गये श्रम का

सचित्त राशिके सम्बन्धमे भी लागू होती है। थोड़े-थोड़े समयोमे वाँटकर किये गये ये छोटे-छोटे श्रम व्यावसायिक दृष्टिसे उपयोगो नही हो सकते किन्तु इनमे समाज-की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ मजेमे पूरी की जा सकती हैं। इनके समुचित उपयोग मे हमारी समूची जनताको तत्काल उसकी आवश्यकताकी वे सारी चीजे दी जा सकती हैं जिन्हे कोई भी केन्द्रीय नियोजन भारीसे भारी विदेशी सहायतासे और बडेसे बडे पैमानेपर कार्यान्वित होकर भी नही दे सकता।

उदाहरणके लिए, हम अपनी वस्त्र और जूतोकी आवश्यकता को ही ले ले। १९५७ मे सर्वोच्च सोवियतके समक्ष भाषण करते हुए सोवियत प्रधान मन्त्री खुश्चेवने यह स्वीकार किया था कि चार दशकोके अनवरत केन्द्रीय नियोजनके बाद भी अभी रूसी उद्योगको देशकी वस्त्रो और जूतोंसंबंधी पूरी आवश्यकताकी पूर्तिमे पाँच या सात वर्ष और लग जायँगे। इसके विपरीत प्रत्यक्ष अनुभवसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दुस्तानमें ऐसी कोई जगह नही है जहाँ कि हर स्त्री पुरुष और बच्चे स्थानीय सुलभ साधनोंसे ही अपने लिए इन दोनों चीजोंकी व्यवस्था न कर लें। इसमें जिन देशी औजारोंकी वे सहायता लेते हैं उनकी कीमत बहुत मामूली होती है और उचित प्रशिक्षण एवं संघटनसे वे यह सारा काम साल छ महीनेमे ही पूरा कर ले सकते हैं।

हमे मिलनेवाली विदेशी सहायता चाहे जितनी बड़ी दिखाई देती हो भारतीय जनताकी दृष्टिसे वह प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह दो पैसेसे अधिक नही पडती किन्तु अपने ही हाथोंसे बनाई हुई तकलीपर सूत कातकर एक बच्चा भी इतना पैसा रोज कमा सकता है। इसमें यदि आप चालीस करोडके एक मामूली हिस्सेका भी गुणा कर दें तो देखें यह कितना अधिक हो जाता है।

अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। १९६४-६५ मे हमने अपने मृत पशुओंकी हड्डो निर्यात करके ३ करोड रुपया प्राप्त किया। इससे हमारे देशकी मिट्टीको कितने फास्फोरस और कैल्शियमकी क्षति पहुँची जिसमे पहलेसे ही इन तत्वोंका पर्याप्त अभाव हो चुका है? एक ओर तो हमने यह किया और दूसरी ओर विदेशोंसे ५० करोड रुपयेके रासायनिक खाद खरीदे। चौथी पंचवर्षीय योजनामे खादके कारखानोंपर ५ अरब १ करोड रुपया व्यय करनेका निश्चय किया गया है—और यह भी उस समय जबकि हमारी विदेशीविनिमयकी स्थिति अत्यन्त संकटग्रस्त है। किन्तु भारतकी समूची आवादीके पाखाना और पेशाबसे प्रतिवर्ष जो खाद तैयारकी जा सकती है उसका मूल्य २ अरब ३० करोड रुपया होता है। इसी तरह समूचे पशुओंसे उत्पादित खादका मूल्य ९ अरब ८३५ करोड

श्रम करने में मजदूरों का सहज ही प्राप्त होती है और इससे जनता की जो सेवा होती है उस दृष्टि से भी विचार करें तो उत्पादन का मान कहीं अधिक ऊँचा दिखाई देगा। श्री चेस्टर बाउल्सने एम्बेसेडर रिपोर्ट में इस तथ्य को मिथ्या सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तिगत भूस्वामियों के पास रहनेवाले छोटे-छोटे खेतों में अग्न्या उत्पादन कम होता है।

सामान्यतः सर्वमान्य गणना के अनुसार पश्चिमी प्रतिमान की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पर्याप्त आहार प्रदान करने के लिए २.५ एकड़ भूमि अपेक्षित होती है। शाकाहारी भोजन के लिए प्रति व्यक्ति १.५ एकड़ भूमि ही पर्याप्त होगी। यह अन्तर इसलिए पड़ता है कि एक एकड़ भूमि में पैदा होनेवाले गन्ने, शाक सब्जियों और फलों से जितना पोषक तत्त्व प्राप्त होता है उतना ही पशुओं से प्राप्त करने के लिए जितने पशुओं को मारना होगा उनको चराने के उद्देश्य से ७ एकड़ भूमि अपेक्षित होगी।

गांधीजी कहते थे कि यदि उचित भूमि-व्यवस्था कर दी जाय तो हम अपनी जीविकाश्रित प्राचीन कृषि प्रणाली से अपने सुलभ साधनों द्वारा ही उत्पादनवृद्धि की वृत्तमान गति से ही अभी बहुत दिनों तक अपनी समूची जनता का भरण-पोषण कर सकते हैं। बगैरे कि हम फिलहाल तथाकथित प्रगति का टोमटाम छोड़ दें और सबप्रथम आवश्यक कामों की सबसे पहले करें।

खेती कहीं भी आत्मनिर्भर आधार नहीं है। इससे मामूली किसान बदल जाता जीता चलता है। पशु और मानवीय अर्थप्रणाली पर आधारित इस पुरानी खेती को आर्थिक दृष्टि से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पूरकरूप में हस्तशिल्प और लघु उद्योगों की व्यवस्था चलायी जानी चाहिए। गांधीजी का कहना था कि खेतों में पैदा होनेवाली चीजों का स्थानीय उपयोग के लिए खेतों में ही तयार माल का रूप देना चाहिए। वनानिक हमें बतलाते हैं कि यदि समुद्र के जल में मिले हुए अत्यल्प स्वर्ण की एकत्र कर लेने का कोई अल्पव्यय साधन खोज निकाला जाय तो इस बहुमूल्य धातु की जो राशि हमें उपलब्ध होगी वह ससार की सभी सोन की खानों में मिलनेवाली समूची स्वर्ण राशि से कई गुना बड़ा होगी। इसी तरह गांधी जी कहते थे कि हमारे गाँवों में प्रत्येक घर के दरवाजे पर ही इतना प्राकृतिक साधन बेकार पड़े हुए है कि यदि उनका पूरा तरह से उपयोग कर लिया जाय तो चाहे वह व्यावसायिक दृष्टि से भले ही उपयोगी न हों किन्तु गाँवों की जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर देने के लिए पर्याप्त होंगे। यही बात करांडा आश्रमियों हमादा द्वारा किम गये छोटे कामों और थोड़े-थोड़े समय तक नियमित श्रम का

सचित राशिके सम्बन्धमे भी लागू होती है। थोड़े-थोड़े समयोमे वाँटकर किये गये ये छोटे-छोटे श्रम व्यावसायिक दृष्टिसे उपयोगी नहीं हो सकते किन्तु इनसे समाज-की व्यक्तिगत आवश्यकताएँ मजेमे पूरी की जा सकती हैं। इनके समुचित उपयोग से हमारी समूची जनताको तत्काल उसकी आवश्यकताकी वे सारी चीजे दी जा सकती हैं जिन्हे कोई भी केन्द्रीय नियोजन भारीसे भारी विदेशी सहायतासे और बड़ेसे बड़े पैमानेपर कार्यान्वित होकर भी नहीं दे सकता।

उदाहरणके लिए, हम अपनी वस्त्र और जूतोंकी आवश्यकता को ही ले लें। १९५७ में सर्वोच्च सोवियतके समक्ष भाषण करते हुए सोवियत प्रधान मन्त्री ख्रुश्चेवने यह स्वीकार किया था कि चार दशकोंके अनवरत केन्द्रीय नियोजनके बाद भी अभी रूसी उद्योगको देशकी वस्त्रों और जूतोंसंबंधी पूरी आवश्यकताकी पूर्तिमे पाँच या सात वर्ष और लग जायँगे। इसके विपरीत प्रत्यक्ष अनुभवसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दुस्तानमे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कि हर स्त्री पुरुष और बच्चे स्थानीय सुलभ साधनोंसे ही अपने लिए इन दोनों चीजोंकी व्यवस्था न कर लें। इसमे जिन देशों औजारोंकी वे सहायता लेते हैं उनकी कीमत बहुत मामूली होती है और उचित प्रशिक्षण एवं सघटनसे वे यह सारा काम साल छ महीनेमे ही पूरा कर ले सकते हैं।

हमें मिलनेवाली विदेशी सहायता चाहे जितनी बड़ी दिखाई देती हो भारतीय जनताकी दृष्टिसे वह प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह दो पैसेसे अधिक नहीं पड़ती किन्तु अपने ही हाथोंसे बनाई हुई तकलीपर सूत कातकर एक बच्चा भी इतना पैसा रोज कमा सकता है। इसमे यदि आप चालीस करोड़के एक मामूली हिस्सेका भी गुणा कर दे तो देखें यह कितना अधिक हो जाता है।

अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। १९६४-६५ में हमने अपने मृत पशुओंकी हड्डी निर्यात करके ३ करोड़ रुपया प्राप्त किया। इससे हमारे देशकी मिट्टीको कितने फासफोरस और कैल्शियमकी क्षति पहुँची जिसमे पहलेसे ही इन तत्वोंका पर्याप्त अभाव हो चुका है? एक ओर तो हमने यह किया और दूसरी ओर विदेशोंसे ५० करोड़ रुपयेके रासायनिक खाद खरीदे। चौथी पंचवर्षीय योजनामे खादके कारखानोंपर ५ अरब १ करोड़ रुपया व्यय करनेका निश्चय किया गया है—और यह भी उस समय जबकि हमारी विदेशीविनिमयकी स्थिति अत्यन्त संकटग्रस्त है। किन्तु भारतकी समूची आबादीके पाखाना और पेशाबसे प्रतिवर्ष जो खाद तैयारकी जा सकती है उसका मूल्य २ अरब ३० करोड़ रुपया होता है। इसी तरह समूचे पशुओंसे उत्पादित खादका मूल्य ९ अरब ८३५ करोड़

होता है। यह दर १ हजार रुपये प्रति टन साल पानी। यदि कम्पोस्ट साल तयार करानी प्रणाली पूरी तरह स्वीकार कर ला पाय ला हमारे समूचे मान धीय और पाय मोतामे प्राप्त होवाला पाण्डेजनबहुल पदार्थमे प्रविष्य न केवल ५० करोड रुपयेके रिजर्वोविनिमयका वचन और ५ अरब रुपयेका पूंजीगत नियोजन हो बिया जा सकता है अपितु राष्ट्रीय वाणिज्य आयमें १२ अरब १३ करोड रुपयेकी वृद्धि भी की जा सकती है। नतीजा है नही इसमें जनताकी सफाई स्वास्थ्य और जातीयतामें भा पर्याप्त वृद्धि होगी बवाकि हमने पोषक पदार्थोंकी मात्राम वृद्धि हो जायगा और बीमारियां भी कम हो जायेंगी। गांधीजी न सतसे अतिम काय यह किया था कि उन्होंने निम्नीम अगिल भारतीय कम्पोस्ट सम्मेलनका आयोजन किया था। उस सम्मेलनके निष्कर्षमे अनुसार राज्य और कृषि मन्त्रालय के अंतर्गत एक कम्पोस्ट विभाग भी खोला गया था। कुछ पना नही चलता कि अब इसका अस्तित्व भी कायम रह गया है या नही।

जिस तरह औद्योगिक प्रतिष्ठानामे निरालनवाले बहुतसे कचरेमेंसे जो या हा बरसाद चला जाता है बीमतो पदार्थको छाटे छाटे परिमाणामें संचित कर लेनेके लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनित होती है उसी तरहग प्राकृतिक साधनाके भी कृपा सचयनके लिए और सार देगमें जिससे हुए लाखा-करोडा पुरुषा, स्त्रिया और बच्चों के समय धर्म विवेकवृद्धि और दयातात्रामें प्राप्त साधनको कृपा एकत्र कर लेनेके लिए भी विशिष्ट प्रविधि अर्पित है। इन प्रविधिकी व्याख्या गांधीजीके निम्नलिखित शब्दोंमे जिस ढंगसे की गयी है उससे अच्छी व्याख्या कर सकनेमें मैं असमर्थ हूँ

मुनह्ला नियम यह है कि हम ऐसी कोई भी चीज स्वयं स्वीकार करनेसे इनकार कर दें जो लासा करोडा लोगोंको सुलभ न हो। हम सबतक विश्राम करने या मजेमें भोग करनेसे लज्जित होता चाहिए जबतक देशमें कोई भी ऐसा पुरुष या स्त्री मौजूद है जो हाथ पैर रहन और महसूस करनेकी स्थितिमें होत हुए भी, करनेके लिए कोई काम नही पा जाती या उसे कुछ भा सानकी नही मिल पाता।

काम करनेका एक मात्र तरीका यह है कि हम जाकर उनके बीच बैठ जायें और जविरल निष्ठाने साथ उनके सफाई मजदूरी, नर्सों या उनके सबका समान काय करना शुरू कर दें हम अपनाको उनका पष्ठपोषक या मालिक न मानें और भरे पेट वाला या धनवानको भूल जाय। हमें उन किसानोंके साथ सानात्म्य प्राप्त कर लेना होगा जो खताम काम

करते हुए अपनी झुकी हुई पीठोपर सूरजकी प्रखर धूपको झेलते रहते हैं और यह देखना होगा कि हमें उन पोखरो और गडहियोसे पानी लेकर पीना कहाँ तक अच्छा लगता है जिनमें गाँवोंके लोग नहाते हैं, अपने कपड़े और बर्तन धोते हैं और जिनमें गँवके जानवर भी पानी पीते और लोटते रहते हैं। तभी और केवल तभी हम जनताका सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और तभी वह जनता हमारी प्रत्येक आवाजको उसी निश्चयके साथ सुनेगी जैसा निश्चय यह है कि मैं इस वक्त यह लिख रहा हूँ।

गांधीजी व्यावहारिक आदर्शवादी थे। वे कभी भी किसीपर ऐसा भार नहीं डालते थे जिसे उठा पाना उसकी सामर्थ्यके बाहर हो। वे यह आशा नहीं करते थे कि हमारी आर्थिक नीतियोंके नियामक उनके उन सारे सुझावोंको बिना किसी ननुनचके अविकल रूपमें तत्काल स्वीकार कर लेंगे जिन्हें उन्होंने सर्वोदय व्यवस्थाको साकार करनेकी गरजसे उपस्थित किये हैं किन्तु वे उनसे इतनी आशा अवश्य करते थे कि वे आत्मसहायताके आधारपर क्षेत्रीय आत्मनिर्भरताके उस लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्तिको तत्काल अपनी बुनियादी जरूरतें पूरीकर लेने लायक साधन सुलभ हो जायेंगे, कमसे कम सार्वजनिक प्रयासका शुभारंभ तो कर ही देंगे और यदि संभव हो तो उसे प्रोत्साहन देते हुए उसके साथ सहयोग भी करेंगे। इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे जो इस समय भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। वे सुझाव इस प्रकार थे

सरकारको (१) आर्थिक सहायता देकर अथवा आशिक या पूर्णरूपसे करोमें छूट देकर ग्रामीण हस्तशिल्पोंको समुचित प्रेरणा प्रदान करनी चाहिये। इसके लिए जहाँ भी इस दिशामें सर्वाधिक प्रगति हुई हो उसे पुरस्कार अथवा अन्य प्रकारसे मान्यता देनेकी व्यवस्था होनी चाहिये। (२) ग्रामीण हस्त-शिल्पोंकी ऐसी इकाइयों अथवा क्षेत्रोंको जो आत्मनिर्भरताके लक्ष्यकी पूर्तिके लिए भारी उद्योगोंके साथ होनेवाली प्रतिस्पर्धासे संरक्षण चाहते हो उन्हें यह संरक्षण प्रदान करना चाहिये। उनके बीच विजलीमें चलनेवाले यंत्रोंके बँटाने और उस क्षेत्रमें बड़े पैमानेपर यंत्रोत्पादित वस्तुओंके आयातपर प्रतिवध लगा देना चाहिये और (३) उनके उत्पादनोंकी व्यापक और बलात् वसूलीमें उन्हें मुक्त करके भावों और कीमतोंकी अस्थिरतामें उन्हें बचानेका प्रयत्न करना चाहिये और

ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वे अपने देयोंका भुगतान अशत नकद रूपमें न करके वस्तुओंके रूपमें कर सकें और आवश्यक होनेपर उन्हें उन क्षेत्रोंमें रोककर रख भी सकें जहाँ कोई नया प्रयोग होता हो जिससे बाहरी आर्थिक सहायतापर निर्भर हुए बिना ही वे अपनी योजनाएँ कार्यान्वित कर सकें ।

(५)

आजकी वदती हुई प्रतिस्पर्धाले कारण भारत अपनी उत्पादित वस्तुओंको विदेशी बाजारामें बहा तक और क्या तक बेच पायेगा यह तो अनिश्चित है ही अब तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि सत्तारकी जनसंख्यामें निरन्तर होने वाली स्वाभाविक वृद्धिके कारण जो देश अपनी आवश्यकतासे अधिक गल्ला पदा करते थे उनके पास भी निर्यात करनेके लिए गल्ला उतना मात्रामें नहीं बच पा रहा है । इन परिस्थितियोंमें कमसे कम यही कहा जा सकता है कि कृषियोग्य भूमिपरसे जनसंख्याका भार कम करने और जनताका जीवनमान ऊँचा उठानेका तात्कालिक उद्देश्यसे द्रुत उद्योगीकरणकी नीति अपना लेना बड़ा ही खतरनाक जुआ खेलना होगा । यदि हम चाहते हैं तो स्वयंमें सीढ़ी लगानेकी योजना बन शीकमे बनावें किन्तु शत यह है कि हम अपने समाजके सबसे नीचेके स्तरपर रहनेवाले आत्मीयों भी अपने साथ उसपर ले चलें । हमें सबसे पहले लाक्षणिक मूल आधारोंको मजबूत बनाना चाहिये । इसके बिना हम तथाकथित राष्ट्रीय समृद्धिकी जो बुलंद इमारत तयार करनेकी कोशिश कर रहे हैं वह एक बहुत ही खतरनाक फन साबित हो सक्ता है और यह पूरीकी पूरी इमारत किसी भी समय ढह सकती है जिससे उसके नीचे रहनेवाली सभी चीजें कुचलकर नष्ट हो सकती हैं । इन खतरोंकी अनेक गम्भीर चेतावनियाँ हमारे सामने अभी ही प्रकट हो चुकी हैं जिससे हमें समय रहते सावधान हो जाना चाहिये ।

जब कभी भा और जहा कही भा नागरिक प्रशासनके ठग पडनपर बार-बार मुरभार गिर गता बुला लेना एक खतरनाक लक्षण है । यदि यही रवया चार रहा और लावा-नरोडा व्यक्तियोंका प्रभावित करनेवाली समझौदा हल न भी जा सकी तो हम बातका बड़ा खतरा है कि एक न एक दिन प्रभुत्व निम्नोसे बंधकों भोगता आनेवाला जनता वाम अथवा दक्षिणपन्थाय अधिनायकवादका उतना घुरा न समझने लगे । यह ठीक है कि हम हमें अज्ज्ञास अज्ज्ञा प्रगतिकी ही आशा करनी चाहिये किन्तु मौजूदा परिस्थितियोंमें हम न गनरका अपना केरन अपनी ही कीमतपर कर सकते हैं ।

लोकतंत्रकी यह एक बड़ी कसौटी है कि जनता पुलिसकी अपना मित्र समझे और उसे अपनी किसी कठिनाईमें पुलिसकी सहायता लेनेमें कोई हिचक न हो। देशकी पुलिस ऐसी हो कि नागरिक उसके साथ स्वेच्छया सहयोग करनेको तत्पर रहे। किन्तु आज स्थिति कुछ ऐसी है कि भारतका सामान्य नागरिक पुलिसको भय और आशंकाकी दृष्टिसे देखता है और उससे अधिकसे अधिक दूर रहनेमें ही अपनी भलाई समझता है। जहाँतक पुलिसका सवाल है कुल मिलाकर वह कानून और व्यवस्थाके क्षेत्रमें किसी व्यक्ति अथवा स्वयंसेवी संघटनके किसी भी हस्तक्षेपकी बुरा मानती है और ऐसा समझती है कि जैसे वह हस्तक्षेप उसके अपने लिए सुरक्षित क्षेत्र और अधिकारोंमें हो रहा हो। जन सहयोगके अभावमें हमारी पुलिस अधिकाधिक दलप्रयोगपर निर्भर होती जा रही है। यह आकड़ों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि स्वतंत्र भारतमें अंग्रेजोंके शासनकालकी अपेक्षा सामान्य परिस्थितियोंमें पुलिस द्वारा गोली चलायी जानेकी घटनाएँ कहीं अधिक हुई हैं। ब्रिटेनकी पुलिसकी अपेक्षा भारतीय पुलिस हथियारोंपर कहीं ज्यादा भरोसा करती है और यदि उसे इसके विपरीत कोई सुझाव दिया जाता है तो उसे यह ब्रिटिश पुलिसकी अपेक्षा कहीं अधिक नागवार गुजरता है।

समाजवाद एक सुन्दर शब्द है किन्तु इसका आकर्षण बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अंग्रेज शासक अपनेको “समाजवादी” कहनेमें नहीं हिचकते थे। वे अपने “समाजवाद” के व्यावहारिक उदाहरणके रूपमें बड़ी-बड़ी रेलवे लाइनों और सिंचाईकी बड़ी-बड़ी प्रणालियों तथा भूमिकरसम्बन्धी व्यवस्थाओंकी ओर इशारा कर देते थे। किन्तु हमें मालूम है कि उनके समाजवादका असली अर्थ क्या है। समाज-रचनाके दो दशकोंके प्रयोगके बाद जो नतीजा निकला है वह यह है कि कुल ५५ अरब रुपयेके नियोजनके आधे भागपर करीब ७५ और तिहाई भागपर १२ एकाधिकारी पूँजीपतियोंका नियंत्रण है और सबसे निचले स्तरके आदमियोंकी, जिनकी कुल संख्या साढ़े चार करोड़ है, प्रतिदिनकी औसत आय २० और ३५ पैसेके बीच है। जब भी वर्तमान साधनोंके न्यायोचित और सपान उपभोगकी बात की जाती है तो प्रायः इसका मजाक उड़ाते हुए इसे “गरीबी का बँटवारा” कह दिया जाता है। जब देशके लाखों-करोड़ों व्यक्तियोंके पास हमारे साथ चाँटकर भोगनेके लिए गरीबीके सिवा और कुछ न हो उस समय “गरीबीके बँटवारे” के संबंधमें इस तरहके मजाक उड़ानेसे बढ़कर क्रूर और हृदयहीन बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। “सीमान्त गांधी” के नामसे विख्यात वादशाह खान अब्दुल गफ्फारखान हमसे कहा था कि, “समाजवादी समाजकी रचना उस समय

बनावा उत्तर देते हुए विलियम मारिसने कहा था कि

■ इस बातमें विश्वास नहीं करता कि दुनियाको किसी भी व्यवस्था द्वारा बचाया जा सकता है। मैं आग्रहपूर्वक केवल यही कहता हूँ कि चाहे जो भी व्यवस्था हो उसने भ्रष्ट हो जानेपर उसपर हमला किया जाना आवश्यक है।

विलियम मारिस यह नहीं बता सके हैं कि आखिर यह काम किस तरीके से किया जाय जिससे उसका उद्देश्य नष्ट न हो सके। गांधीजीने यही आकर इस समस्या का अपने हाथमें ले लिया है और इसका उत्तर इन शब्दोंमें प्रस्तुत किया है

■ हमारा उत्तर परमात्मा रूप सत्य और सत्याग्रहके बीच पाये जानेवाले सम्बन्धमें निहित है। सत्याग्रह समस्त मानवीय समस्याओंके समाधानकी कुजी है। सत्याग्रहके नियमावली अभी भी खोज हो रही है। जब यह नियम पूरी तरह खोज निकाले जायेंगे, तब पूरा समाजवाद मात्र काल्पनिक मनोरंजन न रहकर एक ठोस वास्तविकता बन जायगा।

सत्याग्रहके नियमोंके आधारपर उन्होंने घोषित किया है कि 'ट्रस्टीशिप (मासाधिकार)' समाजवादी मूल्योंकी उपलब्धिके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय साधन प्रस्तुत करता है।

(६)

आज हमारे सामने चारित्रिक संकट सबसे गंभीर चुनौतीके रूपमें प्रस्तुत है। सभी सरकारी विभागोंमें "पाकिस्तानका नियम" प्रतिशोधके साथ लागू हो रहा है। सरकारी अफसर और कर्मचारी फजूलखर्ची और बरबादीके प्रति हृदयहीन उदासीनताकी भावना रखते हैं। निजी मालिकतामें उच्चपदस्थ अधिकारी भी इस बातपर अफसोस करने पाये जाते हैं कि उनके ऊपरके मन्त्रियों और बड़े लोगोंने ऐसी स्थिति बना रखी है जिनमें उनके लिए ईमानदारीसे कतब्य निर्वाह कर पाना कठिन हो रहा है। लोकतंत्र एक खर्चीला विलास बन गया है। आजके शासकवर्गके पास जितने प्रकारके विशेषाधिकार और विशिष्ट सुविधाएँ मौजूद हैं, वे उन अग्रेज शासकोंके पास भी नहीं थीं, जिनकी हम निन्दा किया करते थे। स्वतंत्र भारतका शासकवर्ग भोग ऐश्वर्यमें अग्रेज शासकोंको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अग्रेज शासक जिस तरहको भोग विलासकी जिदगी बसर किया करते थे, उसके लिए कम-से-कम यह बहाना बनाया जा सकता था कि उनका सांस्कृतिक स्तर हमसे अलग विलकुल भिन्न प्रकारका था और नैतिक मूल्योंके प्रति उनका दृष्टिकोण भी अलग था किन्तु हम लोग ऐसा कोई बहाना नहीं बना सकते। जनता

दिनपर दिन सरकारी तडक-भड़ककी अधिकसे-अधिक आलीचक वनती जा रही है। हमारा शासकवर्ग आज भ्रष्टाचारकी जिस समस्याका समाधान खोजना चाहता है, उसके मूलमें यही तथ्य है। इस सम्बन्धमें किसीको कोई भ्रम न होना चाहिए कि डॉक्टरको रोगीका इलाज करनेके पहले स्वयं अपना इलाजकर लेना चाहिए। गांधीजी कहते हैं कि

मेरा कहना है कि एक तरहसे हम सभी चोर हैं। जबतक इन लाखों-करोड़ोंको वस्त्र और भोजन नहीं मिल जाता, हमें अपने पास उन चीजोंको रखनेका कोई अधिकार नहीं है, जो आज हमारे पास हैं।

गुड़ खाकर गुलगुलेसे परहेज करनेसे कोई सुधार नहीं हो सकता। बुराईको दूर करनेके लिए उसकी जड़तक जाना होगा।

राष्ट्रपिताने हमें पच्चीस वर्षोंतक सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और आत्मत्यागका प्रशिक्षण दिया था। हममेंसे कुछ लोगोंने इन अनुशासनोको ईमानदारीसे ग्रहण कर लिया था। कुछने इन्हे साध्यविशेषके लिए प्रयुक्त साधनके रूपमें ही स्वीकार किया था। हममेंसे बहुतसे लोग ऐसे भी थे, जो इनका मजाक उड़ाते थे, किंतु बाहरसे इनका आडम्बर बनाये रखना मुविधाजनक समझते थे। जो भी हो, हर हालतमें इन अनुशासनोके न्यूनाधिक पालनसे सबको लाभ हुआ। आगे चलकर जिन लोगोंने इन्हें केवल अस्थायी रूपसे तात्कालिक लाभके लिए अथवा जनमतके दबावसे अनिच्छापूर्वक अपना लिया था, वे धीरे-धीरे उनकी उपेक्षा करने लगे। कुछ लोगोंने इनकी खुली उपेक्षा की और कुछने छिपकर। यह प्रवृत्ति—कथनी और करनीका यह अन्तर जनताकी निगाहोंसे छिपा न रह सका। उसका नेताओपरसे विश्वास उठ गया। नयी पीढ़ी क्षुब्ध, निराश और शंकालु हो उठी। उसने विद्रोह कर दिया। नैतिक मूल्योंके वर्तमान ह्रास और छात्रोंकी बढ़ती हुई अनुशासनहीनताकी यही व्याख्या है।

यहाँ एक उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। प्रतिवर्ष ३० जनवरीको गांधीजीकी निधन-तिथिपर राजघाट-स्थित समाधिके सामने सैनिक लोग अपनी वन्दूको-को जमीनपर उल्टा रखकर, औपचारिक ढंगसे खड़े होकर गांधीजीके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्तिकी समाधि पवित्र वस्तु होती है। उसका सार्वजनिक स्मारकके रूपमें उपयोग किया जाना उसकी पवित्रताको नष्ट कर देता है। एक ऐसे व्यक्तिकी स्मृतिके प्रति, जो इस संसारमें शान्ति और अहिंसाकी प्रतिष्ठाके लिए ही जीया और मरा, घातक हथियारोंको हाथमें लेकर सम्मान प्रकट करना क्रूर व्यंग्य ही कहा जायगा। कुछ वर्षों पूर्व गांधीजीके कुछ प्रमुख शिष्योंने, जिनमें

विनोबाभावे भी शामिल थे, अपने हस्ताक्षरसे इसके विरुद्ध एक सावजनिक वक्तव्य दिया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णनकी सलाहमे यह वक्तव्य पत्रों में नहीं दिया जा सका। आगे चलकर सरकारकी ओरसे यह दलील दी गयी कि गांधी-ममाधिपर सनिक समारोहको रोक देनेसे सेनाका अपमान होगा। किन्तु जब मने एक बार जनरल करियाप्पामे इसकी चर्चा की तो वे स्तब्ध रह गये। उन्हें उक्त रस्मकी जानकारीतक न थी। वे इसे 'अपवित्र जावरण' मानते थे। मैं नहीं समझता कि इस रस्मको जारी रखनेमे दुनियाम हमारी कोई प्रतिष्ठा बढती है। उस महान् व्यक्तिके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि देनेका एकमात्र तरीका यही है कि हम उनसे बचाये हुए रास्तपर चलें। उनके भस्मके सामने उन चीजांका प्रदर्शन करना जिनसे वे हम दूर रखना चाहते थे कोई श्रद्धाजलि नहीं बही जा सकती।

इसने बार्न मद्यपि एक सवाल जाता है। यह हमारा सविधानमें अंकित है। ऐलन आर्नेबियन ह्याम जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका जनक माना जाता है, आवकारीको 'पापकी कमाई' मानते थे। उन्होंने बड़ ही आत्मिक क्षोभमे इसका विरोध करते हुए कहा था कि

इसी अनुचित प्रणालीने पहले एक ऐसे बगका निर्माण किया, जिसका एक मात्र स्वाध अपन वधुजनाको गराव पीनेकी आदत डालकर, उन्हें नगमें डुबाकर जुआ व्यभिचार चोरी आदि अनेक प्रकारके अपराधोंमें लिप्त कर देना है। आज यह प्रणाली इसी बगका समर्थन भी कर रही है।

अत्यन्त अनुभवी प्रशासकों के रूपमें उन्होंने आगे कहा है कि

हम अपनी प्रजाको तो भ्रष्ट करते ही हैं अधिक दष्टिमे भी हमें उनकी बरबादीसे कोई लाभ नहीं होता। इस राजस्व-सम्बन्धमें यही कहा जा सकता है कि बुरी कमाई कभी फलती-फूलती नहीं। आवकारीसे मिलन वाले प्रत्येक रूपके लिए कम-से-कम दो रुपये इस रूपमें लब्ध हो जाते हैं कि जनतामें हमने अपराधका प्रवृत्ति बढती है जिसे दवानेकी सरकारको व्यवस्था करनी पडती है जो खर्चीली होती है।

भारतके परम आन्तरणीय नेता दानामार्ग नौराजी, गोगले, रामाड और साव माय निम्न जमें सभी महामाय नेताओं, जिन्हें हम अपने स्वतन्त्र निर्माताओं के रूपमें आदर करते हैं नगरीने दवाआ और गरावके व्यापारमे होनेवाली आयको अनतिक बताया है और उसकी तीव्रतम आशयना की है। स्वतन्त्रता प्राप्त होनेके दौरान हजारों-लाखों मानवों बन्ना और पुत्रियोंने नातिपूण रीतिग गरावका दूकानोंके सामने गुच्छा द्वारा की गयी बेइज्जती और पुत्रिकोंकी ज्यान्तियोंका

प्यारेलाल

वहादुरीसे सामना करते हुए कारावास वरण किया है। किन्तु आज भारतसंघमें एकके बाद दूसरे सभी राज्य मद्य-निषेधको ताकपर रखते जा रहे हैं। इसके लिए वे यह वहाना बनाते हैं कि चूँकि मद्य-निषेधका कानून बना देनेपर भी लोग लुके-छिपे गराव पीते ही रहते हैं, अतः इससे कानूनकी अवहेलना तो होती ही है, सरकारको राजस्वका नुकसान भी होता है। यह सविधानकी जघन्य अवहेलना है। मद्यनिषेध समाप्त करनेकी अपेक्षा जो लोग इस तरहकी लचर दलीलें पेश करते हैं, उन्हींको कान पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए।

इससे भी बढ़कर दुःखकी बात तो यह है कि गांधीजीके विचारोंको वर्तमान परिस्थितियोंके “अनुकूल” बनानेके लिए “गांधीकी पुनर्व्याख्या” के प्रयत्न किये जा रहे हैं। तब तो और आश्चर्य होता है, जब ऐसे प्रयत्न वे सस्थाएँ करती हैं, जो गांधीजीके नामपर चलायी जा रही हैं। हालमें ही इस सबबमें कई शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत हुए हैं। एक ऐसे ही शोध-प्रबन्धमें बड़ी गम्भीरताके साथ यह स्थापना की गयी है कि (क) गांधीजीका अहिंसापर जोर देना उनके लिए एक ऐसा “आग्रह” बन गया था, जिसके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, (ख) साधनोंको साध्यके अनुरूप होना चाहिए—इस सिद्धान्तको “अधश्चक्रका विषय” नहीं बनाना चाहिए, (ग) अहिंसा कभी हिंसाकी जगह नहीं ले सकती, वह उसकी केवल पूरक बन सकती है, और (घ) गांधीजीका यह दावा करना कि अहिंसा नाजी निरंकुशता और अणुबमको चुनौती स्वीकार कर सकती है, गलत है। इस दावेमें “सत्य उनकी पकड़से निकल गया।” इन विचारोंपर कोई टिप्पणी न करना ही ठीक है।

जिस मौलिक आध्यात्मिक अनुशासन और नैतिक मान्यताओंके कारण हमें आजादी मिली है, उनका मजाक उड़ाना आजकल एक फैशन बन गया है। हमने भौतिक प्रगतिकी पूजा देवताके रूपमें करनी शुरू कर दी है और अब हमें इस देवताका वरदान भी मिलने लगा है। नष्ट और वरवाद करना आसान होता है, किन्तु जनतामें नैतिक अभिवृत्तियोंका निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है। इसमें बहुत समय लगता है। हम उस घड़ीके समान होते जा रहे हैं, जिसकी चाभी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। यदि हम अब भी सावधान नहीं हुए और वास्तविक शक्ति-निर्माणकी दिशामें कुछ भी न करके केवल कुर्सीके पीछे दीड़ते रहे तो एक दिन इस घड़ीका चलना बन्द हो जायगा। आजादीके आगमनसे जो आशाएँ बँधी हैं, यदि हम उन्हें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते तो हमें मौलिक आध्यात्मिक अनुशासनकी ओर वापस जाना होगा।

गांधीजीका यह भन्त्र भी उनकी किसी विरासतमे कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हरएक व्यक्तिमें असौम्य सम्भावना छिपी हाती है और मामाजिक एव राजनीतिक परियतनकी कुर्जी उसके हाथमें है। यदि वह दूसराका इतजार किये बिना अपने विश्वासके अनुरूप पूरा ईमानदारी, लगन और निष्ठाके साथ आचरण शुरू करे तो दूसरे ऐसे बहुतसे लाग उसका साथ देने लगेंगे जो उसीके समान चुप बैठे हुए यह इतजार कर रहे थे कि कोई आगे आये और नेतृत्व प्रदान करे तो हम भी उसके पाछे चलें। हमारी जनता और युवक बड़े ही अच्छे दिलके लोग हैं। उन्हें केवल सही नेतृत्वकी जरूरत है। मेरा विश्वास है कि यदि केवल हमारे चुने हुए नेतागण हाथम कुदाल और फावने लेकर जनतामें उसी तरह फिरसे उतर पड़ें, जस वे असहयोग-आंदोलनके समय धौती और कुर्तोंमें निकल जायें थे, और उसके साथ कपड़ेसे कपड़ा भिडाकर काम करने लगें, उसके बीच वसा ही जीवन व्यतीत करने लगें और जहाँतक संभव हो, उसके कष्टोंमें शामिल होते हुए उन चीजाँका न ग्रहण करें, जो उसे मुलम नहीं है तो देशमें उत्साहकी एक ऐसी लहर आ सगती है, जिस देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जायेंगे। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री लालबहादुरशास्त्रीका इसमें बड़ा विश्वास था।

लोग कहेंगे कि अब तो हम लोग इस रास्तेपर इतनी दूर निकल आये हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब यही है कि हमें पीछे मुड़ना शुरू कर देना चाहिए और उसी जगहपर फिर पहुँचकर, जहाँसे हमने गलत निशा पकड़ी थी, आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। नहीं तो इस गलत रास्तेपर हम जितना ही आगे बढ़ते जायेंगे, उतना ही खराब होगा। गांधीजी हमसे कहा करते थे कि हमारा दिन उसी क्षण शुरू होता है, जिस क्षण हम आग जाते हैं।

यदि हममें तत्काल कोई निर्णायक कदम उठानेकी शक्ति नहीं है तो हम कम-से-कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वयं अपने और दूसरोंसे झूठ बोलना छोड़ दें। हमें अपनी गलती साफ-साफ कबूल कर लेनी चाहिए। तरह-तरहके बहाने बनाकर अपनी दुबलताकी गुणके रूपमें प्रदर्शित करना बहुत गलत है। अपनी कमजोरीको स्वीकार कर लेनेसे संभव है कि किसी दिन हममें अपनी लगन गहराई और ईमानदारीके अनुरूप उमसे उद्धार या जानकी शक्ति भी पैदा हो जाय किंतु यदि हमन ऐसा नहीं किया और बराबर बहानाका ही सहारा लेते रहें तो हमारे उद्धारकी सारी सम्भावना ही विनष्ट हो जायगी।

हिंसा हृदयमें होती है

महात्माजीके साथ अपने घनिष्ठ संबंधके बावजूद यह एक विलक्षण तथ्य है कि जब मैं उनके बारेमें कुछ लिखना चाहता हूँ तो इसमें बड़ी असमर्थताका अनुभव करता हूँ। मेरा चित्त अपनी सामर्थ्यके प्रति शंकालु हो उठता है। उनके धर्म-निरपेक्ष प्रशंसकोंने उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए कहा है कि उन्होंने ससारको संघर्षोंके समाधानका एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने बताया है कि सारे संघर्ष हिंसा द्वारा न निवटाकर सत्य और प्रेम द्वारा निवटाये जा सकते हैं। वे प्रायः इस तरीकेको एक प्रकारकी "टेकनीक" कहते हैं। जैसा कि धर्म-निरपेक्षवादियोंने महात्माको समझा है, उनका छद्म सिद्धान्त इस टेकनीकको अप्रमाणित कर देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें प्रेम और सत्यकी तहमें जाकर यह पता लगाना चाहिए कि वस्तुतः वह कौन-सी चीज है, जो गांधीजीके समाधानको व्यावहारिक वास्तविकताका रूप दे सकती है।

विदेशोंके गण्यमान्य नेताओंने गांधीजीकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने अन्याय और बुराईके विरुद्ध संघर्ष करनेके लिए अहिंसापर आधृत एक नयी प्रभावकारी 'टेकनीक' का विकास किया है। यह धारणा ही बड़ी भ्रामक और निराशाजनक है कि गांधीजीने हमें किसी 'टेकनीक' की शिक्षा दी है। गांधीजीके पहले हम जो कुछ हिंसा और बड़ी परेशानियोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे, उसे प्राप्त करनेके लिए अहिंसाके रूपमें गांधीजीने हमें कोई सुविधाजनक तरीका उस रूपमें नहीं दे रखा है, जिस रूपमें आज हम खाना पकानेके लिए कोयला या लकड़ीका इस्तेमाल न करके विजलीका इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक है कि गांधीजीकी 'टेकनीक' किसी बुराईका सामना करनेके लिए प्रेम और सत्यको प्रस्तुत करती है किन्तु प्रेम और सत्य बाजारमें नहीं बिकते। हम उन्हें उसी तरह नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे हम बन्दूक और पिस्तौल प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल ईश्वर-

गांधीजीका यह मात्र भी उनकी जिंदा विरासतका कम महत्वपूर्ण नहीं है कि हरएक व्यक्तिमें असोम सम्भावना छिपी हाती है और सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनकी कुजी उसका हाथमें है। यदि वह दूसराका इतजार किये बिना अपने विश्वासके अनुरूप पूरी ईमानदारी लगन और निष्ठा साथ आचरण शुरू कर दे तो दूसरे ऐसे बहुतायत लाग उसका साथ देने लगेंगे जो उसीके समान धुप बठे हुए यह इतजार कर रहे थे कि कोई आग आय और नेतृत्व प्रदान कर तो हम भी उसके पाछ चलें। हमारी जनता और युवक बड़ हा अच्छे दिलके लोग हैं। उन्हें केवल सही नेतृत्वकी जरूरत है। मेरा विश्वास है कि यदि केवल हमारे धुन हुए नतागण हाथमें कुदाल और फावड़े लेकर जनतामें उसी तरह फिरसे उतर पड़ें जैसे व अराह्यांग-आंदोलनके समय धोती और कुर्तीमें निकल आय थे, और उसका साथ कंधेसे कंधा भिड़ाकर काम करने लगें, उसके बीच वैसा ही जीवन व्यतीत करने लगें और जहाँतक संभव हो, उसका कष्टोंमें शामिल होते हुए उन चीजाँको न ग्रहण करें जो उसे सुलभ नहीं है तो दामें उत्साहकी एक ऐसी लहर आ सकती है, जिस देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जायेंगे। हमारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री लालबहादुरशास्त्रीका इसमें बड़ा विश्वास था।

लोग कहेंगे कि अब तो हम लोग इस रास्तेपर इतनी दूर निकल आये हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब यही है कि हमें पीछे मुड़ना शुरू कर देना चाहिए और उसी जगहपर फिर पहुंचकर जहाँसे हमने गलत दिशा पकड़ी थी आगे बढ़ना शुरू करना चाहिए। गली तो इस गलत रास्तेपर हम जितना ही आगे बढ़ते जायेंगे, उतना ही खराब होगा। गांधीजी हमसे कहा करते थे कि हमारा दिन उसी क्षण शुरू होता है जिस क्षण हम जाग जाते हैं।

यदि हममें तत्काल कोई निर्णायक कदम उठानेकी शक्ति नहीं है तो हम कम-से-कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वयं अपने और दूसरोंसे झूठ बोलना छोड़ दें। हम अपनी गलती साफ-साफ कबूल कर लेनी चाहिए। तरह-तरहके बहाने बनाकर अपनी दुर्बलताको गुणके रूपमें प्रदर्शित करना बहुत गलत है। अपनी कमजोरीको स्वीकार कर लेनेसे संभव है कि किसी दिन हममें अपनी लगन, गहराई और ईमानदारीके अनुरूप उससे उद्धार या जानेकी शक्ति भी पैदा हो जाय, किंतु यदि हमने ऐसा नहीं किया और बराबर बहानोंका ही सहारा लेते रहे तो हमारे उद्धारकी सारी सम्भावना ही विनष्ट हो जायगी।

हिंसा हृदयमें होती है

महात्माजीके साथ अपने घनिष्ठ संबंधके बावजूद यह एक विलक्षण तथ्य है कि जब मैं उनके बारेमें कुछ लिखना चाहता हूँ तो इसमें बड़ी असमर्थताका अनुभव करता हूँ। मेरा चित्त अपनी सामर्थ्यके प्रति शंकालु हो उठता है। उनके धर्म-निरपेक्ष प्रशंसकोंने उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए कहा है कि उन्होंने संसारको संघर्षके समाधानका एक नया रास्ता दिखाया है। उन्होंने बताया है कि सारे संघर्ष हिंसा द्वारा न निवटाकर सत्य और प्रेम द्वारा निवटाये जा सकते हैं। वे प्रायः इस तरीकेको एक प्रकारकी "टेकनीक" कहते हैं। जैसा कि धर्म-निरपेक्षवादियोंने महात्माको समझा है, उनका छद्म सिद्धान्त इस टेकनीकको अप्रमाणित कर देता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें प्रेम और सत्यकी तहमें जाकर यह पता लगाना चाहिए कि वस्तुतः वह कौन-सी चीज है, जो गांधीजीके समाधानको व्यावहारिक वास्तविकताका रूप दे सकती है।

विदेशोंके गण्यमान्य नेताओंने गांधीजीकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने अन्याय और बुराईके विरुद्ध संघर्ष करनेके लिए अहिंसापर आधृत एक नयी प्रभावकारी 'टेकनीक' का विकास किया है। यह धारणा ही बड़ी भ्रामक और निराशाजनक है कि गांधीजीने हमें किसी 'टेकनीक' की शिक्षा दी है। गांधीजीके पहले हम जो कुछ हिंसा और बड़ी परेशानियोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते थे, उसे प्राप्त करनेके लिए अहिंसाके रूपमें गांधीजीने हमें कोई सुविधाजनक तरीका उस रूपमें नहीं दे रखा है, जिस रूपमें आज हम खाना पकानेके लिए कोयला या लकड़ीका इस्तेमाल न करके विजलीका इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक है कि गांधीजीकी 'टेकनीक' किसी बुराईका सामना करनेके लिए प्रेम और सत्यको प्रस्तुत करती है किन्तु प्रेम और सत्य बाजारमें नहीं विकते। हम उन्हें उसी तरह नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे हम बन्दूक और पिस्तौल प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल ईश्वर-

निष्ठासे ही प्राप्त होत है ।

हम लागाने पशुआर द्वारा शक्ति प्राप्त करना स्थानपर वाष्पगानिका आविष्कार कर लिया है । इसी तरह और विचार कर हमने वाष्पगानिका तेल इंधन से बदल लिया है और तेलके स्थानपर भी बिजलीका प्रयोग करने लग है । गानिके इन तमाम परिवर्तित रूपके आधारपर महात्मा गांधीकी टेक्नीक को नहा समझा जा सकता है । नतिक गानि जिते गांधीजी आत्मशक्ति कहता पसंद करते थे, धर्म और सच्ची धार्मिक निष्ठासे ही प्राप्त हो सकती है । गांधीजीने मृत्युपयन्त्र शक्तिके इसी स्तरपर चल दिया है । उनके बड़ से-बड़ अनुयायियों द्वारा भी सुविधा अथवा रक्तपात बचानेकी दृष्टिसे जिस अहिंसाका प्रयोग किया जाता है, वह गांधीजीकी अहिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा ही एक रूप है । अहिंसाका केवल यह अर्थ नहीं होता कि लाठी, छुरा या पिस्तौलका सहारा न लिया जाय । हमें अहिंसाके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । यह स्वरूप है भगवान्की सर्वोच्च सत्ताम दृढ़ निष्ठा । जहाँ इस निष्ठाका अभाव होगा, वहाँ अहिंसा विफल हो जायगा । यह सभी लोग जानते हैं कि गांधीजीने जिस अहिंसक मार्गका निर्देश किया था उसमें भौतिक शस्त्रास्त्राका प्रयोग निषिद्ध है । किंतु यह सब लागाना नहीं मालूम कि भौतिक हिंसाके प्रयोगसे दूर रहते हुए भी यदि हमारे हृदयमें घणा और विषकी ज्वाला जल रही है तो यह गांधीजीका अहिंसा नहीं कहो जायगी ।

यह कहना आसान है कि प्रेम और सत्यके रूपमें गांधीजीने हमें घृणा, झूठ और हिंसा जैसे 'अशुभ' विरुद्ध संघर्ष करनेके लिए नये 'गानिगाली' गन्ध दिया है । यह कहना भी आसान है कि प्रेम और सत्य संसारके तमाम जातीय आर्थिक और राजनीतिक संघर्षोंका हल कर सकते हैं और ये ही इनके समाधानके एक मात्र तरीके हैं, किन्तु व्यवहारमें इसके संघर्षमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है । जिस व्यक्ति हमारे प्रति ऐसा व्यवहार किया है कि हम उसके प्रति घृणा किये बिना रह ही नहीं सकते, उसके प्रति हम प्रेम कैसे कर सकते हैं ? हमें गोरको कैसे प्रेम कर सकता है ? पाकिस्तानी देशभक्त भारतीयोंका कैसे प्रेम कर सकता है ? भारतीय देशभक्त पाकिस्तानियोंका कैसे प्रेम कर सकते हैं ? जहाँ प्रेम विराधी भावनाके लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों, वहाँ अकारण ही प्रेम नहीं पदा जा सकता । यदि हम गांधीजीके तरीकेको एक निःसार सिद्धान्त और निराशाजनक टेक्नीक बन जानेसे बचना चाहते हैं तो हम यह मान लेना चाहिए कि प्रेम परमात्मा और मनुष्याके हृदयपर स्थापित उसका सर्वोच्च अभुसत्ताम दृढ़

निष्ठासे ही पैदा हो सकता है। जैसा कि गेक्सपियरने दिखाया है जब मिल्क मार्क ऐण्टोनीको पता चला कि एनावार्बस गत्रुसे जा मिला है तो उसने इसके बदले अपना खजाना उसके पास भेज दिया। इससे एनावार्बस गर्मसे जमीनमें गड गया और पश्चात्तापकी अग्निसे जलने लगा। विक्रूर ह्यूगोने भी हृदय परिवर्तनकी एक ऐसी ही मार्मिक घटनाका उल्लेख अपने एक उपन्यासमें किया है जब पादरीको मालूम हुआ कि जीन वालर्जानने उसका एक चाँदीका मोमदान चुरा लिया है तो उसने उसके पास अपना दूसरा मामदान भी भेज दिया। इससे उसका तुरन्त हृदय-परिवर्तन हो गया।

ईश्वर, सर्वभूताना हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानिमायया ॥

(भगवद्गीता, १८, ६१)

गीताने हमे उपर्युक्त मन्त्रमें बताया है कि भगवान् प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करता है और प्राणिमात्र उसीकी शक्तिसे ठीक उसी तरह संचालित होते हैं जैसे यन्त्रपर रखी हुई कोई वस्तु संचालित हंती है। सब प्राणियोंके हृदयमें परमात्माकी उपस्थितिका रहस्य ही सत्याग्रहका रहस्य है। यह कोई नयी टेक्नीकके प्रयोगकी बात नहीं थी, बल्कि प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाको ही ग्रहण करने और उसकी सत्यतामें दृढ़ निष्ठा रखनेकी बात थी। सत्याग्रह नास्तिकों और सन्देहालु लोगोंके लिए नहीं है। यह उन वैज्ञानिकोंके लिए भी नहीं है जो इस दृश्यमान जगत् और इसमें दिखाई पड़नेवाली वस्तुओंके सतर्क वर्गीकरणसे ही सतुष्ट रहते हैं। यदि सत्याग्रहको हम एक सुन्दर फाउन्टेनपेन मान ले तो केवल देखनेमें सुन्दर लगनेसे कुछ नहीं होगा। यदि उसमें स्याही न हो या हम स्याहीकी जगह पानी भर दे तो उससे कुछ लिखा नहीं जा सकता। गांधीजीको जन्मशती मनाते हुए हमें उनके वास्तविक उपदेशों और उनके कार्योंसे मिलनेवाली सच्ची शिक्षा-पर मनन करना और उसे अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करना चाहिए। हमें केवल यह न समझना चाहिए कि गांधीजी एक ऐसे आविष्कारक मात्र थे जिन्होंने हमारे लिए एक पुराने कष्टदायक तरीकेके स्थानपर कोई नया सुविधाजनक तरीका खोज निकाला है। गांधीजी कोई आविष्कर्त्ता नहीं थे, वे भगवान्के भक्त थे। उसीलिए उन्हें महान्मा कहा जाता था।

गांधीका मूल स्वरूप

गांधीका व्यक्तित्व बहुमुखी था। उनके जीवनका बाह्य सरलता और अद्वितीय प्रति उनकी अविरल और घनीभूत निष्ठाओं कारण उनका अनेक विचारों अनुशासना निष्ठाओं और महत्वाकांक्षाओं का समार धाराएँ जो उनका अंदर उद्वलित होती रहता था प्रायः बड़े प्रभावकारी ढंगसे आवृत्त रह जाया करती थी। वे एक सामान्य और क्रान्तिकारी, राजनीतिज्ञ और समाजसुधारक अथवा आत्मी और धर्मनिष्ठ गिना आत्मी और सत्याग्रही तो थे ही धर्म और बुद्धिवाद दोनोंके प्रति उनकी समान निष्ठा थी। वे हिन्दू होते हुए भी सवधमसमन्वयी थे, राष्ट्रवादी होते हुए भी अन्तरराष्ट्रवादी, व्यवहारकुशल कमनिष्ठ व्यक्ति होनेके साथ स्वप्नद्रष्टा चिन्तक भी थे। वे विरोधी प्रवृत्तियोंसे महान संराधक थे, फिर भी इससेलिए उन्हें किसी प्रकारके सनातन अनुभव नहीं करना पड़ता था और न उनके व्यक्तित्वमें कोई कृत्रिमता ही आती थी। वे प्रेमके आगार थे किन्तु उनमें भावुकता नाममात्रकी न थी। वे निःसंकोच भावसे यह तथ्य स्वीकार करते थे कि दो परस्पर विरोधी दिखाई देनेवाली प्रवृत्तियोंमें भी समन्वयके रूपमें सत्य निहित हो सकता है। उनका अन्तर्निहित समक्य इतना आश्चर्यजनक था कि उसके मात्रमुग्धकारी प्रभावके कारण अवसक किसीने उनके जटिल और भव्य व्यक्तित्व के स्पष्ट विश्लेषणका प्रयत्न ही नहीं किया है।

एक बार कवि रवीन्द्रनाथ टैगोरने कहा था कि ऊपरसे सरल और सीधे दिखाई देनेवाले गीतम अन्तः प्रयास और आत्मसंयमकी अत्यन्त जटिल प्रक्रिया काम करती रहती है। एक आत्मतत्त्वसंपूर्ण गीत गानेवाले महान् गायककी संगीत साधनापर यदि हम ध्यान दें तो हम उसके उस कठिन धर्मका कुछ अंदाज लगा सकते हैं जो उसे संगीत शिक्षण-कालमें प्रतिदिन करना पड़ता है। गांधीजीका जीवन अनवरत साधना और तपश्चर्याकी एक महान् गाथा ही है। उनके समग्र

व्यक्तित्वकी सतत वर्धमान परिपूर्णताके पीछे अनेक सत्प्रवृत्तियोंका वह क्रमशः सच-
यन है जिसने उनके जीवनका निर्माण किया है। एक साधारण व्यक्तिसे उठकर
वे हमारे इतिहासके अद्वितीय महात्मा बन गये, किन्तु उनके इस अद्भुत विकास-
के पीछे कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे रहस्यमय या चमत्कारी कहा जा सके।
उनका जीवन हम सबके लिए एक खुली पुस्तकके समान है। हम स्पष्ट रूपसे देख
सकते हैं कि वे किस तरह सत्यके अनन्त टुकड़ोंको एकत्र कर उन्हें अपने जीवनकी
आगमे गलाकर एकाकार करते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ते गये हैं। हम यह
जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी सत्यकी साधनामें किस तरह तथ्योपर हमेशा
दृष्टि रखी है, उनके वास्तविक महत्त्वको समझा है और जिस सदुद्देश्यको उन्होंने
एक बार ग्रहण किया उसको पूर्तिके लिए वे किस तरह प्राणपणसे जुटे रहे फिर
चाहे उसका जो भी परिणाम हो। वे अपनी गलतियोंके लिए कोई भी कष्ट या
दण्ड भुगतनेको हमेशा तैयार रहते थे। वे हमेशा खुले दिल दिमागसे बराबर आगे
बढ़ते रहते थे और कभी किसी बाधासे बीचमें रुक नहीं जाते थे। अपना खोया
हुआ लक्ष्य पुनः प्राप्त करते हुए वे सदैव निर्भयता और समर्पणकी शौर्यपूर्ण
भावनाके साथ सत्यपर दृढ़ बने रहते थे और उसे प्राप्त करनेके लिए किसी भी
कीमतपर निरन्तर सचेष्ट रहा करते थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जन्म-
जात महात्मा नहीं थे। उन्होंने अपनी उस तपस्यासे यह पदवी प्राप्त की थी जिस-
की वे स्वयं साकार प्रतिमा बन चुके थे। एक साधारण व्यक्तिकी स्थितिसे उठकर
उन्होंने अपनी महान् साधनासे असाधारण ऊँचाई प्राप्त करली थी। वे भगवान्
नहीं थे लेकिन अपनी तपश्चर्यासे परम भागवत पुरुष बन गये थे। गांधी स्वयं
यह जानते थे इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मकथाको “सत्यके साथ मेरे प्रयोगोंकी
कहानी” का नाम दिया है। प्रयोग उनके जीवनका एक गंभीरतम भाग था।
उन्होंने आहार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, वस्त्र और वेशभूषासे लेकर राजनीति और
अर्थशास्त्र, शिक्षा और सुधार, नैतिकता और आध्यात्मिकता तथा सघटन और
क्रान्ति तकके सभी क्षेत्रोंमें प्रयोग किये। उन्होंने तर्कसंगत विवेक और साहसकी
साधनासे प्रत्येक दिशामें नवीन उपलब्धियोंके मार्ग मुक्त किये फिर भी उनकी
कल्पना इतनी विस्तृत थी और मस्तिष्क इतना गंभीर था कि वे हमेशा सत्यको
असत्यसे, वास्तविकको अवास्तविकसे तथा सफलताको विफलतासे अलग करनेमें
समर्थ बने रहे और उन्होंने अपने समस्त लक्ष्यो एवं प्रयत्नोंको अपने व्यक्तित्वकी
आन्तरिक एकतामें पूर्णतः नियोजित कर दिया।

जब हम उनके विचारों और कार्योंके अद्भुत वैविध्यपूर्ण प्रतिरूपपर विचार

करन हूँ तो उनकी एक ऐसी अद्वितीय वस्तु उभरकर हमारे सामने आ जाती है जो उन्हें विश्वके नेतृत्वमें अग्रणी बना देती है। यह एक अद्वितीय प्रयोगशाला में की गयी एक अद्वितीय सृष्टि थी। उनकी वह प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका था और वह खोज सत्याग्रह। गांधीको ऐतिहासिक कालचक्रने ही दक्षिण अफ्रीकाकी प्रयोगशाला में ला पड़ा था। दक्षिण अफ्रीकाकी तत्कालीन स्थिति इतिहासमें स्वयं अभूतपूर्व थी। वहाँ केवल यही स्थिति नहीं थी कि अल्पसंख्यक गरीब सरकार लालो करोड़ा अश्वत्थ लोगोका स्थायी रूपसे गुलाम बनाये रखनेके प्रयासमें पाशविक स्तरपर उतर आयी थी वहाँ की दामप्रण इस मानमें बजो थी कि इसका समर्थन वहाँ विद्वत विज्ञानका सहारा लेकर एक नया तत्त्वज्ञान और नीतिशास्त्रकी ही रचना कर डाली गयी थी। उस समय दासता सत्ताके लिए कोई नयी वस्तु नहीं थी किन्तु दक्षिण अफ्रीका में दासताको जो यह एक नया दान दिया गया था यह उसकी निराली विनोदता बन गयी थी। कुछ मजदूरों को लगानेके लिये बलपूर्वक अपना प्रभुत्व कायम रखनेके लिए अपने विचारों और कार्यों में किसी दानवी दक्षता प्रदर्शितकर सकते हैं इसका नमूना दक्षिण अफ्रीका में मिल रहा था। वहाँ किसी प्रकारका विद्रोह पूर्णतः असंभव था। विद्रोहका विचारतक कानूनकी दृष्टि में देशद्रोह माना जाता था। अल्पसंख्यक गरीब सरकार केवल शांति ही नहीं विद्वत विधिविधानों सस्याओं और दानस भी उत्पादन के लिए सिरस परतक सज्ज एक संपन्न था। दासताको वहाँ मनुष्यके लिए निमित्त ईश्वरार्थ मिथानका अंग माना जाता था और बाइबिल में 'मूटेस्लाम' के उपदेशों का ताड़ मराने के बालों और विपला बनाकर इसका समर्थनमें पान किया जाता था। बाइबिल २० 'गतास्त्रिम' यह गिना दता आ रही थी कि भगवान् मनुष्यको अपना प्रतिष्ठा बनाया है किन्तु दक्षिण अफ्रीका में दूर निरकुल नामक कहा करत है कि बाइबिल का यह उपदेश केवल गोरापर लागू होता है। वहाँ की तुलना और पराधान अन्धेरे जनता 'गतास्त्रिम' गिना सघटन और किमा भा प्रसारका सत्ताग पूर्णतः वञ्चित था। दासताका इस दुर्भेद्य चारणीबारोम हा वह किसी प्रकार मन्थन करती हुई घुट घुटकर जिंदा था। इस निष्ठुर दासताका स्थापनाकर लनपर हा उन किमा तरह भाजन वस्त्र आश्रय मिल सकता था किन्तु गिमा प्रकार का धुनिक मानवाय अधिकारोंकी बात हा क्या उन जनता-भा भी अधिकार नया प्राप्त था कि पति अपनी पत्नी के साथ अपना माँ अपने बच्चा के साथ या स्वच्छादूतक रह सक। य इस विलक्षण सम्पत्ताका बाबाहीमम जानकरासमा जिन्मा बगर कर रह प। यदि उन्होंने इस दायरेके बाहर जानने के लिए जराभा हाथ पैर चलाया तो

उन्हें भीषण उत्पीड़न और मौतका सामना करना पड़ता था । दूरा देश एक ऐसा भयानक कारागृह बन गया था जिसकी एक नयी सभ्यताके अन्तर्गत बड़ी सावधानीसे देखभालकी जरूरी थी ।

इतिहासने दासताके इसी कारागृहमें गांधीको ला फेंका । उन्होंने लंदनमें शिक्षा प्राप्त की थी और वहाँके वातावरणमें रह चुके थे । उन्होंने मिडिल टेम्पुल-से बैरिस्टरी पास की थी । वे एक भारतीय अभिजात परिवारमें पैदा हुए थे । उनके रक्तमें इस परिवारकी महान् और प्राचीन परम्पराके संस्कार मिले हुए थे । जिस समय वे अफ्रीका पहुँचे, वे अनुभवहीन युवकमात्र थे । ऐसी स्थितिमें वे दक्षिण अफ्रीकाके आतंक-राज्यसे धवराकर भाग खड़े हो सकते थे किन्तु इसी स्थितिमें गांधीको अपनी महानताके प्रथम प्रकाशका साक्षात्कार हुआ । वे वहाँसे भागे नहीं बल्कि उस आतंकसे आँखें मिलाकर उसके मुकाबले दृढ़तासे खड़े हो गये । क्या हम विनम्रतापूर्वक यह नहीं कह सकते कि इसी स्थितिमें इतिहासमें भगवान् प्रकट हो गये और उसने गांधीमें अन्यायके विरुद्ध चढ़ानी दृढ़ताके साथ खड़ा होनेकी आन्तरिक प्रेरणा जगा दी ? उनके पीछे केवल अशिक्षित, गरीब, कमजोर और असघटित भारतीय “कुलियो” की सेना थी और गुलामोंके उस कैदखानेकी कुंजी रखनेवाले घमण्डी गोरे गांधीको कुली बैरिस्टरकी सजा दे चुके थे । गांधीके सामने इतिहासकी यही चुनौती थी कि कमजोर मजबूतोंसे लड़ते हुए सफलताकी कोई आशा कर सकता है या नहीं ।

समूचे इतिहासमें कमजोरों और मजबूतोंकी लड़ाईमें कमजोर बराबर या तो आत्मसमर्पणके लिए बाध्य हुआ है या नष्ट हो गया है । गांधीने अपनेसे यही सवाल पूछा कि क्या यह स्पष्ट दिखाई देनेवाला अनिवार्य ऐतिहासिक तथ्य कभी सत्य, न्याय और प्रेमके ईश्वरीय विधानका प्रतिनिधित्वकर सकता है । यहाँ फिर गांधीकी आत्मामें भगवान्को ज्योतिका प्रवेश हुआ और वे यह तुरन्त समझ गये कि उनके चारों ओर ईश्वरीय विधानका निषेध हो रहा है और इसीलिए यह इतिहासका भी निषेध है । यह समझते ही गांधीकी सारी द्विविधा जाती रही और वे उस शस्त्रको, जिसमें कमजोर मजबूतोंके विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमें नहीं, बल्कि सामूहिक रूपमें सफलतापूर्वक संघर्ष कर सकता है, खोज निकालनेके लिए हमारे युगके सबसे बड़े प्रयोगमें कूद पड़े ।

यहाँ हम इस आश्चर्यजनक प्रयोगके कुछ मूल उपादानोंपर विचार करेंगे । पहला उपादान गाँधीजीकी अटूट भगवन्निष्ठा है । गांधीजीके लिए परमात्मा ही सत्य, प्रेम और न्याय था । सत्य और न्याय अवधारणाएँ हैं किंतु प्रेम या धृणा ही

उनकी पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाकी प्रेरणा देती है। दक्षिण अफ्रीकाम घृणा अन्याय और असत्यता स्थायी बनाने के लिए क्रियाशील थी। सवाल यह था कि क्या उसी क्षेत्र में सामुदायिक मानव-जीवन में सत्य और न्यायकी प्रतिष्ठा के लिए प्रेमकी सक्रिय नहीं बनाया जा सकता? गांधीजीको अपनी आन्तरिक गहराई से इस प्रश्नका उत्तर मिल गया। उन्होंने अन्तर्मनने कहा कि यदि संसार में परमात्मा और मनुष्यकी एक साथ रहना है तो यह अवश्य हो सकता है नहीं तो दूसरी श्रुति में परमात्माका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा और मनुष्य जिंदगी के जंगल में भ्रमण ही भटकता रहे जायगा, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता। गांधीजी यहां चिंतन-मंदति थी। वे अपने जीवन के अन्ततक इसी दृष्टि से सोचते रहे। दूसरा सवाल यह था कि गुलामों के सामूहिक जीवन में प्रेमको कैसे सक्रिय बनाया जाय? इसका पहला उत्तर यह था कि प्रेमको घृणाकी अपेक्षा बिल्कुल भिन्न प्रकार से न्यायवित्त करना चाहिए। और जगहों की तरह दक्षिण अफ्रीकाम भी दमन, निंदन उत्पीड़न अत्याचार हिंसा, जेल और गोली घृणा के उपकरण थे। ये प्रेम के उपकरण नहीं हो सकते। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रेम के उपकरण क्या हो सकते हैं? गतिशालियों के विरुद्ध दुबलों के सघन गांधी ने घृणा के हथियारों का बहिष्कार करके प्रेम के हथियारों की खोज शुरू की। उन्हें एक के बाद एक नये हथियार मिलते गये। दुबल आशापालन से इनकार कर दे, वह किसी भी हाल में आत्मसमर्पण न करे और दूसरों की कष्ट न पहुँचाकर स्वयं कष्ट झेलने को तैयार रहे। प्रेम के शस्त्र ऐसे हों जो घृणा के शस्त्रों को यथासंभव बेकार कर दें और सबसे बड़ी बात यह है कि सामूहिक रूप में गुलामों की एकता बराबर बनी रहे। यह हमेशा याद रखना चाहिये कि गांधी के सामने प्रेम के शस्त्रों को सामूहिक रूप में प्रयोग करने की चुनौती थी। गांधी के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह सारी लड़ाई अनिवार्य अहिंसक रूप में ही लड़नी है। इतना ही नहीं पूरा जन समुदाय को एकजुट होकर अहिंसक ढंग से कार्य करना है। गांधी सत्त्याग्रह के महत्त्व को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने सन्तभाव से इस तथ्य की अपेक्षा नहीं की। इस दृष्टि से वे बिल्कुल आधुनिक विचारक थे। उन्होंने तत्काल अनुभव कर लिया कि इस अहिंसक लड़ाई में पहला कदम स्वयं उन्हें ही उठाना होगा। पहले वे ही अत्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करेंगे और उसके बाद ही अपनी अनुयायी जनता को अवहेलना के लिये प्रेरित करेंगे। उन्होंने यह समझ लिया कि अल्पसंख्यक सरकार अश्वेत जनता की दवा रखने के लिए ही क्रूर हिंसा का प्रयोग करती है। उसे यह विश्वास है कि दमन द्वारा ही लाखों-करोड़ों अश्वेत जनता, जिसमें भारतीय

भी शामिल है, विना चूँ-चपड किये हुए उनका आज्ञापालन करनेके लिए विवश हो जायगी । वे आतंक द्वारा आज्ञापालन करवाना चाहते थे । गाधीजीने इस स्थितिका निदान इस रूपमे किया कि उन्होने आतंकके मुकाबले निर्भयता और आत्मसमर्पणके मुकाबले आज्ञोल्लंघनको प्रोत्साहित किया । इस प्रकार गाधी अपने प्रयोगके इस उपादानपर पहुँच गये कि इस स्थितिमे आज्ञोल्लंघन ही एकमात्र कर्त्तव्य बन जाता है । यहाँ भी यह सवाल उठता है कि क्या आज्ञोल्लघन हिंसक नहीं हो सकता ? गाधीने अन्वेषण द्वारा यह जान लिया कि हिंसाके कारण आज्ञो-ल्लंघन दुर्बल पड जाता है क्योंकि इससे अभिक्रम उन निरंकुश अत्याचारियोंके हाथमे चला जाता है जो हिंसाकी कलामे माहिर हैं । यदि आज्ञोल्लघन अहिंसक होगा तो उसका प्रभाव बहुत बढ जायगा । इससे अत्याचारियोंकी हिंसा एक हृद-तक कम की जा सकेगी और उसी हृदतक अहिंसा प्रभावकारी बन जायगी । इस तरह गाधीजीने तीव्र अहिंसक आज्ञोल्लंघनका मार्ग खोज निकाला । लेकिन आज्ञो-ल्लघनको आत्मसमर्पणसे विलकुल दूर रखना आवश्यक है । यह कैसे हो सकता है ? यदि अत्याचारियोंकी आज्ञाकी अवहेलना कर दी जायगी तो इसका परिणाम क्या होगा ? स्पष्ट है कि वे गुलामोको सजा देने लगेंगे, उन्हें मारेगे-पीटेंगे, जेलोमे ठूस देगे और गोलियोंका निशाना बनायेंगे । गाधीजीने अपने अनुयायियोंसे कहा कि अत्याचारी चाहे जो कुछ करें तुम्हे हर सूरतमे उनकी आज्ञाकी अवहेलना जारी रखनी है । वे जवर्दस्ती आज्ञा मनवानेके लिए भरसक कोई भी अत्याचार उठा न रखेंगे किंतु वे अहिंसक ढंगसे प्रतिरोध करनेवाले पूरे जन-समुदायका मूलोच्छेद नहीं कर सकते । प्रतिरोधियोंकी संख्या जितनी बडी होगी परिणाम उतना ही अच्छा होगा । लेकिन यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या दुर्बल लोग बडी संख-मे अत्याचारियोंकी आज्ञाकी अवहेलना करनेका साहस दिखायेंगे और इसके भया-नक परिणाम भुगतनेके लिए तैयार होंगे । यहाँ आकर गाधीका मस्तिष्क क्षणभर के लिए विचलित हो उठा, किंतु उन्होने तुरन्त ही अपने प्रयोगके दूसरे महत्वपूर्ण उपादानका आविष्कार कर डाला । उन्होने देखा कि हर व्यक्तिमे एक आत्मा होती है । भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थितियोंके कारण मनुष्य-मनुष्यमे चाहे जितना भी अन्तर क्यों न आ जाय, किंतु मनुष्य मूलरूपमे हजारो वर्षसे इस पृथ्वीपर मनुष्य ही बना हुआ है और इस रूपमे एक मनुष्यकी आत्मा दूसरे मनुष्यकी आत्मा-के समान है । बाइबिलने कहा है कि परमात्माने मनुष्यकी रचना अपने प्रतिरूप जैसी की है । गीताने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें भगवान्का निवास होता है । बुद्ध और मुहम्मदने भी इसी सत्यका प्रतिपादन किया है । गाधीकी

सौभाग्यसे गांधीने सत्याग्रहकी शक्तिको असंदिग्ध रूपसे प्रदर्शित भी कर दिया है। दक्षिण अफ्रीकामें अहिंसक संघर्ष चलानेके बाद गांधीने भारतमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तीन बार सामाजिक एवं अहिंसक जनक्रान्तियोंका नेतृत्व किया और मुख्यतः इन्हींके कारण भारत आजाद हुआ। अब यह नया उत्तरदायित्व हमपर अनिवार्य रूपसे आ गया है कि हम सत्याग्रहके हथियारको दुनियाकी सामान्य निंदित और उत्पीड़ित जनताके हाथमें सौंप दें। मई १९५९ में मनायी जा रही गांधी जन्म शतीके अवसरपर भारतीय जनताके समक्ष इससे बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं हो सकता।

किसीको यह सोचकर घोसा नहीं खाना चाहिए कि सत्तारके घटनाक्रमपर गांधी और अहिंसाका स्पष्ट और ठोस प्रभाव नहीं पड़ा है। ऊपरसे ऐसा अंशय लगता है कि आज दुनियाको गांधी और सत्याग्रहसे कोई मतलब नहीं रह गया है। आज अमेरिका और रूस ऐसे पारमाणविक शस्त्रास्त्रास्त्रि सज्ज हो चुके हैं जिनकी सहायक शक्ति अपरिमेय है। इससे कारण दुनियापर इन्हींका प्रभुत्व कायम हो चुका है। आजका समयता निरंतर वर्धमान हिंसारे खगुलमें पैमती जा रहा है किन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बादसे सत्तारके विभिन्न जनसमुदायाने निरवृत्तता और शांतिके विरुद्ध सत्याग्रहका सफल प्रयोग भी किया है। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सत्तारमें पारमाणविक शस्त्रास्त्रों और तीसरे विश्वयुद्धकी संभावनाके विरुद्ध तथा विश्वशान्ति के पक्ष में व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। यह देखकर कुछ आश्चर्य होता है कि अमेरिका, रूस ब्रिटेन और जापान जैसे सर्वाधिक प्रगतिशील राष्ट्रोंमें ही शान्ति-आन्दोलन सबसे प्रचलित रहे हैं। सार सत्तारमें व्याप्त हिंसाकी उत्पत्ति तरफसे मुकाबले अहिंसाकी शक्ति नगण्य दिखाई देती है किन्तु ये तरफें यदि एक ओर सम्प्रसारित हों और बिना की ओर संकेत करती हैं तो दूसरी ओर नगण्य दिखाई देनेवाली अहिंसा का स्वतंत्रता, शांति और शान्तिपर जायत एक नये मानव-समाजका निर्माण करनेवाले आध्यात्मिक पुनर्जागरण में महान् युगकी ओर संकेत कर रहा है। शान्तिवाद और पारमाणविक शस्त्रास्त्र तोड़ गति से लुप्त हो रहे युग में शान्तिप्रति प्रतिज्ञा है जो कि गांधी और अहिंसा शांति और शान्ति के धारे-धार उभरनेवाले नये युग के स्फूर्तिदायक प्रतीक हैं। गांधी का व्यक्तित्व और कर्तव्यता यही गारन्टी है। गांधी का जीवन और कार्यका मूल मंत्र यह है कि हम प्रेमको धृष्टाकी अनेका नहीं अपितु प्रभावकारि बना सकते हैं। हम साक्षात् यह समझ सकते हैं कि जहाँ भी धृष्टा हागा वहाँ शान्ति अवश्यम्भावी है और जहाँ भी अहिंसाका वाता

सी० रामचन्द्रन्

वरण बनेगा वहाँ प्रेमका साम्राज्य अवश्य कायम हो जायगा । हम संसारको यह विश्वास दिला सकते हैं कि संसारके हर क्षेत्रकी जनता हर प्रकारकी निरंकुशता-के विरुद्ध पूर्णरूपसे अहिंसाका संघटन कर सकती है ।

महात्मा गांधी जीवन और कार्योके स्थायी तत्त्व

दुनियाँ महान् नेताओंको दो श्रेणियोंमें विभाजित किया जा सकता है । पहली श्रेणीमें वे नेता आते हैं जिनका अपने समकालीन लोगोंने जीवन और विचारोंपर 'यूनार्थि' प्रभाव होता है किन्तु उनका यह प्रभाव उनकी मृत्युके बाद क्षीणतामें लुप्त होने लगता है । दूसरी श्रेणीमें वे आते हैं जो इस समारसे उठ जानेके बाद भी अपने जीवन और सदेगसे मानवताको दीपकाल तक प्रभावित करते रहते हैं । दूसरी श्रेणीके इन नेताओंमें ऐसी महानता होती है जो कालके प्रभावका अतिश्रमणकर जाती है । काल ससारकी प्रत्येक वस्तुको अपने निमग्न प्रवाहसे धो बहाता है किन्तु वह भी इन महापुरुषोंके यश गरीरका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । यह महानता अपने नेताके जीवन और सदेगमें मिलने वाली कुछ ऐसी स्थायी और गम्भीर महत्त्वकी वस्तुको प्रकट करती है जो उसने अस्थायी और क्षणभंगुर विचारों एक मूल्योसे परे होती है । गांधीजी इसी दूसरी श्रेणीके नेता थे ।

गांधीजीने अध्यात्म-साधनाको अपने जीवनका सबसे प्रमुख आधार और केन्द्रीय ध्येय बताते हुए लिखा है —

मैं अपने जीवनके इन तीस वर्षोंमें जिस लक्ष्यको प्राप्त करनेकी कोशिश करता रहा हूँ और जो मेरे जीवनकी सबसे बड़ी अभिलाषा रही है वह आत्म-साक्षात्कार है । मैं परमात्मा का साक्षात् दर्शन करना चाहता हूँ । मेरा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना रहा है । मैं इसी लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए जीवित हूँ और मेरा सारा काय इसी ओर अभिमुख है । मैं बोलकर और लिखकर जो कुछ भी करना या कहना चाहता हूँ और राजनीतिक क्षेत्रमें मैं जो कुछ भी प्रयास करता हूँ वह सब-का-सब इसी एक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट होता है ।

उनकी मृत्युके बीस वर्ष बाद और उनकी प्रथम जन्मशतीके अवसरपर उनके जीवन और कार्योंका इस दृष्टिसे अध्ययन होना चाहिए कि उनमें क्या स्थायी तत्त्व हैं और उससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं। यही हमारा उचित कर्तव्य होगा। बीस वर्षोंकी इस अल्प अवधिमें उनकी सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं तथा कार्यक्रमोंकी अनेक बातें अपना महत्त्व खो चुकी हैं। गांधीजीने स्वयं अपने भाषणोंमें इसकी सम्भावना व्यक्त कर दी है। सत्यके दृढ़प्रतिज्ञ प्रयोक्ता होनेके कारण वे यह विलकुल पसन्द नहीं करते थे कि उनके बाद उनके नामपर गांधी-वादका कोई सम्प्रदाय चल पड़े। सत्यका अनुसंधान भौतिक विज्ञान, सामाजिक जीवन अथवा आध्यात्मिक जीवन किसी भी क्षेत्रमें जडीभूत स्थिर सिद्धान्तोंके प्रति आसक्ति होनेसे नहीं चलाया जा सकता। इस दृष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारोंकी मूर्खतापूर्ण सतत सुसङ्गति छोटे दिमागोंकी ही उपज होती है।

गांधीजीने हरिजनमें (३०-९-१९३९, पृष्ठ २८८) इस विषयपर लिखा है कि .

मेरा लक्ष्य किसी विशेष प्रश्नपर पहले दिये हुए किन्हीं वक्तव्योंके साथ हमेशा संगतिपूर्ण विचार व्यक्त करते रहना नहीं है। इसके विपरीत मेरा लक्ष्य समय विशेषपर सत्य अपनेको जिस रूपमें मेरे सामने प्रस्तुत करता है उसके साथ संगति बैठाना है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मैं एक सत्यसे दूसरे सत्यकी ओर बढ़ते हुए बराबर विकसित होता रहा हूँ।

सत्यके प्रति अपने इसी प्रेमके कारण गांधीजीने किसी भी सम्प्रदाय या दल-से आवद्ध होनेसे इनकार कर दिया। यग इण्डियामें (२५-८-१९२१ पृष्ठ २६७) गांधीजीने लिखा है कि .

शिमलासे पत्राचार करनेवाले एक व्यक्तिने मुझसे बार-बार यही प्रश्न किया है कि क्या मैं किसी तरहका सम्प्रदाय बनाना चाहता हूँ अथवा किसी प्रकारकी दिव्यताका दावा करता हूँ ? मैंने उसे एक निजी पत्रमें जवाब दे दिया है। किन्तु पत्रलेखक चाहते हैं कि मैं आनेवाली पीढ़ियों-लिए इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दूँ। मैंने अत्यन्त स्पष्ट और दृढ़ शब्दोंमें यह व्यक्तकर दिया है कि दिव्यताके प्रति मेरा किसी तरहका कोई दावा नहीं है। मैं भारत और मानव-जातिका एक नम्र सेवक होने-का ही दावा करता हूँ और उसीकी सेवा करते हुए मर जाना चाहता हूँ। मैं किसी तरहका सम्प्रदाय बनाना नहीं चाहता। वस्तुतः मुझे अपने

विरोधी सम्पदाय या अनुयायी वमस बाई सतोष हो हो नहीं सकता क्योंकि म कि-हो नये सत्याका प्रतिपादन नहीं कर रहा है । म तो बस सत्यको जिस रूपमें जान पाता हूँ उसी रूपमें उसे प्रतिपादन करना चाहता हूँ और मरा यह प्रयास रहता ह कि म उसी रूपमें उसका अनुसरण कर सकूँ । मेरा यह दावा अवश्य है कि मन अनेक प्राचीन सत्यापर नया प्रकाश डाला है ।

गांधीजीके सदेगकी साश्वत आत्मा सत्य और अहिंसाम निहित है । उन्होने स्वयं इस तथ्यपर न जाने कितनी बार प्रकाश डाला है । इस दिशामें गांधीजीकी अद्वितीय दन यह रही है कि उन्होंने इन महत्त्वपूर्ण गुणाना प्रयोग सामूहिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और कार्योंके बृहत्तर क्षेत्रोंमें किया है । उन्होने जिस आग्रहके साथ आध्यात्मिक अनुसंधान किया था उसी आग्रहसे उन्होंने सबत्र मानवीय आरमाके स्वातन्त्र्य और गरिमाकी रक्षा के लिए उसे सधन भी रूपान्तरित कर दिया था । उन्होंने राजनीतिमें भी इन मूल्योंकी प्रतिष्ठा करने उसे मानवीय विकासके महान उद्देश्यकी सिद्धि के एकमात्र माग बना दिया । उन्होंने मानव-मनु को देवकल्प मानवके रूपमें विकसित करनेका प्रयत्न किया । उन्होंने मानव-जातिको भाव्यके चौराहे पर खड़ा देखा था । विगत कुछ शताब्दियोंमें मनुष्यकी प्रज्ञा नितांत अनुशासित एवं सीक्ष्य हो उठी है और मनुष्य गति एवं सत्ताके विराट साधनोंका स्वामी बन चुका है किन्तु आध्यात्मिक दिगानिर्देशके अभावमें इस समस्त प्रगतिने मनुष्यकी पार्श्विक धुंधलाओंको ही तीव्र बनाया है और उसके आन्तरिक सघर्षों और तनावोंका गहरा कर दिया है जिसके फलस्वरूप ससारमें घणा हिंसा और युद्धका वातावरण बनता जा रहा है । गांधीजीने अपने अनक समसामयिक विचारकोंके समान ही इन बातोंकी आवश्यकता महसूसकी थी कि मनुष्यने अपने भौतिक और बौद्धिक जीवनमें जो विकास किया है उसीके अनुरूप उसे अपने आध्यात्मिक जीवनमें भी विकास करना चाहिये । उसका भौतिक और बौद्धिक जीवन उसके लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष और वास्तविक होता है किन्तु आध्यात्मिक जीवन उतना वास्तविक और प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु बीसवीं शताब्दीके जीव विज्ञानने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्यके वास्तविक विकासका क्षेत्र विनोयरूपसे उसका आध्यात्मिक जीवन ही है । जब मनुष्यकी जीवनशक्ति को आध्यात्मिक दिगा मिलती है तभी वह सच्चा मानव बन पाता है और तभी उसका जीवन सच्चा जीवन होता है । इसमें विफल होनेपर उसकी जीवनशक्ति जड़ हो जाती है और उसका अन्तश्चेतना मूर्छित होने लगती है । वैसा स्थितिमें

उसका जीवन मिथ्या हो जाता है और उसे अपूर्णीय क्षति पहुँचती है। केन उपनिषद् (२, ५) में इसकी उद्धोषणा इन शब्दोंमें की गयी है .

इह चेदवेदिनय सत्यमस्ति
न चेदिहावेदिन्महती विनष्टि.

“जब मनुष्य यहाँ (इस जीवनमें) अनुभव कर लेता है (अपने आध्यात्मिक आयाम का) तभी वह सच्चे जीवनका अनुभव कर पाता है, यदि वह यहाँ इसका अनुभव करनेमें विफल हो जाता है तो उसकी महती क्षति होती है।”

गांधीजी केवल वाचनिक सत्यके ही आग्रही नहीं थे। वे उस सत्यको खोज-रहे थे जो समग्र जीवन और अनुभवमें केन्द्रस्थ रूपसे अन्तर्निहित रहता है। जब हम क्रमशः उनके सत्यसंधानकी गहराइयोंमें उतरने लगते हैं तो हमें उनके सामान्य जैव स्वभावपर प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्वभावके अन्तरंग सत्यका दर्शन होता है और हम प्राणिमात्रके साथ उनके तादात्म्य और आध्यात्मिक ऐक्यका अनुभव करने लगते हैं। इस खोजका एक स्वाभाविक परिणाम यह है कि हम प्राणिमात्रके प्रति अपना प्रेम क्रमशः बढ़ाते जायें क्योंकि आव्यात्मिक इकाई और बन्धुत्वकी चेतनासे ही प्रेमका उद्भव होता है। इसीलिए गांधीजीने सत्यके प्रति अपने आग्रहको प्रेमके प्रति समान आग्रहके साथ संयुक्तकर दिया और इसे अहिंसाकी संज्ञा प्रदानकी। गांधीजीने अपने चारों ओर मानसिक और भौतिक हिंसाका बाहुल्य देखा इसीलिए उन्होंने अहिंसापर इतना बल दिया। फिर भी उन्हें इस बातका बराबर सन्देह बना रहा कि कहीं लोग उनकी अहिंसाको भी निषेधक अर्थोंमें ही न ग्रहण करने लगें, जैसा कि सामान्यतः होता है, इसीलिए उन्होंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अहिंसा प्रेमकी वास्तविक और सकारात्मक शक्ति है। हम प्रेमके सकारात्मक सिद्धान्तसे ही किसी प्रकारकी सक्रिय सामाजिक नैतिकताका ग्रहण और पोषणकर सकते हैं। यह अहिंसाके निषेधात्मक सिद्धान्तसे कभी संभव नहीं है। गांधीजी मुख्यतः गतिशील सामाजिक नैतिकताके ही उपदेष्टा और व्यवहर्ता हैं। उनकी नैतिकताका उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टिसे संवेदनशील नरनारियोंमें अन्तर्निहित प्रेमके स्रोतको मुक्तकर देना है जिससे पूरे समाज की नैतिकता उन्नत और सुदृढ़ हो सके। केवल ऐसा ही समाज अपने सदस्योंको सर्वाङ्गीण विकासकी प्रेरणा दे सकता है।

गांधीजीके राजसत्तासंबंधी विचार मानव स्वभावसंबंधी उनके उपर्युक्त दर्शनपर ही आधारित हैं। स्वतन्त्रभारतमें लोकतान्त्रिक राजसत्ताके संबंधमें अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांधीजीने कहा था .

मैं यह दिखला दनकी आशा करता हूँ कि सच्चा स्वराज्य कुछ लोगों द्वारा सत्ता प्राप्तकर लेनेस नही आयेगा बल्कि सत्ताक दुस्प्रयोगके प्रति रोधके लिए सबके द्वारा सामध्य प्राप्तकर लेनेसे आयेगा । दूसर शानेम जनताको सत्ताके नियमन और नियन्त्रणके अपने सामध्यके प्रति सजग बनानेकी शिक्षा द्वारा ही स्वराज्यकी उपलब्धि हो सकती ह ।²

राजसत्ता नागरिककी परिपूणताकी अभिलाषाकी पूर्तिकी साधिका ह । उस का सवधन और विकास ही राजसत्ताके अस्तित्वका औचित्य ह । यह सवधन और विकास मुख्यत मनोवैज्ञानिक सामाजिक, नतिक और आध्यात्मिक होता ह किन्तु इसके लिए आधार रूपमें आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता अपेक्षित होती ह जिमे निवकपूण सहकारी श्रम और अयोग्याश्रयकी नतिक धेननासे उदभूत सेवा भावनासे ही प्राप्त किया जा सकता ह । इसके लिए समाजम सत्य और अहिंसा के अविभाज्य मूल्योका व्यापक प्रसार अपेक्षित ह । जब तक राष्ट्रके नागरिकोंका उन्नयन नैतिक स्तरतक नही हो जाता लोकतन्त्रका अस्तित्व सदिग्ध ही बना रहेगा । इसके सबधम गांधीजी कहते ह

लोकतन्त्रके सम्बन्धमें मेरी यह धारणा ह कि इसके अन्तगत दुबलतम लोगोको प्रबलतम लोगोके समान अधिकार मिलन चाहिये । अहिंसाके बिना यह कभी संभव नही हो सकता ।³

उत्तमसवी शतीके जीवविज्ञानमें विकास प्रक्रियाका जसा निरूपण किया गया । उसम प्रेमक नतिक मूल्य और मानवकी मानवके प्रति शुभ भावनाकी कोई स्थान नही मिला था । जसा कि टामस हक्सलेने अपने एवायूशन ऐण्ड एथिक्स" नामक ग्रन्थम बताया ह उन जीव वज्ञानिकाने लिए विकासका अथ अस्तित्वके लिए सधन और उत्तम योग्यतमका ही अवशिष्ट रह जाना मान था जब कि नीति शास्त्रके अनुसार विकासका अथ होता ह यथासंभव अधिकस अधिक लोगोको अपने अस्तित्व रक्षणके लिए समर्थ बना देना । इस प्रकार उन्नीसवी शतीमें विकासकी अपना नीतिशास्त्रके समानांतर चल रही थी किन्तु बीसवी शताब्दीमें जीवविज्ञानम ओ क्रांतिकारी प्रगति हुई ह उसन मानवीय स्तरपर नतिकताको विकासका केन्द्रविन्दु मान लिया ह ।

आधुनिक युगके प्रमुख जीवविज्ञानवत्ता सर जूलियन हक्सलेने 'विकासका परिवर्तन विषयपर विचार करते हुए विकास प्रक्रियाको एक अध्यात्मिक दिशा दी ह

मनुष्यका विकास जब विकास न होकर मन सामाजिक विकास ह यह

उस सांस्कृतिक परम्पराके माध्यमसे क्रियान्वित होता है जिसमें मानसिक क्रियाकलापो एवं उनके परिणामोका समुच्चयात्मक आत्म-प्रक्षेपण और आत्मवैविध्य निहित होता है। इसीलिए विकासके मानवीयस्तरपर प्रगतिके प्रमुख चरण ऐसी वैचारिक एवं मानसिक क्रान्तियों द्वारा अग्रसर होते हैं जिनसे ज्ञान, विचार और विश्वासोके मानसिक संघटनमें नये प्रभावी प्रतिरूप उभर आते हैं। यह संघटन शरीरसांस्थानिक या जैव न होकर वैचारिक होता है।^४

बीसवीं शताब्दीमें जीवविज्ञानमें हुई क्रान्तिकारी प्रगतिके प्रकाशमें मानवीय विकासका लक्ष्य "महत्तर परिपूर्णता" को मानते हुए हक्सले कहते हैं।

अपने वर्तमान ज्ञानके प्रकाशमें हम यह कह सकते हैं कि मानवका सर्वाधिक व्यापक लक्ष्य मात्र अस्तित्वरक्षण, सख्यावृद्धि, संघटनकी वर्धमान जटिलता अथवा पर्यावरणपर उसका वर्धमान नियन्त्रण न होकर एक महत्तर परिपूर्णता ही दिखाई देता है। यह परिपूर्णता मानवजाति द्वारा सामूहिक रूपमें अधिकाधिक संभावनाओकी अपेक्षाकृत व्यापक उपलब्धि और व्यक्तिगत रूपसे उसके अधिकाधिक सदस्योंके सह-अस्तित्वकी चेतनामें निहित है।^५

परिपूर्णताकी इस अवधारणाकी व्याप्तिके वैज्ञानिक अध्ययनकी आवश्यकतापर जोर देते हुए हक्सले इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि -

यदि हम एक बारगी महत्तर परिपूर्णताको मनुष्यका चरम अथवा सर्वाधिक प्रभुत्वकारी लक्ष्य मान लेते हैं तो हमें मानवीय संभावनाओके एक ऐसे विज्ञानकी आवश्यकता होगी जो आगे आनेवाले मन सामाजिक विकासकी दीर्घयात्रामें हमारा मार्गदर्शन कर सके।^६

अन्तरमानवीय संबंधमें सत्य और अहिंसाकी प्रतिष्ठाके लिए गांधीजीने जो सन्देश दिया है उससे "मानवीय संघटनके नये मानसिक प्रतिरूपोकी दिशामें अग्रसर वैचारिक क्रान्तियों" जैसी एक प्रमुख क्रान्ति ही परिलक्षित होती है। गांधीजी कहते हैं

आश्चर्योके इस युगमें कोई यह न कहेगा कि कोई वस्तु या विचार केवल इसीलिए मूल्यहीन है कि वह नया है। फिर कठिन होनेके कारण भी इसे असंभव कह देना युगकी भावनाके अनुरूप नहीं है। जिन चीजोकी स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की गयी थी वे दिन-प्रतिदिन प्रत्यक्ष होती जा रही हैं, असंभव निरन्तर संभव बनता जा रहा है। हम, हिंसाके क्षेत्रमें

महात्मा गांधी सौ वर्ष

को गयी आश्चर्यजनक खोजोसे आजकल निरन्तर चर्चित होते जा रहे ह किन्तु यह मेरी मायता ह कि अहिंसाके क्षेत्रम ऐसी खोजें हागी जो और भी अकल्पनीय हैं और जो आज कही अधिक असम्भव दिखाई देती है °

यही वह विज्ञान ह जो ससारके समस्त घमोंका आध्यात्मिक सारतत्व ह । यही मानवीय सभावनाओका विज्ञान ह । गांधीजीन इसी विज्ञानकी अपने सदेश और उससे भी बढ़कर अपने जीवन और उदाहरणसे अत्यधिक समृद्ध बनाया ह ।

१ येन आदौ वायोऽप्यसौ भूमिका पृ० ४५ ।

२ निमल कुमार बोम सिलेश स भाम गांधी पृ० १०६ ।

३ बी० ज० तैयतुलकर लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, भाग ५, पृ० ३४३ ।

४ जूलियन हक्सले एकोल्यूशन ऑफ र क्रायिन भाग ३ पृ० २५१ ।

५ वही भाग १, पृ० २० ।

६ वही, पृ० २१ ।

७ हरिजन १५-८-१९४४ पृ २६० ।

गांधी और मानवीय अधिकार

भारतके सुदीर्घ और वैविध्यपूर्ण इतिहासमें अन्य किसी व्यक्तिकी अपेक्षा महात्मा गांधी ही भावी सन्ततियों द्वारा भारतके भाग्यविधाताके रूपमें याद किये जायेंगे। उन्होंने जिस पद्धतिसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके लिए आन्दोलन चलाया वह अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघके घोषणापत्रमें प्रतिष्ठित हो गयी। स्वतन्त्रताकी ओर होने-वाली हमारी प्रगतिके विभिन्न स्तरोंपर और प्रायः कठिन स्थितियोंमें भी उन्होंने हिंसा और घृणाका परित्याग किया।

गांधीके नेतृत्वके सम्पूर्ण महत्त्वका आकलन उन्हीं परिस्थितियोंकी पृष्ठभूमिमें हो सकता है जिनमें प्रथम महायुद्धके अन्तमें उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण किया था। इस शताब्दीके प्रथम दो दशकोंमें जिस समय राजनीतिक क्रिया-कलापोंमें निश्चितरूपसे त्वरा आ रही थी ब्रिटिश शासक वर्गके प्रति पौरुषहीन घृणाके फलस्वरूप आतंकवादका जन्म हो चुका था। १९१९ में एक ब्रिटिश जेनरलके आदेशसे अमृतसरमें जो भीषण हत्याकाण्ड हुआ उसीके सिलसिलेमें गांधीने देशका नेतृत्व अविरोधवादी रूपमें ग्रहण कर लिया। उस हत्याकाण्डका रोमाञ्चक विवरण जैसे-जैसे सामने आता गया सारे देशमें तीव्र रोषकी लहर व्याप्त होती गयी। इस आक्रोशपर गांधी ही नियन्त्रण प्राप्त कर सकते थे।

प्रथम महायुद्धकी समाप्तिपर उन लाखों प्रशिक्षित सिपाहियोंको तुरन्त सेवामुक्त कर दिया गया जिन्होंने युद्धके विभिन्न मोर्चोंपर भारी आपदाओंका बहादुरीसे सामना करके गौरव प्राप्त किया था। ऐसे वातावरणमें गांधीका अहिंसक असहयोगका प्रयोग खतरोंसे खाली नहीं था किन्तु जनतापर उनके व्यक्तित्वका ऐसा प्रभाव था कि उस मार्गके उल्लंघनकी घटनाएँ अत्यल्प और साधारण किस्मकी ही रही, पूरे एक दशकके अविराम और अथक संघर्षके बाद उसकी सभी स्मृतियोंको भुलाकर गांधीने १९३१ में लंदनमें आयोजित गोलमेज सम्मेलनमें

महात्मा गांधी सौ वर्ष

को गयी आश्चर्यजनक खोजोंसे आजकल निरन्तर चर्चित होत जा रह है किन्तु यह मेरी मान्यता है कि अहिंसा ने क्षेत्रम ऐसी खोजें हागी जो और भी अकल्पनीय है और जो आज वही अधिक असम्भव दिखाई देती है ७

यही वह विज्ञान है जो ससारके समस्त धर्मोंका आध्यात्मिक सारतत्त्व है । यही मानवोप सभावनाओंका विज्ञान है । गांधीजीने इसी विज्ञानको अपने संदेश और उससे भी बढ़कर अपने जीवन और उदाहरणसे अत्यधिक समृद्ध बनाया है ।

१ ऐन आठो बायोप्राफी भूमिका पृ ४५ ।

२ निमल कुमार बोस सेलेक्शंस फ्रॉम गांधी पृ० १०६ ।

३ डी० ॥ ० लेण्डुलकर लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, भाग ५ पृ० २४३ ।

४ जूलियन हकडले एनोल्डयूशन ऑफ गान्धि, भाग ३ पृ० २५१ ।

५ वही भाग १, पृ० २ ।

६ वही, पृ० २१ ।

७ हरिजन १५-८-१९५४ पृ० २६० ।

गांधी और मानवीय अधिकार

भारतके सुदीर्घ और वैविध्यपूर्ण इतिहासमें अन्य किसी व्यक्तिकी अपेक्षा महात्मा गांधी ही भावी सन्ततियों द्वारा भारतके भाग्यविधाताके रूपमें याद किये जायेंगे। उन्होंने जिस पद्धतिसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रताके लिए आन्दोलन चलाया वह अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसंघके घोषणापत्रमें प्रतिष्ठित हो गयी। स्वतन्त्रताकी ओर होने-वाली हमारी प्रगतिके विभिन्न स्तरोंपर और प्रायः कठिन स्थितियोंमें भी उन्होंने हिंसा और घृणाका परित्याग किया।

गांधीके नेतृत्वके सम्पूर्ण महत्त्वका आकलन उन्हीं परिस्थितियोंकी पृष्ठभूमिमें हो सकता है जिनमें प्रथम महायुद्धके अन्तमें उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व ग्रहण किया था। इस शताब्दीके प्रथम दो दशकोंमें जिस समय राजनीतिक क्रिया-कलापोंमें निश्चितरूपसे त्वरा आ रही थी ब्रिटिश शासक वर्गके प्रति पौरुषहीन घृणाके फलस्वरूप आतंकवादका जन्म हो चुका था। १९१९ में एक ब्रिटिश जेनरलके आदेशसे अमृतसरमें जो भीषण हत्याकाण्ड हुआ उसीके सिलसिलेमें गांधीने देशका नेतृत्व अविरोधवादी रूपमें ग्रहण कर लिया। उस हत्याकाण्डका रोमाञ्चक विवरण जैसे-जैसे सामने आता गया सारे देशमें तीव्र रोषकी लहर व्याप्त होती गयी। इस आक्रोशपर गांधी ही नियन्त्रण प्राप्त कर सकते थे।

प्रथम महायुद्धकी समाप्तिपर उन लाखों प्रशिक्षित सिपाहियोंको तुरन्त सेवान्मुक्त कर दिया गया जिन्होंने युद्धके विभिन्न मोर्चोंपर भारी आपदाओंका बहादुरीसे सामना करके गौरव प्राप्त किया था। ऐसे वातावरणमें गांधीका अहिंसक असहयोगका प्रयोग खतरोंसे खाली नहीं था किन्तु जनतापर उनके व्यक्तित्वका ऐसा प्रभाव था कि उस मार्गके उल्लंघनकी घटनाएँ अत्यल्प और साधारण किस्मकी ही रही, पूरे एक दशकके अविराम और अथक संघर्षके बाद उसकी सभी स्मृतियोंको भुलाकर गांधीने १९३१ में लंदनमें आयोजित गोलमेज सम्मेलनमें

ब्रिटिश सरकार और विरोध पक्षके प्रतिनिधियोंक सम्मेलन एवं बड़ी ही मार्मिक अपील इन शब्दोंमें की थी।

निस्सन्देह भारतपर तत्कालके बलस शासन किया जा सकता है। मुझे इस बातमें क्षणभरके लिए सन्देह नहीं है कि तत्कालसे भारतपर आधिपत्य बनाये रखनेमें ब्रिटेन पूर्णतः समर्थ है। किन्तु ग्रेट ब्रिटेनकी समृद्धिमें, उसकी आर्थिक स्वतन्त्रतामें कौन सा भारत अधिक सहायक होगा—एक पराधीन किन्तु निरन्तर विद्रोह करता हुआ भारत अथवा एक ऐसा भारत जो ब्रिटेनके सम्मानित साम्राज्यके रूपमें उसके दुर्लभ हिस्सा बढ़ानेके तयार और उसकी विपत्तियोंमें उसके साथ कंधे-से-कंधा भिड़ा कर चलनको प्रस्तुत हो ? यदि इस पृथ्वीपर किसी भी जाति अथवा किसी भी व्यक्ति के दापणका प्रश्न न हो और सार सत्कार्य कल्याणका उद्देश्य सामने हो तो भारत उसके लिए भी स्वच्छापूर्वक अवश्य ही ब्रिटेनके साथ होकर सपर्यं करनेके तयार है। आप मेरा विश्वास करें यदि मैं भारतकी आजादी चाहता हूँ और उसमें कुछ भी सहायता कर सकता हूँ तो मैं एक ऐसे राष्ट्रका व्यक्ति होत हूँ, जिसमें संपूर्ण मानव जातिका पंचमांग निवास करता है, वह आजादी इसलिए नहीं चाहता कि इस सत्कारमें मैं किसी भी जाति अथवा एक भी व्यक्ति का दापणकर सकूँ। अपने देश के लिए वह स्वतन्त्रता चाहत हूँ यदि मैं उसी स्वतन्त्रता के प्रति किसी भी दुर्बल अथवा सयल जाति के समान अधिकारका सम्मान और पोषण नहीं करता हूँ तो मैं उस स्वतन्त्रता का योग्य नहीं रह जाऊंगा। उक्त परिस्थितिमें मैं ब्रिटिश दाप समूहों की विन्यास लेकर विन्यास हो जाना अच्छा समझूंगा कि ब्रिटिश और भारतमें समानता का आधार पर सम्मानजनक सामंजस्य हो सकनी भी जो मेरा अद्योग्यता का कारण न हो सकी।

एक अपीलपर ब्रिटेनकी जा प्रतिक्रिया हुई वह केवल विपणन ही नहीं था बल्कि बहुत ही बुद्धिमान। भारत कायम आनंद हो गांधीको दो वर्षों के लिए मजदूर कर दिया गया और वे सभी तूट जड़ विप्लव द्वारा निर्मित विपणन स्थिति के रूपमें सामने आ गया। एक सविधान प्रस्ताव १९३७ के शुरू में महीना में हुए प्रथम चुनावों में उनका नतीजम् कांक्षित। अत्यंत निर्णायक विजय प्राप्त हुई। इसके एक परिणामस्वरूप बने जोसेफ स्टालीन कायम हुए कि इस सविधान का अन्तर ही अन्तर ध्वस्त कर दिया जाय और एक स्थानपर निर्वाचित सविधान

सभाके माध्यमसे भारतीय जनताके प्रतिनिधि एक नये मंत्रिपरिषद् का निर्माण करें।

ऐसे दवावका प्रतिरोध कर पाना आसान नहीं था, किन्तु गांधीने कटुतासे सर्वथा मुक्त रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया ही परमंद किया। उस वर्ष गर्मियोंमें हर एक साक्षात्कारके अन्तमें उन्होंने मुझसे कहा था कि, “अंग्रेज अच्छे लोग हैं, उनके साथ किसी कामका समझौता करना आसान है।” उनकी दृष्टिमें अंग्रेजोंने भारतको जो नया संविधान दिया था वह “चाहे कितना भी सीमित क्यों न रहा हो तलवारके शासनकी जगह बहुसंख्यक जनताके शासनकी स्थापनाका मार्ग प्रशस्त कर रहा था।” कुछ समय बाद उन्होंने अंग्रेजोंसे कहा था कि उन्हें भारत छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर यह कहा था कि

भारत एक विगल देश है। आप और आपकी जनता यहाँ आरामसे रह सकती है वशर्ते कि आप अपनेको हमारी यहाँकी परिस्थितियोंके अनुरूप बना लें।

१९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़नेपर गांधीने अभूतपूर्व उदारताके साथ हिटलरके विरुद्ध अंग्रेजोंको बिना शर्त सहायता देनेका आह्वान किया था। अपने अहिंसाके आधारभूत दर्शनके अनुरूप उनकी सहायता मनुष्यों और माधनोंके रूपमें न होकर नैतिक हुई होती।

युद्धके आरंभिक दो वर्षोंमें उन्होंने प्रगतिशील विचारोवाले नरेशों और मुस्लिम लीगके उस वर्गके सहयोगसे, जो सर सिकन्दर ह्याट खाँके मार्गदर्शनमें विश्वास करता था, ब्रिटेनसे युद्धकालीन समझौता करनेके लिए अनेक प्रयत्न या तो स्वयं शुरू किये या उन्हें प्रोत्साहन दिया। दुर्भाग्यवश अंग्रेजी सरकारने उनके सभी प्रयत्नोंको विफल कर दिया। प्रधानमन्त्री श्री चर्चिलने कहा कि “मैं सम्राट्-का प्रथम मन्त्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मेरी ही अध्यक्षतामें ब्रिटिश साम्राज्यका विघटन कर दिया जाय।” किन्तु अपने सिद्धान्तोंमें गांधीकी निष्ठा अपराजेय थी। भावी पीढ़ियाँ उस व्यक्तिकी दूरदृष्टि और विवेकपर आश्चर्य करेंगी जो दो विश्व-युद्धों द्वारा रक्तस्त्रिज्जित कालमें गीतमयुद्धके सिद्धान्तोंपर अटूट निष्ठासे काम करता रहा।

भारतके स्वातन्त्र्य आन्दोलनमें गांधीके नेतृत्वकी भावनाका स्मरण करना एक और कारणसे भी समीचीन होगा। यह कारण भी कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस शताब्दीके आरंभिक दशकोंमें सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीकामें गांधीने ही तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा वहाँ जाकर बसे हुए भारतीय मूलके लोगोंके विरुद्ध किये गये जातीय भेदभावके विरुद्ध आवाज उठायी थी। उन्होंने अन्याय,

उत्पीड़न और अत्याचारों के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोधों के अन्तर्गत सीमित पैमाने पर निर्माण किया। सीमित क्षेत्रों में मित्र गणराज्य भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमारे व्यापक प्रयागवी सभावनाओं के प्रति उनकी आँखें खुल गयीं। यहाँ भी उन्होंने बड़ी साधनाओं से काम लिया। १९१६ में दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पहली बार पहचानने पर उन्होंने प्रथम निर्विवादकी समाप्ति के बाद भारत के लिए स्वायत्त की माँग को लेकर अन्तर्गत आन्दोलन का गमयन नहीं किया। उस समय ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध एक राष्ट्र युद्ध में पँसा हुआ था। ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि में ऐसा कोई कदम उठाना जिससे उसके सफटका अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ उठाने की भावना का समेत मित्रता हो, अनुचित था।

स्वतन्त्रताप्राप्ति की उनकी योजना काग्रेस में उनके पूर्ववर्तियों के कार्यक्रम से एक दृष्टि से भिन्न थी। उनके पूर्ववर्ती राजनीतिक नेताओं की दृष्टि सांविधानिक सुधारों के माध्यम से ही स्वतन्त्रता की ओर अप्रसर होने पर लगी हुई थी। यह ठीक है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही सुधारका ध्यान देने उन अठूता की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनहताओं की ओर आकृष्ट हो चुका था जिनकी सख्या उस समय ६ करोड़ थी। इस क्षेत्र में सबसे पहले सुधार का काम शुरू करने वाले इन नेताओं को बड़ा त्याग और बलिदान करना पड़ा था। वे समाज के पुरातन पद्धतियों द्वारा किये गये सामाजिक बहिष्कार, अवमानना, व्यर्थ और उत्पीड़न की सहते हुए यह महान काम कर रहे थे। किन्तु भारतीय मजदूर गांधी के अवतरण के पूर्व राजनीतिक और सामाजिक प्रगतियों में दोनों धाराएँ एक दूसरे से अलग हो गयीं।

गांधी अभी ताजे-ताजे दक्षिण अफ्रीका से आये थे। वे जातीय औद्धत्य की अमानुषिकता के प्रति गम्भीर रूप से सचेत थे। उन्होंने यहाँ आते ही तुरन्त यह समझ लिया कि अस्पृश्यता निवारण और भारत का स्वतन्त्रता में महत्त्वपूर्ण सबंध मूल है। १९१७ में भारत की दूसरी महान सेविका श्रीमती एनी बेसेण्ट की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर पहली बार इस संधर्म का मुद्दा बनाने के लिए ठोस कदम उठाया गया। गांधी की बहस पर इस अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि 'कांग्रेस भारत की जनता से यह अपील करती है कि वह प्रचार में देश के दलित वर्गों पर जो अनहताएँ थोप दी गयी हैं उन्हें हटाने के माध्यम से औचित्य को समझे। ये अनहताएँ अत्यंत चिन्ताजनक एवं उत्पीड़क हैं। इनसे दलित वर्गों को बड़ी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है।

दो वर्षोंके बाद गांधीने देशकी स्वतन्त्रतामे लगे सभी कार्यकर्ताओंके लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया जिसमे अस्पृश्यता तथा उससे भारतके सामाजिक और आर्थिक जीवनमे पैदा होनेवाली सभी बुराइयोंके मूलोच्छेदको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी। एकवार उन्होंने घोषित किया था कि वे भारत की आजादी लेनेके लिए भी अछूतोंके महत्त्वपूर्ण स्वार्थोंका बलिदान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि, “इस अस्पृश्यताके जीवित रहनेकी अपेक्षा मैं यह कही अधिक पसंद करूँगा कि हिंदू-धर्मकी ही मौत हो जाय।” अपने यंग इण्डिया पत्रमे उन्होंने बार-बार अपने इस दृष्टिकोणके औचित्यका प्रतिपादन किया है। १९२१ मे उन्होंने एक लेखमे लिखा था कि

मेरे कार्यक्रममे अस्पृश्यताको किसी भी हालतमे गौण स्थान नहीं दिया जा सकता। इस कलंकको धोये बिना स्वराज एक निरर्थक शब्द है। कार्यकर्ताओंको अपना काम करते हुए सामाजिक बहिष्कार और यहाँ तक कि सार्वजनिक जीवनसे निष्कासनका स्वागत करना चाहिए। मैं स्वराजप्राप्तिकी प्रक्रियामे अस्पृश्यता निवारणको सबसे शक्तिशाली घटक मानता हूँ।

अस्पृश्यताके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी संघर्षमे चाहे जितना समय, शक्ति अथवा साधन लग जाय, गांधी उसे कम ही मानते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इन दलित वर्गोंको इस हदतक संरक्षण नहीं प्रदान किया जाना चाहिए कि वह आगे चलकर उनके तथा देशके लिए हानिप्रद हो जाय। दूसरी ओर वे यह भी चाहते थे कि नये संविधानमें ऐसा प्राविधान होना चाहिए जिससे किसी भी रूपमे अस्पृश्यताको अपराध माना जाय। परिगणित जातियोंके लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रोंकी व्यवस्थाके वे घोर विरोधी थे। इसपर वे किसी तरहका समझौता नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टिमे

अछूतोंके लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रोंके बन जानेपर उनकी दासता शाश्वत हो जायगी। क्या आप चाहते हैं कि वे हमेशा अछूत बने रहे? पृथक् निर्वाचन क्षेत्र इस कलंकको स्थायी बना देगे। आवश्यकता अस्पृश्यताको नष्टकर देनेकी है। जब आप यह काम कर लेंगे तो उद्धत श्रेष्ठ वर्ग द्वारा “निम्न” वर्गपर आरोपित दुष्टतापूर्ण विभेदकी दीवाल स्वतः ढह जायगी। इस दीवालके ढह जानेपर आप पृथक् निर्वाचन क्षेत्र किसके लिए बनायेंगे? वयस्क मताधिकारसे आप अछूतोंको पूर्ण सुरक्षा प्रदानकर देते हैं। उस स्थितिमे पुरातनपन्थियोंको भी वोट माँगनेके लिए उनके

राग जाय । गाय ।

१९४२ में द्वितीय विश्वयुद्धो ने समाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में दोरान पड़ता था। यह परिस्थिति सरकार को भाग्यतर। बिना किसी बाहरी दबाव के अपना संविधान लागू करा तो उसने अविश्वस्य प्रमाण दिया (विश्व युद्ध के माध्यम से)। सामाजिक दृष्टि से निम्न दृष्टि का कारण सामाजिक मान्यताओं का जागरण केन्द्र पर दिया था उमा का यह परिणाम हुआ कि अग्नि भारतीय स्थिति बग-मध्यन तराफ पर घोरित कर दिया कि कोई भी ऐसा संविधान परिमणित जातिवादों स्वाकार न होगा निम्न (१) उदा। महमति न। (२) यह तथ्य त स्थावर दिया गया है कि परिमणित जातियों द्विजातों अलग और विविष्ट स्थान रणता है और व भारत के राष्ट्रीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तथा (३) एक प्राविधान न हों त्रिने उदा। सरकारों वास्तविक भावना पैदा हो सक।

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जब स्वतंत्र भारत के संविधान के प्राप्ति के लिए संविधान परिषद् का निर्माण हुआ तो कांग्रेस दल ने सुरन्त हा यह स्वाकार कर लिया कि भारत के अल्पमस्यवादी धार्मिक भागिक साम्प्रतिक तथा अन्य प्रकार के गभा अधिकारों का गच्छण प्रदान करता उसका प्रमुख बाध्य है, जिसमें किसी भी सरकारी याजनाम उनको विनाम करता अधिकत अधिक मोटा मिल गये और वे गच्छे राजनीतिक आर्थिक और साम्प्रतिक जीवनमें पूणतम भाग ले सके ।

पण्डित गोरिशंकर पल्लभ पता विभिन्न अल्पमध्ययन कबीला तथा पूज्य एन
आगत यत्किंत शास्त्रो मौलिक अभिचारके सम्बन्धमें एक सलाहकार समिति
यनाईका प्रस्ताव उपस्थित किया । उन्होंने सविधान परिषद्को सम्बोधन करने
हुए कहा

साम्राज्यवाद घणघणपनपता है । अबतक अल्पसंख्यकों ने प्रति ऐसा व्यवहार किया गया है जिससे वे उत्तेजित हुए हैं और सामाजिक ऐक्यव विकासमें बाधा पहुँची है । अब हमें अपने सामाजिक जीवनमें एक नया अध्याय शुरू करना आवश्यक है । हम सबका अपना जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए । जबतक अल्पसंख्यक वगैरह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हम निर्वाण रूपसे शांति-व्यवस्था भी वापस नहीं कर सकते ।

इसी लक्ष्यसे पण्डित पतने आगे कहा था कि

अल्पराख्यकों और बहिर्गत तथा वज्रायली क्षेत्रोंके प्रतिनिधियोंकी आवाज ही इस समितिमें सबसे अधिक सुनी जायगी। वे अपने निणय करनेके

लिए स्वतन्त्र होंगे ।

डॉक्टर अम्बेडकरने अल्पसंख्यको और मौलिक अधिकारोंके सम्बन्धमें वनी सलाहकार समितिके समक्ष एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की थी । परिगणित जातियोंके मान्य नेता होनेके कारण उन्होंने उनके लिए राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण प्रदान करनेपर विशेष ध्यान दिया और इस बातका ख्याल रखा कि नये संविधानमें उनके उत्पन्नकी पूरी व्यवस्था हो ।

सलाहकार-समितिके अधिकांश सदस्य स्वयं अल्पसंख्यक वर्गोंके थे । समिति ने सांविधानिक संरक्षणोंके प्रश्नपर अपने प्रतिवेदनमें निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे -

हमारे सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव आये थे जिन्हें अस्वीकार करनेके लिए हम बाध्य थे । उदाहरणके रूपमें मन्त्रिमण्डलमें सीटोंके आरक्षणका प्रस्ताव रखा जा सकता है । ऐसे प्रस्तावोंके अस्वीकार किये जानेका कारण यह है कि हमें ऐसा लगा कि इनकी वजहसे संसदीय लोकतन्त्र अव्यवहार्य हो जायगा । दूसरे तरहके प्रस्तावोंके उदाहरणके रूपमें निर्वाचन व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव रखा जा सकता है । हमने इन्हें इसलिए अस्वीकार कर दिया कि हमारी दृष्टिमें अल्पसंख्यकोंके विशेष दावोंका राष्ट्रीय जीवनके स्वस्थ विकासके साथ सामंजस्य आवश्यक है । हम इसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकोंकी समग्र समस्याके प्रति हमारा सामान्य दृष्टिकोण यह रहा है कि राजसत्ताका संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि अल्पसंख्यक केवल अल्पसंख्यक होनेके नाते अपनेको उत्पीड़ित अनुभव न करें, इतना ही नहीं, हम यह भी चाहते हैं कि अल्पसंख्यकोंको यह अनुभव होने लगे कि उन्हें भी समाजके अन्य वर्गोंके समान ही राष्ट्रीय जीवनमें सम्मानपूर्ण भूमिका अदा करनी है । हम मुख्यतः ऐसा सोचते हैं कि राजसत्ताकी ओरसे ऐसे विशेष कदम उठाये जायेंगे जिनसे अल्पसंख्यकोंको, जो पिछड़े हुए हैं, सामान्य जनताके स्तरपर ला दिया जायगा । राजसत्ता इसे अपना मौलिक कर्तव्य मानेगी ।

संविधान-परिषद्ने संविधानका निर्माण करते समय स्वभावतः अल्पसंख्यकोंके संबंधमें नियुक्त सलाहकार समितिकी सिफारिशोंको सबसे अधिक महत्त्व प्रदान किया । ३० जनवरी, १९४८ को गांधीकी निर्मम हत्याके समय संविधान-परिषद् अपना आधा काम भी समाप्त नहीं कर पायी थी ओकसंतस राष्ट्रने यह निश्चय कर लिया कि परिगणित जातियोंके उद्धारके लिए गांधीजीने जो आन्दोलन चलाया

था उसके प्रति सर्वसम्भवहारिक थदाञ्जलि यह होगी कि संविधानम उनकी प्रगति और कल्याणके लिए पर्याप्त प्राविधान रखे जायें । इसमें साधे सबद्ध लागा के प्रतिनिधियोंने जो प्राविधान बनाये वे बहुत ही व्यापक हैं और उनसे समस्या का कोई पक्ष छटा नहीं ह ।

परिगणित जातियों और कवामलियाकी सवामीण प्रगतिक लिए गांधीने जा आदोलन आरम्भ किया था गत २० वर्षोंमें उसक बहुत ही महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले ह । यह ठीक ह कि अभी देगने देहाती धन्ना और अय दुगम स्थानाम उनकी अनहताओंके प्रमाण मिलते हैं किन्तु जल्दी या देरसे इस आन्दोलनका पून सफलता सुनिश्चित ह ।

गांधीजीने समस्त मानव जातिका दो महत्त्वपूर्ण शेनामें मागदशन किया ह— विदेशी शासनसे शान्तिपूर्ण साधना द्वारा मुक्ति और हर तरहके सामाजिक, आर्थिक और जातीय भेदभावका उन्मूलन । इन दिगाओंमें गांधीजी द्वारा निरूपित लक्ष्य ही आज सयुक्त राष्ट्रके घोषणापत्र और मानवीय अधिकाराकी सावभौमिक घोषणामें निहित ह ।

उनके लिए एक तीसरा महान लक्ष्य भी बडा महत्व रखता था । १९४७ में एशियाई सम्पन्न सम्मेलनमें उद्घाटन सन्निभरूपमें इसका संकेत किया था

आज पश्चिमकी त्रिवेककी उडी अपे ना ह । वह परमाणु धमानी सट्या वृद्धिसे निराश हो चुका ह । इससे पूर समाखका विनाश हो जायगा । आपका यह धन्य ह कि आप न केवल एशिया अपितु सारे ससारको दुष्टता और पापस मुक्त करें । हमारा और आपका धर्मोपगका और महान उपदेष्टाआकी हमारे लिए यही सबसे बहुमूल्य निरासत ह ।

पूण नि गस्नाकरणक पनमें चलनेवाले आदोलनकी प्रेरणा देनेके लिए आज वे हमारे बीच नहीं ह । किन्तु ऊपर हमने उनकी जो धाणा उन्धत की ह स्वतंत्र भारतकी उस धरानर याद रखना चाहिए और युद्धसे जजर विन्म नि गस्नीकरणकी दिगाम महत्त्वपूर्ण योगदान करना चाहिए ।

महात्मा गांधीका प्रभाव

सुदूर पूर्वमें व्यक्तिको महत्त्व देनेवाली प्रवृत्तियाँ सबल रूपमें पायी जाती हैं। सयुक्तराष्ट्र संघके घोषणापत्रकी शब्दावलीमें कहे तो हम केवल व्यक्तिके महत्त्व ही नहीं अपितु उसकी महती आंतरिक शक्तिमें भी विश्वास करते हैं। हमें समय-समयपर इसका तीव्र अनुभव होता है। उदाहरणके लिए, मैं यहाँ महात्मा गांधी-के जीवनका जिक्र करूँगा।

अगस्त १९४७ में जिस समय मैं बर्मिंघम नये सविधानके निर्माणमें सहायता देनेके उद्देश्यसे वहाँ जा रहा था रास्तेमें, कलकत्तेमें दो दिनोंके लिए रुक गया था उस समय महात्माजी भी वहाँ मौजूद थे। उस समय देशका वातावरण हिन्दू-मुसलिम तनावसे विपाक्त हो गया था। फिर भी कलकत्तेमें अपेक्षाकृत शांति थी। मैंने वहाँके पुलिस-प्रधानसे पूछा कि नगरमें जो शांति है उसका कारण गांधीजी-की उपस्थिति है या अन्य कुछ? उसने जवाब दिया, “नहीं, इसके अनेक कारण हैं और मुख्य कारण तो पुलिसकी कार्यकुशलता ही है। किसी एक व्यक्तिके कारण पूरे नगरमें शांति स्थापित नहीं हो सकती।” मैंने पुलिसको धन्यवाद दिया और रंगूनकी यात्रापर चल पड़ा।

सितम्बरके दूसरे सप्ताहमें मैं अपनी वापसी यात्रामें फिर कलकत्ता आया। इस बार भी यहाँ पूरी शांति थी, किन्तु बीचमें यहाँ साम्प्रदायिक उपद्रवकी बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। ३१ अगस्तको तो नगरकी हालत बहुत ही खराब हो गयी थी। यहाँतक कि महात्माजी जिस भकानमें रहते थे उसपर भी आक्रमण हुआ था और वे बाल-बाल बच गये थे। दूसरे दिन उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने यह व्रत ले लिया कि जबतक दोनों सम्प्रदायोंके लोग होशमें नहीं आ जाते और सही ढंगसे व्यवहार करनेका आश्वासन नहीं दे देते, वे अनशनका त्याग न करेंगे। यह अनशन ७३ घंटे चला। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि नगर-

के हिन्दू मुस्लिम और ईसाई सभा सम्प्रदायो और व्यवसायिया, दूकानदारा, मजदूर आदिके सभी सघटनाएँ नेता और प्रतिनिधियोने उनके पास आकर उन्हें यह लिखित आश्वासन द दिया कि अब नगरमें कोई उपद्रव नहीं होगा। उसी दिनसे जाग महीनोत्तक बलकत्ता या बगालम अथवा वही भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, यद्यपि दशके दूसरे भागाम व्यापक उपद्रव हाते रहे।

कलकत्तामें यह नाटकाय परिवर्तन उपस्थित होने का बाद ही म रंगूनस अपनी वापसी यात्राम कलकत्ता पहुँचा था । मन फिर उसी पुलिस प्रधानस पूछा कि हम समयकी स्थितिक सम्बन्धम आपका क्या धारणा ह । उसन जवाब दिया कि, इस बार तो मुझे यह मानना हागा कि गति केवल एक व्यक्तिके प्रयामस हा स्थापित हुद ह । यह घटना सितम्बर १९४७ में कलकत्ताम हुई थी । उसी वष गांधीन यही काम दिलीम भी किया—यद्यपि इस बार उन्हें छ दिनाका अनशन करना पडा । अन्तिम दिन दिल्लाक हिंदू मुसलमान और सिख सम्प्रदायाक नेताओन उन्हें आश्वासन दिया कि यदि उनके नगरमें किसी भी प्रकारका उपद्रव हागा तो इसके लिए व व्यक्तिगत रूपम जिम्मेदार हाग और वे हर तरह स एना अच्छा व्यवहार करेंग जिमन नगरम बराबर शांति बनी रहगी । गांधीजीन उनके गति दक आश्वासनापर ही विश्वास न करन कार्योंम उसका प्रमाण देनेका माँगना और उहान तथा उनकी अनुयायी जनतान यह प्रमाण भा प्रस्तुत कर दिया । उहान भारत सरकारका भी कुछ एस वतय करनेन लिए वापसर दिया जिमक सद्यधमें व साबन थे कि सरकार ढिलाई कर रही ह । आजकल जबकि हम बराबर सवसत्तावादा नामन प्रणालिया जीर राजतन्त्राकी गति सन्बन्धमें पत-भुनन रतन ह यह अनुभव अत्यन्त उत्साहवर्क ह कि एस व्यक्ति अपना गतिम न केवल बड ब सम्प्रदाया अपितु राजमत्ता और सरकारन भा भूरा दिया थ । मुँर सबन दाम जहाँ गतिका महत्व गिष्टा विषय बना हुआ ह और जहाँ समय समयपर गति प्रमाण बराबर मिलन रह । मजमत्ता दाग मिदनाका ज नहा नम मरता ।

॥१॥ दिन मगाम्म उत्पन्न और विरागारा वातावरण बना हुआ है । हम
 मगम नहा पा रहे हैं कि हमारा चारा और आगिर न बना रहा है, पचना हम
 दिन और लिये जा रहा है । हम विरागपूत्रक यन्त्र भी बनाया है । पर पा रहे
 हैं कि वह प रसिद्धिदियाम हम बना बनाया चाहिये । एक समय हमारे लिए
 व्यापार जननिहित शक्ति स्मरण करना बना गाय ध्या करना है । मन
 यही शक्ति गाय ध्या एक शक्ति विराग रूपन किया है किन्तु इस विराग

उदाहरणसे भी पुष्ट किया जा सकता है। परमाणुवम आजकी दुनियामे सबसे बड़ी विस्फोटक गति है। किन्तु इस महान् विस्फोटका आरम्भ कैसे होता है। सबसे पहले न्यूट्रन नामका एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म अदृश्य कण वन्दूकके रूपमे छूटता है जिससे फिर दूसरे कण वन्दूकके रूपमे छूटते हैं। फिर इन दो कणोके विस्फोटसे प्रभावित होकर और नये दो कणोमे विस्फोट होता है। इस प्रकार विस्फोटका सिलसिला बढ़ते-बढ़ते पृथ्वीको हिला देनेवाली भीषण गति पैदा हो जाती है।

जो कुछ भौतिक जगत्के लिए सत्य है वही नैतिक जगत्के लिए भी सत्य है। वहाँ भी एक अकेले व्यक्तिसे प्रतिक्रियाओकी महान् शृङ्खला शुरू हो सकती है। अतएव आधुनिक विज्ञानमे हम यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि सूक्ष्म परमाणुका क्या महत्त्व है और इसीके उदाहरणसे हम व्यक्तियोमे निहित अपरिमेय शक्ति और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका महत्त्व भी पहचान सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति, संघटन या देश सही विचारका प्रवर्तन कर दे तो यह विचार अन्ततोगत्वा सारी दुनियाको प्रभावित कर सकता है।

व्यष्टि और समष्टि

गन्धीया द्वाहादत्ते वादम उनका प्रभाव समारम बढा हा एसा प्रतात न-
होता । यह भा सभक ह बह घटा हो हा । म भारतम उनका श्यानिश बान नहा
बह रहा हू कयाकि मथ बहाज जनमनरी काई निरुट जानकारा नही ह किन्तु
दूरम दखनपर नहा भा मात्र राजनातिक उल्लहन, उद्यागीकरणका याजाताम आम
यन्तका प्रवृत्ति जीर गनिनीकरणका हा प्राधान्य त्तिवार्द द रहा ह जा महात्माजा
को गिमान दिपरात हो ह । म यहाँ कय युगप जोर अमरिका कितन
शील छोकारा मानमि अवस्या हो सबधम कुछ कहुगा । इमरा प्रबनि निरागा
जीर उदासीनता जाार ही ह । आधुनिक सम्प्रताका निरतर बधमान युवाश्या
क निरुद्ध किसी प्रभावी अहिंसक प्रतिराजकी बाद साम प्रवृत्ति उनम नहा त्तिवार्द
द रही ह । कनिया जीर अभिनताआर कुछ समूहन हमार युगता सामाजिक
मायताआर विरुद्ध जनय गिना किया ह ओर क प्राय किमा पूर्वी रहस्यरामें
अपना निष्ठा भा व्यक्त किया करत ह किन्तु उनका प्रधान इच्छा सामाजिक जिम्मे
दारियसि भागनरा ही हाती ह । व स्वय साम्प्रतिकताम हा पयायन करना
चाहन ह । इमारि ए क प्राय तरह तरहकी नगाली दवाआरा भा मयन करत
ह । किमा प्रसार मयन जा मयमयम क कामा हू ह । उनम नि मानन रूपम
मयात्तरा का उनका न- । मयाप्र ता एन एसा रचनामर कायम ह
निम मयम प- व्यक्तियन दमन ओर किमा भा प्रसार आम प्रगनरा हा
यतिना करत हा ह ।

यस्य तां दमस्मिन् गान्धिस्यै ह कुटु गन्धिस्यै समं नो ह किन्तु
 एतत् स्थितं जयत एतत् दूतं जीव गन्धिस्यै । य मन्त्रित्वा आध्यात्म ता
 यद्वत्ता विगत और सन्नान्तिन दन्त्रध्यात्वा निता वरन् किन्तु तत् यस्या
 वा जगत्ता ह्य मन्त्र आतात् म दिस्यत्ता गन्धिस्यै जायता ता वही य

बल-प्रयोगको क्षमाकर देते हैं या उससे दूर खड़े रहकर वहाँकी सैनिक काररवाई-के परिणामपर मन-ही-मन खुश होते रहते हैं। कुछ ऐसे शान्तिवादी भी हैं जो किसी एक मामलेमें, जैसे वियतनाममें अमेरिकी आक्रमणका विरोध करनेमें, तो शान्तिवादी बने रहेंगे किन्तु जब रोडेशियाका प्रश्न आयेगा तो वहाँ स्मिथ सरकारको गिरानेके लिए बल-प्रयोगका समर्थन करने लगेंगे। जब दो आक्रामक संघर्षरत रहते हैं, जैसे दक्षिण-पूर्वी एशियामें कम्युनिस्ट और गैरकम्युनिस्ट, तो इन शान्तिवादियोंकी सहानुभूति प्रायः कम्युनिस्टोंके साथ ही होती है, चाहे वे इस सहानुभूतिको कार्यरूपमें भले ही परिणत न करें। किसी लड़ाकू-पक्षके हकमें किसी घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करना भी हिंसाका ही कार्य माना जायगा—और यह तो हिंसाका अत्यन्त कायरतापूर्ण कार्य है। युद्धसे दूर खड़े रहकर खुशियाँ मनानेसे तो स्वयं लड़ना कहीं अच्छा है।

शान्तिवादियोंकी सबसे बुरी स्थिति तो उस समय दिखाई देती है जब वे किसी-न-किसी प्रकारकी विश्वसरकारका समर्थन करनेवाले विभिन्न प्रकारके संघ-टनोंद्वारा बहका दिये जाते हैं और उनके भुलावेमें आकर खुद ऐसी सरकारका समर्थन करने लगते हैं जैसा कि गांधीने बताया है और उनके पूर्व टॉलस्टॉय भी बता चुके हैं सरकार चाहे जैसी भी हो बल प्रयोगका सहारा अनिवार्य रूपसे लेती है। मैंने अबतक विश्वसरकारकी जिन सारी योजनाओंको देखा है उनमें सभीमें एक ऐसे अन्तरराष्ट्रीय पुलिस-दलका प्राविधान अवश्य मिलता है जिसे अन्तरराष्ट्रीय (अथवा राष्ट्रातिशायी) न्यायालयके निर्णयोंको “कार्यान्वित्त कराने” का काम सौंपा जायगा। राष्ट्रीयताविहीन हो जानेके कारण ही बल-प्रयोग पवित्र नहीं हो जाता, वास्तविकता तो यह है कि ऐसी मूलहीन (और निर्मम) अन्तरराष्ट्रीय सेना कुछ ऐसे निपेधोंसे भी मुक्त हो जायगी जो अभी भी किसी राष्ट्रीय सेनापर नियन्त्रण बनाये रखते हैं और उसके व्यवहारोंको संयत करते रहते हैं। राष्ट्र (और जातियाँ) सावयव और सजीव होती हैं, विश्वसरकार या अन्तरराष्ट्रीय पुलिस-दल एक अमानवीय कल्पना है। सर्वसत्तावादका इतिहास इस तथ्यका साक्षी है कि काल्पनिक एकताके नामपर बने संघटन किस तरह क्रमशः अमानवीय होते गये हैं।

सामान्यतः यूरोप और अमेरिकाके शान्तिवादी आन्दोलन आक्रमणकी अन्त-निहित और अवदमित प्रवृत्तियोंकी अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं जैसा कि उनके विरोधियों-ने उन्हें कहा है। अभीतक लोगोंने इसका अनुभव नहीं किया है कि गांधी जिसे सत्याग्रह कहते थे वह मात्र या मुख्यतः कोई राजनीतिक अभिवृत्ति नहीं है।

यह एक 'नैतिक' अभिवृत्ति है। इसमें मनुष्यका पूरा दिल दिमाग शामिल हो जाता है। इससे भी आगे इसमें मनुष्यके बारेमें सद्धान्तिक दृष्टिसे अथवा एक जाति' रूपमें भी विचार करनेका कोई प्रश्न नहीं उठता। वस्तुतः इसमें तो हम एक 'यक्ति'से, स्वयं अपने स्व से आरम्भ करना होगा। जैसा कि जुगने बताया है सत्याग्रह वस्तुतः 'यत्तीकरणकी मनोवैज्ञानिक' प्रक्रिया है। मनुष्य, मनुष्यके साथ उस समयतक शान्ति स्थापित नहीं कर सकता जबतक वह स्वयं अपने अन्तर्मन, अपने स्व' और अपने पर्यावरणके बीच शान्ति स्थापित न कर ले। उसके इस पर्यावरणमें वे सभी 'यक्ति' आ जाते हैं जिनके सम्पर्कमें वह आता है। गांधीके अहिंसकप्रतिरोधसंबंधी लेखोंपर (कलेक्टड राइटिंग्स ऑन नानवायलेण्ट रजि स्टेंस, शाकेनबुकस, न्यूयाक, १९५१) सम्पादकीय टिप्पणी लिखते हुए भारतन् कुमारप्पाने लिखा है कि

राजनीतिक क्षेत्रमें अहिंसाका प्रयोग उपर्युक्त दन अथवा लीग आव नेगस जैसी संस्थाएँ या अन्तरराष्ट्रीय पंचायती अगस्तमें बनानेका विषय मात्र नहीं है। एक एक इट चुनकर जिस तरह किसी भवनका निर्माण किया जाता है, सत्याग्रह द्वारा उसी धर्म लगन और अध्यवसायसे एन नयी अहिंसक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाका निर्माणकी साधनाही जानी है। सत्याग्रह 'अन्ततोगत्वा' हिंसाकी ध्वनिके हृदयसे निकालकर उन पूर्णतः सत्य व्यक्तित्वमें बदल देनेपर आधारित है।

मेरा केवल 'अन्ततोगत्वा' शब्दस विवाद है जिसपर मन यही बल दिया है। मैं इस शब्दके स्थानपर 'मुख्यतः' शब्द रखना पसंद करूँगा। डॉक्टर कुमारप्पा आगे लिखते हैं

गांधीका अवदान इसके लिए एक आवश्यक टेक्नीकका विकास करना और उदाहरण द्वारा यह दिखलानेमें है कि यह सब कैसे किया जा सकता है।

आत्मानुशासनकी सत्याग्रहका पहली आवश्यक बात बताकर उपर उपर जाओ और देनेस एसा लग सकता है कि इसमें हमारे सामने उपस्थित उन सामाजिक समस्याओंकी उपेक्षाकी गयी है जो समाजके सभी सदस्योंका तात्कालिक कारण होती हैं। एकिन लावाये है एक अच्छा सिद्ध, जिस सत्याग्रहका कोई स्पष्ट अर्थ न मानूँगा है, भ्रान्ति और निराशा फैलाकर समाजका सम्बन्ध बनाना अपना उस हानि है अधिक पर्याप्त।

गांधी अहिंसक प्रतिरोधमें भाग लेनेके पूर्व व्यक्तिगत प्रशिक्षणकी आवश्यक

कत्तापर बराबर बहुत बल देते थे । इसीसे व्यक्ति अपने कामके योग्य बन सकता था । यह प्रशिक्षण सैनिक-प्रशिक्षणसे भी अधिक कठोर होगा क्योंकि सैनिक-प्रशिक्षण-में मनुष्यके आन्तरिक जीवनका स्पर्श नहीं किया जाता । सत्याग्रह का प्रशिक्षण धर्मयुगमें उन ईसाई साधुओं और संन्यासियोंको दिये जानेवाले प्रशिक्षणके समान ही कठोर होगा जिन्होंने ईसामसीहका संदेश घर-घर पहुँचा दिया था । जब इन साधुओं और संन्यासियोंने अपना अनुशासन और समय गिथिल कर दिया तो ईसाके सदेशोंका प्रभाव भी कम होने लगा । निश्चय ही सत्याग्रह एक धार्मिक निष्ठा है जिसमें सभी महान् धर्मोंमें प्राप्त होनेवाले सर्वप्रमुख सत्यको ही सार रूपमें ग्रहण किया जाता है । किन्तु धर्मोंकी स्थापना एक दिनमें नहीं होती और न तो केवल उपदेश द्वारा उनकी प्रतिष्ठा ही हो सकती है । उनकी स्थापना कार्यों-द्वारा होती है—एक सामान्य आत्मानुशासनके अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियोंके व्यवहार द्वारा होती है । ऐसे व्यक्तियोंको अपना संघटन बनाना चाहिये और उनकी कार्यनीति भी एक जैसी होनी चाहिए, किन्तु जैसा कि गांधीने कहा था, “सामान्यतः शान्ति-स्थापनका कार्य स्थानीय आदमियों द्वारा ही अपने-अपने स्थानोंमें किया जा सकता है ।” इसे केवल अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति और दृश्यमान उदाहरण द्वारा ही किया जा सकता है । विनोबा जैसे शान्तिके महान् संघटकके कार्योंकी आलोचना करना इसका उद्देश्य नहीं है । किन्तु समग्र संसारकी व्यापक दृष्टिसे विनोबा भी एक स्थानीय व्यक्ति ही हैं जो अपने ही स्थानमें शान्तिके लिए कार्य कर रहे हैं । वे भी वार्चनिक न होकर कार्मिक व्यक्ति हैं ।

यूरोप और अमेरिका जैसे उन्नत औद्योगिक देशोंकी सामाजिक परिस्थितियाँ भारतसे इतनी भिन्न हैं कि हम अहिंसक प्रतिरोधके कठिन मार्गपर स्वेच्छापूर्वक चलनेवाले शिष्टोंके प्रशिक्षणका तरीका खोज ही रहे हैं, किन्तु अभी-भी यह एक समस्या ही बनी हुई है । मैं स्वीकार करता हूँ कि इस समस्याके समाधानमें आसानीसे सफलता मिलनेकी मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है । अपनेको शान्तिवादी या अराजकतावादी घोषित कर देना (जैसा कि मैंने किया है) एक निष्क्रिय सकेतमात्र है यद्यपि इसमें भी किसी-न-किसीके शब्द और कार्य कुछ लोगोंको प्रभावित कर सकते हैं । किन्तु गांधी द्वारा समर्थित कई तरीके यूरोप और अमेरिकाके उन जटिल औद्योगिक समाजोंपर लागू नहीं किये जा सकते, जो सासारिक सम्पत्ति प्राप्त करनेकी दुर्दमनीय इच्छासे अभिभूत और मनोरजनके सार्वजनिक माध्यमोंके तीव्र और अजस्र प्रभावसे दिग्भ्रान्त हैं । इस वीरानमें एक छोटी-सी आवाज मशीनोंके हडकंपमें न जाने कहाँ खो जाती है । हमारे औद्योगिक

समाजमें पारस्परिक अजनबीपन, अलगाव और भावगूयताकी सामाजिक बीमारो इस हदतक घुनकी तरह लग गयी है कि 'यदि व्यक्तिको फिरसे जोड़ देनेके कोई भा प्रयास (अथवा 'यत्तीकरणका प्रयास जो अलगाना महसूस कर रहे अस्वस्थ 'यति के उपचारकी ही एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है) न बंवल साहसिक कहा जायगा वक्ति मुख्यतः निरर्थक भी होगा। फिर भी जैसा कि कमसने कहा है व्यक्तिका निरर्थक काम भी करता ही पड़ता है। किन्तु इस निरर्थक निष्पत्तिपर पहुँचनेके लिए हम एक भिन्न मामकी स्थापना करनी होगी। तब करना या विश्वसरकार जैसा तत्कालगत योजनाएँ बनाना मनुष्यकी सहजात अताकिक प्रवृत्तिकी उपेक्षा कर देना है। मनुष्यको तत्कालगत विवकशील प्राणी बनानेका प्रयत्न करना न तो सम्भव और न वाञ्छनीय। इससे तो मनुष्यकी जिजीविषा ही समाप्त हो जायगी क्योंकि जीवाकी इच्छा कोई तत्कालगत योजना नहीं है यह तो एक अर्थात् सहजवृत्ति है। गांधीने इसे अच्छी तरह समझा था। इसीलिए उन्होंने यह स्वीकार किया था कि सत्याग्रहमें परमात्माकी जीवन्त उपस्थिति और मायदशान्तम विश्वास रखना पहली शर्त है। नेताकी अपनी शक्तिपर नहीं बल्कि परमात्माकी शक्तिपर भरोसा होता है। वह अपना अन्तर्वाणीके अनुसार काम करता है।' गांधी बार-बार इस अताकिक अभिप्रेरणकी ओर मुड़ते हैं किन्तु पश्चिमी लोगोके विलगीकृत भाव-द्वन्द्व मस्तिष्क इस वाणीको सुन नहीं पाते (और सुन नहीं सकते)। पहले उनका मस्तिष्क और मनका उपचार होना चाहिये तभी वे परमात्मा अथवा किसी प्रकारकी अन्तर्वाणीसे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

हमने यहाँ बराबर "परमात्मा" शब्दका व्यवहार किया है किन्तु आधुनिक 'यक्ति इस तरहकी पुरानी पौराणिक भाषाके प्रयोगसे इनकार कर सकता है। किन्तु वह धीरे धीरे उस सत्यकी पहचानना शुरू कर देगा जिसे अतीतमें इस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। आज वह जिस "अचेतन" मनकी उपस्थिति स्वीकार करने लगा है वह वस्तुतः उसने अन्दर रहनेवाली एक अन्तर्वाणीकी उपस्थितिकी ही स्वीकृति है फिर चाहे उसे समझ पाना कितना ही कठिन क्या न लगता हो। यह ठाढ़ है कि भौतिकवादा लोग अचेतनका अस्तित्व अस्वीकार करते हैं किन्तु वे मानव-समाजकी अताकिक प्रवृत्तिकी व्याख्या नहीं कर सकते और पंडित व्यक्तिका किसी प्रकारकी साधना भी नहीं दे सकते। उनका भौतिकवाद उन्हें पौष्टहीन और निरर्थक बना देता है। उनमें आत्मसाक्षात्कारका सामर्थ्य ही नहीं होता और सामाजिक अभ्यनुकूलनकी कितना भी प्रसारका प्रक्रियामें आत्मसाक्षात्कार सप्रयत्न अर्पित होना है।

मेरा ऐसा ख्याल है कि गांधीने अपने जीवनके अन्तमें यह विश्वासकर लिया था कि हम समष्टिके लिए जिस सामञ्जस्य, न्याय और स्वतन्त्रताकी कामना करते हैं वह ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिन्होंने स्वयं अपने अन्तर्मनमें सामञ्जस्यकी स्थिति प्राप्त कर ली है। गांधी ऑन नानवायलेस नामक पुस्तक (न्यू डाइरेक्शन्स, न्यूयार्क, १९६५) की भूमिकामें टामस मर्टन मेरे इसी विचारकी पुष्टि करते दिखाई देते हैं :

गांधीकी दृष्टिसे अहिंसा केवल राजनीतिक पद्धति नहीं थी, जो उनके देशकी जनताको विदेशी शासनसे मुक्ति दिलानेमें भी अत्यन्त उपयोगी और प्रभावी सिद्ध हुई जिससे उस समय भारत अपने राष्ट्रीय स्वरूपको पहचाननेमें समर्थ हो गया। इसके विपरीत अहिंसाकी भावना उनके अन्दर आध्यात्मिक ऐक्यके आन्तरिक साक्षात्कारसे उद्भूत हुई थी। अहिंसक कार्य और सत्याग्रहकी सम्पूर्ण गांधीवादी अवधारणाको यदि आन्तरिक ऐक्यका परिणाम माननेकी अपेक्षा ऐक्य प्राप्ति का साधन समझा जाय तो यह बिल्कुल ही गलत और भ्रामक होगा।

वस्तुतः गांधीकी ऊपरसे दिखाई देनेवाली विफलताकी व्याख्या भी यही है (यह विफलता उन्हें अपने जीवनके अन्तमें स्पष्ट हो गयी थी)। उन्होंने यह देख लिया कि उनके अनुयायी वह आन्तरिक ऐक्य नहीं प्राप्त कर सके हैं, जिसे उन्होंने स्वयं अपने अन्दर प्राप्त कर लिया है। अतः उनका सत्याग्रह बहुत हदतक एक दिखावामात्र था क्योंकि वे लोग इसे एकता और स्वतन्त्रताका साधन समझते थे जब कि स्वयं गांधीके लिए यह आवश्यक रूपसे स्वतः आन्तरिक स्वतन्त्रताका परिणाम होता है।

जिन लोगोका दिमाग हरतरहके आन्दोलनों और सामूहिक प्रयासोंकी ओर ही ऐकान्तिक रूपसे लगा हुआ है उन्हें यह एक निराशाजनक निष्कर्ष ही प्रतीत होगा किन्तु यदि इसे सामान्य रूपसे स्वीकार कर लिया जाय तो इससे राजनीतिमें एक नये युगका समारम्भ हो सकता है। यह ठीक है कि इसकी प्रक्रियाएँ निश्चय ही खण्ड-खण्ड रूपमें चलेंगी और कुछ व्यक्तियों तथा कुछ छोटे समुदायों तक ही सीमित रहेंगी और उनकी गति भी मन्द होगी। इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि इसी बीच विनाशकारी घटनाएँ हमको अभिभूत कर ले और हम जिस सभ्यताको वचाना चाहते हैं वह नष्ट हो जाय। विग्व इतिहासमें सभ्यताकी रक्षा कुछ एकाकी व्यक्तियों और कुछ थोड़ेसे छिटफुट समुदायोंके धैर्य, विनम्रता, कष्टहिष्णुता और त्यागसे ही हुई है और भविष्य भी यदि ऐसा ही होता है

तो यह कोई अभूतपूर्व बात न होगी ।

मैं चार आवश्यक गुणों की चर्चा कर चुका हूँ किन्तु इनके अलावा एक पाँचवाँ गुण भी है जिसमें इन सभी का समावेश हो जाता है और जिसे गांधी प्रेम की सना देना पसंद करते थे । पश्चिम में हम गान्धीयता का दुरुपयोग और अघ पतन हुआ है कि मुझे इसे अपनी जुवानपर लाने में मनाच हो रहा है । यहाँ तक कि दान (चरिटा) शब्द भी आ लटिग शब्द करियस पर आधारित है और जिसका न्यूटेस्टामेण्ट के प्रामाणिक संस्करण भी प्रयोग हुआ है अब दुष्प्रचार बन गया है और निश्चय ही अब उसका वह अर्थ नहीं रह गया है जिस अर्थ में हम प्रेम का मान-धोय मोम के सदृश में ग्रहण करते हैं । पवित्र शब्दों के अर्थों का अब पतन हुआ है वह आधुनिक मनुष्य के आध्यात्मिक अघ पतन के अनुरूप ही है । उत्पन्न संभरी हुई अस्पष्ट अपरिचित शब्दावली अपरिचित और विरुद्धोक्त मन्त्रियों की प्रकट करती है । आध्यात्मिक उपचार की प्रक्रिया प्रेम जैसे शब्दों के सच अर्थों पर पुनर्बुद्धि से ही संभव हो सकती है । इस बीच कुछ लोगों में 'मीन' संवाद शुरू हो सकता है और जसा कि मार्टिन लूथरने कहा है इस संवाद में सबसे प्रथम शब्दों का नहीं उठता परस्पर विरोधता का उठता है—एक ऐसी परस्पर विरोधता का जिसमें एक दूसरे को अपने में शामिल करने की परस्परिक अनुभूति सम्मिलित होती है जो भले ही सूक्ष्म हो ।' इससे किसी राजनीतिक आंदोलन का प्रभावकारिता अपातित भले ही कम होती दिखाई दे, किन्तु आज पहली आवश्यकता यहाँ है कि हम शब्दों पर विश्वास करना छोड़ दें फिर चाहे वह प्रेम शब्द ही क्यों न हो और परस्पर एक दूसरे के सम्मुख अपने कर्मों द्वारा ही उपस्थित हों ।

कुछ संस्मरण

किसी महापुरुषकी जन्मशतीके अवसरपर बड़े पैमानेपर श्रद्धाजलियाँ अर्पित की जाती हैं। गांधीजीकी जन्मशतीपर भापणो और लिखित शब्दों द्वारा भी सारा ससार उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करेगा इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। मेरी समझमें ऐसे अवसरपर केवल प्रशंसा ही पर्याप्त न होगी। मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि गांधी-जन्मशती किस तरहसे लोगोंको प्रेरणा प्रदान करनेमें सहायक हो सकती है। आज ऐसे लोगोंकी संख्या तेजीसे कम होती जा रही है जिन्हें गांधीजीका प्रत्यक्ष अनुभव-ज्ञान था। जिन लोगोंने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थी उनमें आज जो लोग हमारे बीच मौजूद हैं उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे यह प्रेरणा दूसरोंतक पहुँचा दें। यह एक कठिन काम है क्योंकि किसी महान् व्यक्तिके प्रत्यक्ष प्रभावको फिरसे दुहरा पाना अथवा उसे दूसरोंतक पहुँचा देना आसान काम नहीं है।

मेरा गांधीजीसे कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं था, किन्तु जिन थोड़ेसे अवसरोंपर मैं उनसे मिली हूँ उनकी स्मृतियाँ आज भी ताजी हैं। मुझे उनके बारेमें सबसे पहली जानकारी डाक्टर एनी बेसेण्टसे मिली जो, जैसा कि सभी भारतीय जानते हैं, भारतीय स्वशासनके लिए काम करनेके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उटकमण्डमें नजरबन्द की गयी थी। मैंने गांधीजीके विषयमें डाक्टर अरुण्डेलसे भी सुन रखा था जो डाक्टर एनीबेसेण्टके साथ ही नजरबन्द किये गये थे। डाक्टर बेसेण्ट भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलनकी नेत्री थी और हमारा देश उनसे अनुप्रेरित होता था। भारतीय स्वतन्त्रताका समर्थन करनेके कारण गाँव-गाँव और शहर-शहर उनकी प्रशंसा होती थी। उनकी नजरबंदीकी हालतमें ही गांधीजीने घोषणा कर दी कि मैं उनकी नजरबंदीके विरोधमें हजारों लोगोंके साथ उटकमण्डकी ओर अभियान करूँगा और उन्हें तथा उनके साथियों डाक्टर अरुण्डेल और श्री एम०पी० वाडिया-

को रिहा करवाऊंगा। सीमाप्यवश गांधीजीकी यह घोषणा इतना प्रभावशाली हुई कि इसका तत्काल असर हुआ और वे अपने साथियोंक साथ रिहा कर दी गयी।

स्वशासन आन्दोलनके बाद ही गांधीजीके नेतृत्वमें सत्याग्रह आन्दोलन भी छिड़ गया। इससे गांधीजी और डाक्टर बसेण्टमें वैचारिक मतभेद हो गया। वे सामान्य जनताको, जिसमें छात्र भी शामिल थे, कानूनक उल्लंघनका सलाह दिये जानेके विरुद्ध थी। उन्होंने असहयोग आन्दोलनक पोछे काम करनेवाली सारी विचारधाराके विरुद्ध बड़ा ही उग्र लक्ष्य लिखा। उस समय में केवल सोलह साल की थी। मेरी समझमें नहीं आ रहा था कि ऐसे बड़ लोग, जो स्वयं उच्च आध्यात्मिक जीवनने प्रतीक हैं और जिनमें हरेकके पोछे हजारों अनुयायियोंकी भीड़ एकत्र है, आपसमें इतना गहरा मतभेद रख सकते हैं। स्वभावतः डाक्टर बसेण्टके प्रति अधिक अनुमान रहनेके कारण मैं यह अनुभव किया कि गांधीजी इतने बड़ आदमी नहीं हैं। इसीलिए यह जाननेके उद्देश्यसे कि लोग उन्हें इतना प्रेम क्यों करते हैं और उन्हें इतना आदर कैसे दे पाते हैं मैं एक ऐसा बड़ी सभामें गया जिसमें वे स्वयं उपस्थित थे। मेरे ऊपर उनका जो पला प्रभाव पड़ा वह निराशाजनक ही था क्योंकि देखने-सुननेमें बाहरसे उनका व्यक्तित्व कोई उतना प्रभावशाली नहीं मालूम पड़ता था और मैं तो उनकी उपस्थिति ही मुझ खाम प्रभाववात्पादक लगी। बादमें मैंने उन्हें भाषण करते हुए सुना। वे धामी और मधुर आवाजमें बोल रहे थे और उनके हाठोंपर सदा एक सुंदर भव्य मुसकान बनी रहती थी। उस समय मुझे यह अनुभव हुआ कि उनका यह सरलता ही उनके आकर्षणका कारण है और इसीसे लोगोंका हृदय जीत लिया है। मैं यह दृढ़कर ज्ञापित प्रभावित हुई कि लोग उनमें किस तरह प्रेरित और मुग्ध हो उठते हैं। वेद क्यों बाद मुझ उनके व्यक्तिगत सम्पर्कमें आनेका मौका मिला। मैं यहाँ यह भी कह देना चाहती हूँ कि यद्यपि उनसे डाक्टर बसेण्टका तीव्र मतभेद था फिर भी बात-बातमें डाक्टर बसेण्ट और डाक्टर बर्रेंडर मुझसे कहा करते थे गरीबोंके प्रति गांधीजी का प्रेम अद्वितीय और आश्चर्यजनक है और वे सचमुच एक निस्वार्थ सत पुरुष हैं। उन्होंने अनेक सार्वजनिक भाषणोंमें और लेखोंमें भी यही बात कही है। मैं यह भी कहना चाहती थी कि अपने विना विरोधमें मतभेद रहते हुए भी उत्तम व्यक्तिगत चरित्रक प्रतिमान आदर्शका भावना रखना पूरित करने में जमा कि जून और भाद्रपद पारस्परिक सम्पर्कमें स्पष्ट हो जाता है। मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई है कि मैं डाक्टर बसेण्ट और गांधीजी दोनों के

हा इस गुणको मूर्तिमान होते हुए देखा है। उनके जीवनके आखिरी वर्षोंमें जब भी मैं उनसे मिली वे प्रायः डाक्टर वेसेण्टकी चर्चा करते हुए कहते थे कि, “मैं उन्हें देवीकी तरहसे पूजता था।” उन्होंने वेसेण्ट-शती समारोह मनानेमें मेरी बड़ी सहायता भी की थी।

उन दिनों जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, वे मेरे वारेमें केवल इतना ही जानते थे कि मैं डाक्टर अरुण्डेलकी पत्नी हूँ। गांधीजी ने मुझे लिखा था कि, “मैं आपसे मिलनेके लिए आना चाहता हूँ किन्तु मेरा कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है और मैं धीरे-धीरे वृद्ध होता जा रहा हूँ इसलिए मैं लिखकर आपसे अनुरोधकर रहा हूँ कि आप स्वयं आकर मुझसे मिल लें।” इस स्नेहभरे पत्रकी आकर्षक विनम्रता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गयी। मैं उनसे मिलने गयी। उन्होंने बड़े ही मधुर शब्दोंमें डाक्टर अरुण्डेलको स्मरण करते हुए कहा कि वे उन थोड़े-से लोगोमें थे जो जीवनभर वृद्धोकी तरह पवित्र और प्यारे बने रहते हैं। यदि आज वे जीवित होते तो मुझे अड्यार अवश्य बुलाते। उन्होंने डाक्टर वेसेण्टसे अपने मतभेदोंकी भी मुझसे चर्चाकी थी और कहा था कि इससे उनके प्रति मेरी भावनाओंमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने अनुभव किया कि मुझे एक सच्ची महानताके दर्शन हो रहे हैं। उनमें किसी तरहका आक्रोश या संकीर्णताकी कोई भावना नहीं थी। मैं सोचने लगी कि यह व्यक्ति किसीके प्रति अनुदार और निर्मम बननेमें पूर्णतः असमर्थ है। इस अनुभूतिसे उनके प्रति मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। इसके बाद मुझे उनसे मिलनेके बहुत ही कम अवसर मिले हैं। मैं उनके चरित्रकी एक सर्वोत्कृष्ट विशेषतासे अत्यधिक प्रभावित और मुग्ध हुई हूँ। गांधीजीकी यह एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वे हर किसीसे मित्रके रूपमें मिलते थे चाहे उससे उनका वर्षोंका परिचय रहा हो या वे उससे पहली ही बार क्यों न मिल रहे हो। वे हरेक आदमीसे मिल लेनेके लिए ही नहीं बल्कि उसे अपने हाथसे स्वयं कुछ लिख भेजनेके लिए भी समय निकाल लेते थे। इसमें उनसे मिलनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उनका मित्र हो जाता था। आखिर बिना यह माने हुए कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और महत्वपूर्ण है, वे ऐसा कैसे कर सकते थे? इसी तरीकेसे वे प्रत्येक व्यक्तिके अन्तर्निहित सुप्त गुणोंको प्रकाशित एवं जागरित कर देनेमें समर्थ थे। स्वभावतः आदरकी भावनाके कारण अनुकरणको प्रोत्साहन मिलता है। मैं ऐसे अनेक लोगोसे मिल चुकी हूँ जो उन्हींकी तरह बोलने या काम करनेको कोशिश करते थे। किन्तु उन लोगोका व्यवहार उतना प्रत्यायक नहीं होता था क्योंकि केवल बाहरी रंगढंगका अनुकरण किसीको प्रत्यय नहीं दिला

सकता। आज भी मेरी यही धारणा है कि गांधीशती मनानेके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम सदृश पहनन लेंगे या सफेद गांधी टोपी धारण कर लें या चरखे-पर सूत कातने लेंगे। ये सब तो बाह्य प्रतीक मात्र हैं। यदि हमें सचमुच उनकी गति उस रूपमें मनानी है, जिस रूपमें वे स्वयं चाह सकते थे कि हम मनावें, तो हमें अपनी आंतरिक भावनाओंको नया रूप देना होगा और अपना हृदय परिवर्तन करना होगा।

गांधीजी चाहते थे कि लोग समपणकी भावनाने प्रत्येक गाँवमें जाय करें। उनकी दृष्टिमें गाँव ही भारतके हृदय है वही हमारी सभ्यता, हमारी कलाओं और हमारी आध्यात्मिक विरासतके हृदय है। उनकी यह धारणा थी कि हमें गाँवोंमें प्रभूत प्रेरणा लेनी चाहिये। उनके चले जानेके बादमें हम गाँवोंको भूल गये हैं। हमारा सामुदायिक याचना और ग्रामीण कार्यक्रमाने गाँवोंका सौंदर्य नष्ट कर डाला है और क्षाति तथा सहाकारी सृष्ट अस्तित्वकी भावनाकी इलाज कर डाली है।

ग्रामाग्रोणो और स्वस्थ जीवनकी दिशामें उनकी बहुत बड़ी दृष्टि है। प्राकृतिक वस्तुओंमें उनकी बड़ी दृष्टि आस्था थी। मैं तो यह कहना चाहूँगी कि भारतमें वे पहले आदमी थे जिन्होंने स्वास्थ्यवधक ग्राह्यभाण्डारों और सुपाक-गृहोंकी स्थापना का परिवर्तनकी थी। इन भाण्डारों माध्यमसे वे स्वास्थ्यवधक गुच्छ आहारोंका जनताके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। दुभाग्यवश आज ग्राह्य ग्रामाग्रोण भवन बिना पालिका किये हुए बाकल चीनी तथा ऐसी ही अन्य चीजोंका मिश्रण बर छोटे पैमानेपर करते हैं। यदि इस आन्दोलनको अच्छी तरह विरासत दिया जाय और इसमें और भी अन्य तरंगोंकी स्वस्थ एवं गुच्छ वस्तुओंका शामिल कर लिया जाय तो राष्ट्रीय स्वास्थ्यका अभिनव विरासत दिया जा सकता है। यह जोर किसी तरीकेमें समझ नहीं है। गांधीजी हमारा आन्दोलन का माध्यम की व्यापक दृष्टि याचनाओंमें माय प्रस्तुत करते थे। आन्ध्र व्यापकताके दृष्टि गाँव जिनमें भी बर्तित एतत् है वे उन्हें ही अपने माध्यमोंका आधार बनाने थे। इस दृष्टि के लिए उनका अपने अहिंसा आन्दोलन व्यक्तार्थमें लाने के लिए अहिंसा समझ बनाना (समग्रता—जो अपनेमें सर हूँ वस्तुओंका सामान बनाने जाते हैं) का ही पहचानका सङ्घर्ष है जिसे था। हमें यह पता चलना चाहिए कि उनसे समझमें अहिंसा तथा अन्य सामाजिक समझोंका तदर्थका गया वस्तुओंका प्रचलन नहीं हुआ था। इसी तरह उन्होंने अहिंसा समझोंके एक योग्य भाषा प्रोत्साहन दिया था। ये वस्तुएं एक समझ तदर्थक विय जाते थे जिन्हें

प्राप्त करनेके लिए रेशमी कीड़ोको मारना नहीं पड़ता था बल्कि उन्हें उड़ा दिया जाता था ।

उन्होंने चिकित्साक्षेत्रमें प्राकृतिक चिकित्साको प्रोत्साहन दिया था । उनका विश्वास था कि यदि लोग प्राकृतिक ढंगसे, प्रकृतिक नियमोंके अनुसार रहना सीख लें तो व्याधियोंका स्वतः निरोध किया जा सकता है । वे औषधियोंके प्रयोगमें विश्वास नहीं करते थे । उन्हें डाक्टरों ज्ञानके लिए जानवरोंकी चौर-फाड़ और पशुओंपर किये गये प्रयोगोंसे सख्त नफरत थी । सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने जीवनके सभी क्रिया-कलापोंमें अहिंसाके सिद्धान्तोंको बड़ी ईमानदारीसे लागू करनेका प्रयत्न किया था । इस दिशामें वे महान् अग्रणी सुधारक थे । दुर्भाग्यवश बहुतसे लोग अहिंसाके उनके सिद्धान्तोंको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका साधन समझने लगे हैं । मेरी दृष्टिमें उनके अहिंसाके सिद्धान्तोंको जीवनके समस्त व्यवहारोंमें लागू करना ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । हमें सम्पूर्ण जीवनके प्रति सम्मानकी भावना पैदा करनी चाहिये । जीवन जिस रूपमें भी उपलब्ध होता हो उसके प्रति हममें अहिंसक अभिवृत्ति होनी चाहिये । इसी स्थितिमें हम गांधीजीकी अहिंसाके सिद्धान्तके प्रति ईमानदार बन सकते हैं । दुर्भाग्यवश उन्हें अपने अनुयायियोंपर इतना विश्वास था कि वे यह अनुभव ही नहीं कर सकते थे कि सारी जनता उनके उच्च आदर्शोंतक नहीं उठ सकती है । इसीलिए उनके अहिंसक सत्याग्रह आन्दोलनोंमें भी कुछ हिंसक घटनाएँ हो जाती थी जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता था ।

सभी लोग उन्हें राष्ट्रपिताके रूपमें याद करते हैं और उनके प्रति यह कहते हुए श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करते हैं कि अन्ततः उन्हींके प्रयत्नोंसे आजादी मिली है किन्तु आजादी मिलनेके बादसे हमने जो जीवन-प्रणाली अपनायी है वह उनकी कल्पनाके बिल्कुल विपरीत है । धार्मिक समुदायोंकी पारस्परिक घृणासे देशपर कैसी-कैसी विपत्तियाँ नहीं आयी और कितने क्रूरतापूर्ण अत्याचार नहीं किये गये । यहाँ तक कि स्वतन्त्रता प्राप्तिके अवसरपर ही कैसा भीषण रक्तपात हुआ । इन सब कारणोंसे भारतको धर्म-निरपेक्ष राज्य बनानेका निश्चय कर लेना स्वाभाविक ही था, किन्तु धर्म-निरपेक्षताका यह अर्थ नहीं होता कि देश किसी भी प्रकारके आध्यात्मिक नेतृत्व और आदर्शोंको तिलाञ्जलि दे दे । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि गांधीजीने आध्यात्मिक जीवनका कोई ख्याल किये बिना केवल भारतकी राजनीतिक स्वतन्त्रताके लिए कार्य किया होता तो उन्हें जनताका उतना समर्थन नहीं मिलता और उनके अनुयायियोंकी संख्या इतनी बड़ी न होती । जनताने

सकता । आज भी मेरी यही धारणा है कि गांधीजी मनानेके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम गहर पढ़ने लगे या सफ़द गांधी टोपी धारण कर लें या चरम-पर सूत कातने लगे । ये सब तो बाह्य प्रतीक मात्र हैं । यदि हमें सचमुच उनकी गती उस रूपम मनानी है, जिस रूपमें वे स्वयं चाहें, सबसे ये कि हम मनावें, तो हमें अपनी आंतरिक भावनाओंको नया रूप देना होगा और अपना हृदय परिवर्तन करना होगा ।

गांधीजी चाहते थे कि लोक समपणकी भावनासे प्रत्येक गाँवमें जाय करें । उनकी नज़िमें गाँव ही भारतमें हृदय है, वही हमारी संस्कृति, हमारी बलाओं और हमारी आध्यात्मिक विरासतमें हृदय है । उनकी यह धारणा थी कि हमें गाँवोंमें प्रभूत प्रेरणा ऐसी चाहिए । उनसे चले जानेके बादसे हम गाँवोंमें भूल गये हैं । हमारी सामुदायिक याजना और ग्रामीण कार्यक्रमाने गाँवोंका मोड़-कर डाला है और दानि तथा सहकारी सह-अस्तित्वकी भावनाका हत्या कर डाली है ।

ग्रामीणोंका और स्वयं जीवनका दिनाम उनकी बहुत बड़ी गलती है । प्राकृतिक वस्तुओंमें उनकी बड़ी दृढ़ आस्था थी । यही यह कहना चाहेंगा कि भारतमें ये पहल आदमी थे जिन्होंने स्वास्थ्यवर्धक साधनाएँ और गुण-गुणोंका स्थापना का परिष्कारनाकी थी । इन भाण्डारों में आध्यात्मिक वे स्वास्थ्यवर्धक गुण आहारों का जलवायु समान प्रभुत्व करना चाहते थे । दुर्भाग्यवश आज गांधी ग्रामीण भवन जिना पालिका जिये हुए बाहर खिनी तथा ऐसी ही जय खिनीया विजय बगैरे पमापन करत है । यदि हम आत्मिकता जल्दी तरंग विनाम किया जाय और दूसरे और भी जनेक तरहका स्वयं एवं गुण वस्तुधारा गामिल कर लिया जाय तो राष्ट्रक स्वास्थ्यका अमनपूर्व विनाम किया जा सकता है । यह और जिना तरावस समक नहीं है । गांधीजी हमारा आत्मिकता कायापन का व्यावहारिक यजनाकार माय प्रस्तुत करत थे । आत्म व्यावहारिक नज़ि पाद जिना भा वक्ति लगत है य उन्हें ही अपने समस्त कार्योका आधार बनात थे । उन्हा हमारा जिना उन्हा जय यद्विनाम आत्मिकता व्यवहारम लाना जिना गिहक वमन वन गता (यमगीया— ११ अजम मर हूँ पशुधारा पायन यपाय जत है) का हा पहलका सङ्गठन किया था । हमें यह याद करना चाहिए कि उनका समयमें स्थिति तथा अन्य साधनोंका समीक्षण । यद्यपि उन्हा दम्पुधारा प्रचलन नहीं हुआ था । उन्हा तरंग उन्हा जलमक समी यमना उा योगका भा प्रोसाहन किया था । य वमन लय रगमय तदार विद जत य जिने

प्राप्त करनेके लिए रेशमी कीड़ोको मारना नहीं पड़ता था बल्कि उन्हें उड़ा दिया जाता था ।

उन्होंने चिकित्साक्षेत्रमें प्राकृतिक चिकित्साको प्रोत्साहन दिया था । उनका विश्वास था कि यदि लोग प्राकृतिक ढंगसे, प्रकृतिके नियमोंके अनुसार रहना सीख लें तो व्याधियोंका स्वतः निरोध किया जा सकता है । वे औषधियोंके प्रयोगमें विश्वास नहीं करते थे । उन्हें डाक्टरी ज्ञानके लिए जानवरोंकी चीर-फाड़ और पशुओंपर किये गये प्रयोगोंसे सख्त नफरत थी । सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने जीवनके सभी क्रिया-कलापोंमें अहिंसाके सिद्धान्तोंको बड़ी ईमानदारीसे लागू करनेका प्रयत्न किया था । इस दिशामें वे महान् अग्रणी सुधारक थे । दुर्भाग्यवश बहुतसे लोग अहिंसाके उनके सिद्धान्तोंको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका साधन समझने लगे हैं । मेरी दृष्टिमें उनके अहिंसाके सिद्धान्तोंको जीवनके समस्त व्यवहारोंमें लागू करना ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । हमें संपूर्ण जीवनके प्रति सम्मानकी भावना पैदा करनी चाहिये । जीवन जिस रूपमें भी उपलब्ध होता हो उसके प्रति हममें अहिंसक अभिवृत्ति होनी चाहिये । इसी स्थितिमें हम गांधीजीकी अहिंसाके सिद्धान्तके प्रति ईमानदार बन सकते हैं । दुर्भाग्यवश उन्हें अपने अनुयायियोंपर इतना विश्वास था कि वे यह अनुभव ही नहीं कर सकते थे कि सारी जनता उनके उच्च आदर्शोंतक नहीं उठ सकती है । इसीलिए उनके अहिंसक सत्याग्रह आन्दोलनोंमें भी कुछ हिंसक घटनाएँ हो जाती थी जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता था ।

सभी लोग उन्हें राष्ट्रपिताके रूपमें याद करते हैं और उनके प्रति यह कहते हुए श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित करते हैं कि अन्ततः उन्हींके प्रयत्नोंसे आजादी मिली है किन्तु आजादी मिलनेके बादसे हमने जो जीवन-प्रणाली अपनायी है वह उनकी कल्पनाके बिल्कुल विपरीत है । धार्मिक समुदायोंकी पारस्परिक घृणासे देशपर कैसी-कैसी विपत्तियाँ नहीं आयी और कितने क्रूरतापूर्ण अत्याचार नहीं किये गये । यहाँ तक कि स्वतन्त्रता प्राप्तिके अवसरपर ही कैसा भीषण रक्तपात हुआ । इन सब कारणोंसे भारतको धर्म-निरपेक्ष राज्य बनानेका निश्चय कर लेना स्वाभाविक ही था, किन्तु धर्म-निरपेक्षताका यह अर्थ नहीं होता कि देश किसी भी प्रकारके आध्यात्मिक नेतृत्व और आदर्शोंको तिलाञ्जलि दे दे । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि गांधीजीने आध्यात्मिक जीवनका कोई स्याल किये बिना केवल भारतकी राजनीतिक स्वतन्त्रताके लिए कार्य किया होता तो उन्हें जनताका उतना समर्थन नहीं मिलता और उनके अनुयायियोंकी संख्या इतनी बड़ी न होती । जनताने

उनका अनुगमन इसीलिए किया था कि उसे विश्वास था कि वे उसके ही प्रवृत्ता ह उनकी अपनी कोई वैयक्तिक महत्वाकांक्षा नहीं है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है और वे एक साधु पुरुष हैं। महान्त कि अपने अन्तिम द्वासमें भी उन्होंने धीराम-नामका ही उच्चारण किया। फिर भी हमारे धर्म निरपेक्ष राज्य के शिक्षाक्रम में धर्म, दर्शन या आध्यात्मिक आदर्शों के मन्त्रिवेत्ता कोई प्रयत्न नहीं किया गया। गांधीजी की जन्म-गती के अवसर पर क्या हमें अपने से यह सवाल नहीं करना चाहिये कि क्या हमने अपने महान नेताओं की विरासत के प्रति विश्वासघात नहीं किया है? हमने अपनी नयी पीढ़ी के लिए क्या किया है? हम उन्हें किस तरह की विरासत दे रहे हैं? हमने उनके सामने कौन-से आदर्श प्रस्तुत किये हैं? हमने उन्हें भारतीय भावना और भारतीय जीवन के आदर्शों का कौनसा ज्ञान दिया है? क्या हम स्वयं उन बहुमूल्य सिद्धांतों का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं जिनको शिक्षा गांधीजी ने दी थी? प्राणियाम हिंसा की प्रवृत्ति व्याप्त है। देश में दयुद्ध बढ़ता जा रहा है। सुनारों के मारने के लिए नये नये बूचकाले लुल्ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के नाम पर मांसाहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम अपने आहार विहार, वेश भूषा, सोच-समझ और प्रतिदिन के जीवन में पश्चिमी जितनी नकल कर रहे हैं वसा हमारे समक्ष इतिहास में कभी नहीं हुआ था। हम ऐसे विचारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिनसे पूरा भौतिकवादी सम्प्रदाय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

गांधीजी ने पशुओं पर किये जानेवाले प्रयोगों से सबकें कहा था कि, "यह परमात्मा और उसकी मुदर सृष्टिक प्रति किया जानेवाला सबसे कलुषित और नृशंस अपराध है जिस आज का मनुष्य कर रहा है। फिर भी हमने विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लोभ से विदेशी प्रयोगशालाओं के लिए बदरों का निर्यात करना नहीं बंद किया और स्वयं अपने देश में पशुओं पर प्रयोग किये जाने के लिए नयी-नयी प्रयोगशालाएँ खोलने जा रहे हैं। क्या यह काम गांधीजी की भावना के अनुरूप है? हमें अपने से इसी तरह के अनेक सवाल पूछने हैं। जीवित प्रति दया की कसी प्रबल भावना गांधीजी में थी उसे मैं उन्हीं के भाषणों में उद्धृत दन गण्यम में प्रस्तुत कर रही हूँ

धर्म के नाम पर पशुओं का बलिदान करना बर्बरता का प्रतीक है अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में करुणानिधान भगवान् की कृपा प्राप्त करने की पुकार व्यक्त है, और यह हमें शान्त नहीं देता, यदि हम व्यवहार में प्राणियों के प्रति दयाका भाव नहीं रखते 'मेरी दुष्टि में एक मेमने का जीवन किसी भी

मनुष्यके जीवनसे कम कीमती नहीं है। मैं मानव-शरीरकी रक्षा करनेके लिए किसी बकरेकी जान लेना कभी पसंद नहीं कर सकता। मेरी यह मान्यता है कि जो प्राणी जितना ही दुर्बल है वह मनुष्य द्वारा किसी भी मनुष्यके अत्याचारसे संरक्षण प्राप्त करनेका उतना ही बड़ा अधिकारी है। "यदि हमारे जीवनके लिए किन्हीं भी प्राणियोंको उत्पीड़ित करना अपेक्षित हो तो हमें ऐसा जीवन जीनेसे इनकार कर देना चाहिए।

मुझे स्वयं भी गांधीजीके साथ कुछ समय वितानेका सौभाग्य मिला था। उस समयकी स्मृतियाँ अविस्मरणीय हैं। मैं उनके असामयिक निधनसे बीस दिनो पूर्व अन्तिम बार मिली थी। उनमें कोई कलात्मक अवबोध या योग्यता न थी, किन्तु आध्यात्मिक अभिव्यक्तिवाली कला उनके लिए बोधगम्य होती थी। मेरी आखिरी मुलाकातमें उन्होंने मुझसे नृत्य और उसकी अभिव्यक्तिके संबंधमें चर्चा की थी। उन्होंने अन्तमें मुझसे कहा था कि, "मैं अब बहुत दिनोंतक जिन्दा न रहूँगा। मैं भरतनाट्यम्के संबंधमें कुछ नहीं जानता। इसे आध्यात्मिक कहा जाता है। मैं इसे देखना चाहूँगा।" उन्हें यह पता चल गया था कि अब उनका अन्त करीब आ रहा है। वे आजके भारतको देखकर प्रसन्न न होते। अपने जीवनके आखिरी समयमें देशके विभाजनके पूर्व हुई व्यापक हिंसाको देखकर उन्हें इसका बड़ा आघात पहुँचा था कि उनके देशकी जनता जीवनके उन उच्च आदर्शोंके अनुरूप आचरण न कर सकी जिन्हें उन्होंने उसके सामने प्रस्तुत किया था। अन्तमें वे दुःखी थे किन्तु उनके दुःखमें किसी प्रकारकी कटुता नहीं थी। यह उनके उदार हृदयकी बहुत बड़ी विशेषता थी।

मैं नहीं जानती कि अब हमारे देशवासियोंके हृदयमें सर्वोच्च प्रेरणाओंको पुनरुद्दीपित करने और संसारके सामने उद्योगीकरणका नहीं अपितु चारित्रिक समैक्य और दृढताका उदाहरण प्रस्तुत करनेका समय रह गया है या नहीं, इस कार्यमें काफी विलंब हो गया है, या नहीं, किन्तु मैं विश्वास करती हूँ कि यदि हम अपने महान् नेताओं और विशेषकर गांधीजीकी भावनाको फिरसे ग्रहण करनेका प्रयत्न करें तो हमें निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है। हमें मनसा, वाचा और कर्मणा अपने उच्चतम आदर्शोंके अनुरूप आचरणका प्रयत्न करना चाहिये जिससे हमारा यह देश भारत जो सभी धर्मों और जातियोंका सम्मिलनस्थल है, एक आवाजसे बोल सके और युद्धो एवं सब प्राणियोंके प्रति हिंसाके व्यवहारसे जर्जरित विश्वमें शान्तिका शंखनाद कर सके। मेरी समझमें इस महान् भारतीयकी जन्मशती मनानेका यही आदर्श तरीका होगा।

गांधी और भावी पीढ़ियाँ

मुद्रणयुगवे पूर्व आविर्भूत अतीत युगवे महापुरुषोंको समझने और उनका मूल्यांकन करनेमें हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई प्रामाणिक जानकारीका अभाव है। यहाँतक कि सुकरातके सम्बन्धमें भी जिसके सवाद आज भी प्लेटोकी भव्य और काव्यत्मक कल्पनाके माध्यमसे उसकी लेखनी द्वारा हमारे लिए सुरक्षित है हमारी कल्पना यही होती है कि वह एक विवादी किस्मका बद्ध व्यक्ति था जिसका बालकी छात्र निकाशना और कुतक करना ही प्रिय व्यसन था। बुद्ध और ईसा मसीहके सम्बन्धमें हमें जो विवरण प्राप्त होते हैं वे उनकी मृत्युके बहुत दिना बाद गिप्सो द्वारा तयार किये गये थे। उनमें ऐसी अनेक अति प्राकृतिक एवं चामत्कारिक कथाओंका उल्लेख है जो निश्चय ही अधभ्रष्टा रखनेवाली जनताम प्रचलित रही होंगी।

हमारे युगके महापुरुषोंको समझनेमें भावी पीढ़ियोंके सामने यह कठिनाई होगी कि इन महान् व्यक्तियोंके जीवनका विस्तृत और निर्णय विवरण इतना प्रचुरतासे उपलब्ध होगा कि उनमें परस्पर एकसूत्रता स्थापित करना और उन्हें हजम कर पाना ही दुष्कर हो जायगा। महात्मा गांधीके सम्बन्धमें यह बात विशेष रूपसे लागू होती है। उनके सम्बन्धमें अभीतक सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। भारत सरकारका सूचना विभाग गांधी-साहित्यका जो सङ्कलन ग्रन्थ प्रकाशित कर रहा है उसमें उनकी गंगावाक्स्थासे लेकर हत्यातकके ६० वर्षोंमें उनसे द्वारा लिखित और भाषित सारी सामग्री एकत्र की जा रही है जिसके फलस्वरूप यह ग्रन्थ समस्त ६-६ सौ पृष्ठोंके ७० भागोंमें जाकर समाप्त होगा। यदि इसमें विभिन्न विषयोंपर उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित सामग्रीके सङ्कलन और उनसे बारम्बार ऐसे लोगों द्वारा जो उनके व्यक्तिगत सम्पर्कमें आ चुके हैं लिखित प्रश्नों की जोड़ दें तो यह इतना विशाल साहित्य हो जाता है जिसका अवगाहन कर पाना

किसी व्यक्तिके लिए असम्भव है। संसारमे शायद ही ऐसा कोई विषय मिले जिस-
पर गांधीजीने किसी समय अपना कोई विचार न प्रकट किया हो। उनके ऐसे
उत्साही प्रशंसकोंकी कमी नहीं रही है जिन्होंने उनके इन विचारोंको सकलित
करके जीवन और समाजके सभी अंगोंपर उनकी शिक्षाको एक क्रमबद्ध चिन्तन
और दर्शनका रूप दे दिया है। इस तरह हमें गांधीके अर्थदर्शन, उनके द्वारा
निरूपित राजनीतिक दर्शन तथा गांधीवादी शिक्षाशास्त्र, प्राकृतिक चिकित्सा,
जल-चिकित्सा आदि नाना प्रकारके विषयोंसे सम्बद्ध गांधीवादी ग्रन्थ मिल जायेंगे।

गांधीजीकी आस्थाओं और शिक्षाओंकी व्याख्या प्रस्तुत करनेवाले इन ग्रन्थों-
का अपना मूल्य है किन्तु इससे यह खतरा अवश्य पैदा हो गया है कि कहीं इस
अवारमे गांधीजीका सच्चा स्वरूप ही न खो जाय और हमें यह निश्चय कर पाना
कठिन हो जाय कि गांधीजीकी सामयिक महत्त्वकी पर्यवेक्षणजन्य उक्तियाँ क्या हैं
और इनसे अलग उनके गंभीर विश्वास क्या हैं, उनके मुख्य उपदेश क्या हैं और
उनकी गौण संस्तुतियाँ क्या हैं। ऐसी स्थितिमें हमारे लिए उनकी निजी झको
और खामखयालियोंको उनकी गम्भीर आन्तरिक निष्ठासे अलग कर पाना मुश्किल
हो सकता है। वैदिक वाङ्मयके सम्बन्धमें इसी तरहकी कठिनाई सामने आनेपर
महान् शङ्कराचार्यने उसे दो भागोंमें विभाजित कर दिया—कर्मकाण्ड (कर्मोंसे
सम्बद्ध साहित्य) और ज्ञानकाण्ड (ज्ञानसे सम्बद्ध साहित्य) और घोषित कर
दिया कि ज्ञानकाण्डमें ही मनुष्यकी अनश्वर सम्पदा निहित है।

मैं समझता हूँ कि गांधीवादी साहित्यके सम्बन्धमें भी ऐसा ही कार्य करना
होगा। मेरा विश्वास है कि राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और औषधि
तथा इसी तरहके अन्य विषयोंपर गांधीजीके विचारोंको इससे अधिक महत्त्व नहीं
दिया जा सकता कि वे एक ऐसे व्यक्तिके विचार हैं जो परम्परागत विचारों और
रूढ़ियोंसे प्रभावित न होकर स्वतन्त्र दृष्टिसे विचार कर सकता था। इन विचारोंके
कारण गांधीजी देशके सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिके रूपमें सामने नहीं आते। इन विचारोंको
उनकी उन मनोरंजक प्रवृत्तियोंके रूपमें देखना चाहिये जिनपर उनकी महानताके
कारण ही ध्यान दिया जा सकता है।

इसीलिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम उनके उन पक्षोंपर ध्यान
दें जिनसे मानवीय चिन्तन और प्रगतिमें वे अपना विशिष्ट अवदान कर सके हैं।
मेरी दृष्टिसे इन्हें मोटे तौरपर चार श्रेणियोंमें विभाजित किया जा सकता है
(१) उनका अतुलनीय व्यक्तित्व, (२) वे आधारभूत गुण जिनपर उनकी
नैतिक प्रणाली आवृत्त है, (३) सत्याग्रहकी उनकी वह प्रविधि जो मानवजाति-

को बुराईयाके विरुद्ध सघष करनेका अद्वितीय शस्त्र है और (४) नेतृत्वके व कारण जिनसे सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सम्मति या अथ किसी साधनसे प्राप्त होने वाले प्रभाव या शक्तिके अभावमें भी वे लाखों कराड़ों लोगोका भागदशन करनेमें समय हो गये ।

भावी पीढ़ियोंको उनके व्यक्तित्वकी यथायत्न नृत्यना करवानेमें बड़ी कठिनाई होगी । उन्हें पढ़नेसे यह मालूम हो जायगा कि गांधीजी जहाँ कहीं भी जाते थे नर-नारी और बच्चे हजारोंकी संख्यामें वहाँ आ जाते थे । प्रायः वे उनसे ऐसी भाषामें बोलते थे जिन्हें वे नहीं समझ पाते थे । सामान्यतः वे कुछ मिनटों तक ही भाषण करते थे । इस भाषणमें वे जनताको अस्पृश्यता, नशीली वस्तुआ और शराब आदि मादकद्रव्य एवं विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार कर देनेकी सलाह देते थे, किन्तु अधिकांश लोग तो केवल उनके दशनका पुण्य लेने हा आया करते थे ।

जनताकी श्रद्धा पूजाकी भावनाका कारण प्रचार आदि साधनासे उत्पन्न जन सम्मोहनका परिणाम भी हो सकता है किन्तु जब वे यह पढ़ेंगे कि उन्हें बाइसराय, गवर्नर और विदेशी सहायदाता भी बड़ा आदर करते थे तो उन्हें इसका विश्वास हो जायगा कि गांधीजीका बड़प्पन अज्ञान जनताका भ्रम मात्र न था । गोपालकृष्ण गाखले, वी० एस० श्री निवास शास्त्री जी० ए० मटेसन जैसे लोग भी, जो उनके विचारों और कामपद्धतिको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जब उनके प्रति प्रेम और आदरकी भावना रखते दिखाई देंगे तो उन्हें इसका पर्याप्त प्रमाण मिल जायगा कि एक व्यक्ति के रूपमें गांधीजी अपने युगके अथ आदर्शियोंसे कहीं श्रेष्ठ थे ।

उनके व्यक्तित्वमें ऐसे अनेक गुणोंका सम्मिश्रण हुआ था जिनका किसी व्यक्तिमें एकत्र पाया जाना कठिन है । उनका अपने मन वचन और कामपर पूर्ण नियंत्रण था । उनके चारों ओर उच्चकाटिकी गंभीरताका वातावरण बराबर बना रहता था किन्तु इसमें किसी प्रकारकी कृत्रिमता या दम्भका लेशमात्र भी न था । वे बराबर हँसने और विनोद करनेकी प्रिय मुद्रामें बने रहते थे किन्तु वे कभी शत्रुका दुरुपयोग और अपव्यय नहीं करते थे । बोलते समय भी वे लिखनेके समान ही सयम, संक्षेप और सावधानी बरतते थे । वे अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में अत्यन्त सयमी थे किन्तु दूसरोंके प्रति उनमें अत्यधिक सहिष्णुता थी और वे उनकी हर बातका प्रेमपूर्वक ध्यान रखते थे ।

अगस्त १९२० में वे मौलाना शौकतअली, राजाजा तथा अन्य लोगोंके साथ मद्रासमें कलकत्ताकी यात्रा कर रहे थे । मुझे भी उस समय उनके साथ रहनका

सौभाग्य मिला था । एक स्टेशनपर स्वयंसेवक उनके लिए बकरीका दूध ले आये और इसके साथ ही उनकी बगलमें बैठे मौलानाके सामने एक प्लेटमें मासका एक बड़ा-सा लाल टुकड़ा भी रख दिया । मुझे इससे इतनी घृणा हुई कि मैं वहाँ से हटकर दूरके कोनेमें चला गया । गांधीजीसे मेरी बेचैनी छिपी न रही किन्तु वे मुस्कुराते हुए नाश्ता करते रहे । कालीकटमें उनके गुजराती मेजवानने उन्हें तथा उनके साथके अन्य लोगोको एक शानदार दावत दी । जिस समय हम भोजन कर रहे थे गांधीजी थालियोमें परसे हुए तरह-तरहके पदार्थोको देखते हुए हमारे सामने से गुजर गये । उन्होंने हँसते हुए कहा कि, “अच्छा तो आप लोग इसी तरह अंग्रेजोके खिलाफ लड़ेंगे ।”

एक बार पत्रोमें एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि दिल्लीके एक काकटेल पार्टीमें, जिसमें भारतीय विधान सभाके कांग्रेस पार्टीके नेता पण्डित मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, वाइसरायकी कौंसिलके तत्कालीन वित्त-मंत्रीने कहा है कि जबतक मोतीलालजी विरोध पक्षके नेता हैं मुझे मद्यनिषेधके प्रचारका कोई भय नहीं है । उस समय सारे देशमें शराबकी दूकानोके बहिष्कारका प्रबल अभियान चल रहा था और इस सिलसिलेमें अनेक कार्यकर्ता जेल जा चुके थे । हममें से कुछ लोग गांधीजीके पास गये और हमने वह रिपोर्ट उन्हें दिखाई जिसमें मोतीलालजीके सार्वजनिक रूपसे शराब पीनेकी बात कही गयी थी । इसपर गांधीजी केवल मुस्करा दिये और बोले, “जब तुम लोग मोतीलालजी बन जाओगे तो मैं तुम लोगोको भी जरूरी छूट दे दूंगा ।” सकलित गांधी साहित्यसे हमें पता चलता है कि इस मामलेको भी उन्होंने यो ही नहीं छोड़ दिया और निजी ढंगसे इसपर मोतीलालजीसे विचार-विमर्श किया ।

बेलगाँव कांग्रेसमें गांधीजीने अपने एक प्रभावशाली भाषणमें यह अपीलकी कि कांग्रेसके सभी कार्यकर्ताओको अनिवार्य रूपसे तकली कातनी चाहिये । हम सब जानते थे कि चित्तरंजनदास इस प्रस्ताव के उग्र विरोधी हैं । वे इसे अव्यवहार्य और अवाछनीय मानते हैं किन्तु भाषणके अन्तमें जब इस प्रस्तावपर मत लिया गया तो दास और उनके अनुयायियोने भी इसके पक्षमें मत दिये । यह पूछे जानेपर कि उन्होंने सहसा अपना मतपरिवर्तन क्यों कर दिया दासने कहा

गांधीजी हमें अग्निकी दीस ज्वालाके समान प्रतीत हो रहे थे । मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि इस ज्वालाका विरोध करनेकी अपेक्षा इसमें भस्म हो जाना ही श्रेयस्कर है ।

इस तरहके अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं । शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति

रहा हा जा गांधीजीग असहमत हान ॥ भा उक्त सपक्ष आकर उनक प्रति प्रेम और आदरही भावनाम न भर उठा हा । १९०८ में हा रवरण्ड ज० जे० डोव्हा उनक बारम लिगा था कि

य एमे विनिष्ट ब्यक्तियोमें हूँ जिना साथ बार्ता करना उगारतावाने निगा प्राप्त करता ह और जिन्ह जान रेना हा प्रेम करन लगना ह । तबिक मूयकि महात्मा पुरुष्वर्ता ही रूपमें गांधीजी हमगा याद निय जायेंगे । य अधिक धम निष्ट ब्यक्ति थ । उनका निगा प्राप्त कानोन प्रायनाआन पुन हाता था और नाम भी ऐसी ही प्रायनाआ के साथ होती थी । ईश्वर के प्रति उनका सम्भार निष्ठा धीरान और दानिक प्रकारकी त होकर अन्त प्राप्ति और भावनात्मक थी । समय-समयपर य प्रत्यक्षधमा अन्त अवधारणास सहमांत प्राप्त करत थे किन्तु अधिकांशत सत्य मनने रूपम हा व्यवहार करत थे । हर हालतमें धम उनकी अपनी निजी वस्तु थी । उन्हाने कभी किसीको अपन धममें परिवर्तित करनका प्रयत्न नही किया । जहाँ तक दूसरोका प्रान था य वहाँ कहकर सन्ताप करत थे कि परमात्मा ही सत्य ह और सत्य ही परमात्मा ह । धम उनने लिए साधु और गायपूण जीवनकी पुष्टभूमि मात्र था । धार्मिक जीवन का उद्धान जो व्याख्या प्रस्तुत की ह वह उनके द्वारा मान्यताकी की गयी सबसे बडा सेवा ॥ ।

गांधीजीके अनुसार धार्मिक जीवनमें सत्य अहिंसा और प्रेमका समक्यपूण सम्मिलन होता ॥ । ये गुण गतिशील होते ह य स्थितिशील नही होने अतएव धार्मिकता इन तीन दिशाआम क्रिय गय सतत विकासमें ही निहित होता ह । इसमें सत्यासत्य और शुभाशुभ का तीव्र विवेक जागरत हाना चाहिये । इस जागरणको निरन्तर अनुभव द्वारा शुद्ध और व्यापक बनाते रहना चाहिये ।

अहिंसा केवल भौतिक हिंसासे विरति मात्र नही ह इस विरतिको अहिंसाका शुभारम्भ कहा जा सकता ह किन्तु यही पर्याप्त नही ह । हम अपना विकास करते हुए उन लोगोके प्रति भी किसी तरहकी घृणा और कटुतासे मुक्त हो जाना चाहिये जिन्हें हम दूषित और दुष्ट मानते ह । गांधीजी कहा करत थ कि पूण अहिंसा एक आदर्श ह । हम उसकी ओर विकास कर सकत ह किन्तु उस कभा प्राप्त नही कर सकते । प्रेम सम्प्रदायी उनकी अवधारणा सक्रिय समवेदना की थी । गांधीजी के लिए गरीबी या कष्टने प्रति मात्र भावुकतापण सहानुभूति यथ थी । उनका विश्वास ऐसी बुराईयोको दूर करनेके लिए जयक श्रम तथा पांडित्यकी सेवा करनेमें था फिर चाहे उसका जो भी परिणाम क्यों न हा । उन्होने ज्योही अस्पृश्यताके विरुद्ध सघष करनेका निश्चय किया तुरन्त हरिजन सेवक मधके नामसे

आवश्यक संघटन भी बना डाला, उसके लिए कार्यकर्ता तैयार कर लिये, निधि एकत्र कर ली और हरिजनोके उन्नयनका कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर दिया। चरखाका प्रबल समर्थन वे इसलिए करते थे कि इसीसे हम गाँवोके बेरोजगार और गरीब लोगोको तुरन्त सहायता पहुँचा सकते हैं। उन्होने इसके लिए अखिल भारतीय चरखा संघकी स्थापना की और सारे देशमें उसकी शाखाएँ खुल गयी।

सत्याग्रह सामाजिक बुराइयोके विरुद्ध संघर्ष करने और विश्ववन्धुत्वके आदर्शकी ओर अग्रसर होनेमें सत्य, अहिंसा और प्रेमका व्यावहारिक प्रयोग है। जिन विशिष्ट परिस्थितियोंमें उन्हें काम करना पड़ा कानूनका उल्लंघन और जेल जाना इसके प्रमुख लक्षण बन गये किन्तु इसका मुख्यतत्त्व बुराईसे असहयोग और भलाईसे सहयोग करनेमें निहित है और इसके साथ शर्त यह है कि इन दोनोंपर सत्य और अहिंसाका नियन्त्रण हो। दुर्भाग्यवश गांधीजीकी उसी समय हत्या हो गयी जब वे स्वतन्त्र भारतके कार्यों और उसके अन्तरराष्ट्रीय संबंधोंमें सत्याग्रहकी व्यापक रूपसे लागू करनेकी स्थितिमें आ रहे थे।

मैं यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि यदि भारतने सुसंगत रूपमें निरन्तर अहिंसा और सत्याग्रहके सिद्धान्तोका समर्थन किया होता तो संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अपने वैदेशिक संबंधोंमें उसकी नैतिक शक्तिका कहीं अधिक प्रभाव पड़ा होता।

भारतीय स्वातन्त्र्य संग्रामके नेताके रूपमें गांधीजीकी उपलब्धि अपने सामयिक लेनिन, चर्चिल या रूजवेल्ट जैसे किसी भी महान् नेतासे कम नहीं थी। उन्होने अपने ऊपर स्वतः जो प्रतिबन्ध लगा रखे थे उनके कारण उनकी सत्ता और शक्ति पूर्णतः नैतिक थी और उनके आदेशों एवं निर्देशोंका पालन किया जाना स्वेच्छया उनके नेतृत्वको स्वीकार कर लेनेपर ही निर्भर था। इसमें किसी तरहकी जोर-जबर्दस्तीकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी इतिहासमें इतने लोगोंने किसी एक व्यक्तिका इतने दीर्घकालतक ऐसा आज्ञापालन नहीं किया है। वे कभी द्वयर्थक बात नहीं करते थे और उनके विचारोंमें कभी भटकाव भी नहीं आता था। वे शीघ्रतासे अत्यन्त स्पष्ट, सक्षिप्त और समीचीन निर्णय कर डालते थे। वे अपने सभी कार्योंमें अत्यन्त समयनिष्ठ रहे हैं। उन्होने सदैव समयका सर्वोत्तम उपयोग किया है। वे यह जानते थे कि समझौता कब और कैसे करना चाहिये। वे यह नहीं चाहते थे कि उनके साथी केवल अपनी विनम्रताके कारण ही उनकी आज्ञाका पालन करते चलें। उन्हें बराबर इसकी चिन्ता रहती थी कि वे पहले उनकी बातोंको समझें और उससे सहमत हो जायें तभी उनके अनुसार कोई कार्य करें।

हृदयकी महानता

मानव इतिहास एवं राष्ट्रीय ससृतिवे विकासक्रममें हानेवाली अनेकानेक क्रूर एवं नृशत घटनाओंके बीच मानवाय आत्माव महान उत्थान और मानवकल्याणके लिए एकजुट होकर काम करनेवालोंका प्रेरणादायक साध्य भी मिलता है। राष्ट्रा के इतिहास और जातियोंके भाग्य विधानकी गायानोंमें प्रगति स्वतन्त्रता और सुखद भविष्यके लिए समर्पणकी भावनाके साथ किये गये महान सघर्षोंके गौरव पूरा अध्याय भी मिलते हैं।

प्रत्येक राष्ट्र अत्यन्त विभिन्न परिस्थितिगामें इस सघर्षको आगे बढ़ाता रहा है और अपने तरीकेसे अपनी राष्ट्रीय ससृतिका विकास करते हुए भविष्यका निर्माण करता रहा है। इसलिए यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि हमारे वर्तमान युगमें राष्ट्रोंके बीच पारस्परिक अवबोधकी भावना दिन-पर दिन तीव्र होती जाय। इसके बहुत अच्छे नतीजे भी निकल रहे हैं।

राष्ट्रोंके इस बढ़ते हुए ऐक्यकी भंग करनेके लिए विघटनकारी शक्तियोंके कुचक्रभी चल रहे हैं। वे अपने स्वार्थोंकी सिद्धि के लिए राष्ट्रोंमें फूट डाल देना चाहते हैं किन्तु इसके बावजूद हमारे युगकी तीव्र प्रगति उन सत्त्वोंकी उमारकर सामन लाती जा रही है जो सभी राष्ट्रोंमें समान रूपसे पाये जाते हैं जिससे उनके महान प्रयासोंकी समुक्त रूपसे सघटित किया जा रहा है और इसमें प्रत्येक राष्ट्रका अपना भाग्यविधायक स्वतन्त्र भाग किसी तरहकी बाधा नहीं डाल पा रहा है।

प्रत्येक राष्ट्रके महान सन्तानोंने उसके लिए जो कुछ किया है उनकी जो भी उपलब्धियाँ रही हैं और उन्हें जिन आदर्शोंन अनुप्राणित किया है उसके प्रति मानवीय चिन्तन में महती श्रद्धा और समादरकी भावना व्याप्त है। मानवजाति के इतिहासमें मोहनदास करमचन्द गांधी एक ऐसे ही महापुरुष थे।

भारतके राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य आन्दोलनके इस महान् नेताकी अमशतीके अवसर

पर समर्पित इस ग्रन्थमें जिन अनेक लेखकोंने श्रद्धानिवेदनके रूपमें अपने लेख दिये हैं उनमें एक रूसी लेखक होनेके नाते मैं भारतीय पाठकोंके समक्ष गांधीके जीवन, उनकी विशाल साहित्यिक विरासत, उनके सतत अनुमधान और उनके विचारोंके जटिल विकासके संबंधमें कुछ नहीं कहना चाहता । ये सारी बातें वे दूसरे लेखक लिखेंगे जिन्हें इन विषयोंका विशेष ज्ञान है । मैं भारतीय पाठकोंको यह बताना चाहता हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक नेताके रूपमें हमारे सामने गांधीकी जो मूर्ति बनती है उसका मेरे और मेरी रूसी जनताके हृदयमें कैसी महती प्रतिक्रिया होती है । अतएव यहाँ मैं जो कुछ लिखूँगा उससे गांधीका समग्र व्यक्तित्व नहीं स्पष्ट होगा । मैं उसके लिए अधिकारी व्यक्ति भी नहीं हूँ । मैं यहाँ गांधीके चतुरस्र क्रिया-कलापोंके कुछ पक्षोंपर ही विचार कर सकता हूँ ।

कोई भी व्यक्ति इस महत्त्वपूर्ण तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि गांधी और महान् रूसी लेखक लेव टाल्स्टायमें कितना विचार साम्य था । यह इस बातका महत्त्वपूर्ण उदाहरण है कि उन दिनोंमें भी दूरस्थ लोगोंमें मतैक्य और पारस्परिक अवबोधकी कैसी सभावना वर्तमान थी और इसमें भारत तथा रूसकी एक दूसरेमें नितान्त भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियाँ किसी प्रकारसे बाधक नहीं होती थी । मैं यहाँ टाल्स्टायके “लेटर टू अ हिन्दू (एक हिन्दूके नाम पत्र)” का ही उल्लेख करूँगा जिसे गांधीजीने बहुत सराहा था । मैं गांधी और टाल्स्टाय के दार्शनिक विचारों और उनकी विषयवस्तुका परीक्षण किये बिना ही इसपर जोर देना चाहता हूँ कि वह कौन-सी बात थी जिसने उन दोनोंको दर्शन और व्यावहारिक क्रिया-कलापोंमें समानरूपसे तीव्र प्रेरणा प्रदानकी । इन दोनों महा-पुरुषोंके अनुसंधानोंके मूलमें उत्पीड़न और अत्याचारका विरोध करनेकी प्रेरणा और अपनी जनता तथा दूसरे राष्ट्रोंकी जनताके कष्टोंका अनुभवकर सकनेकी सामर्थ्य थी । इसी कारणसे वे दोनों महापुरुष, जिनमें एक भारतकी स्वतन्त्रताका महान् पुरोधा और सर्वसमर्पणकारी नेता था और दूसरा रूसका महान् लेखक और मानवताशेदी था, एक दूसरेके निकट आ सके ।

मुझे उम्मीद है कि भारतीय पाठक मुझे गलत न समझेंगे । उन्हें यह समझकर भ्रम न होना चाहिये कि मैं एक कम्युनिस्ट लेखक होनेके नाते अपना दृष्टिकोण उनपर लादनेका प्रयत्नकर रहा हूँ या तथ्योंकी व्याख्या अपने ढंगसे करने जा रहा हूँ । मैं उनपर कुछ भी लादनेका प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ । मैं केवल तथ्योंको करीबसे देखने, उनपर मनन करने और उनके विचारोंमें हिस्सा लेनेका प्रयत्न कर रहा हूँ ।

वतमान कालका अनिवाय अपक्षाओंक प्रति जागरूक होनेके कारण म गांधी के व्यक्तित्वकी उन मुस्पष्ट विशेषताओंपर अत्यन्त निकटसे विचार करनेके लिए बाध्य हा रहा हूँ जिनका सबध जातिवाद तथा कुछ राष्ट्रोकी दूसरे राष्ट्राका अपेक्षा श्रेष्ठताकी भावनाके प्रति उनके उग्र विरोध एवं जातीय और औपनिवेशिक उत्पीडनके विरुद्ध उनकी असहिष्णुताकी उच्च भावनास ह । गांधीका यह वक्तव्य गभीरतापूर्वक विचारणीय और सम्माननीय ह कि, 'म ऐसी देश भक्तिका तिरस्कार करता हूँ जो दूसरे राष्ट्रोकी विपत्ति और शोषणपर फलना फूलना चाहती ह ।

गांधी विभिन्न धर्मोंक पारस्परिक विरोधसे उत्पन्न शत्रुता और सघर्षके विरुद्ध दीर्घकाल तक लड़ते रहे । स्पष्टतः उन्हें इस सघर्षकी प्रेरणा अपनी उन नैतिक अवधारणाओं और नैतिकतासबधो उन सामान्य नियमोंस मिली थी जिनके आधार पर उनका जीवन-दशम विरसित हुआ था किन्तु व्यवहारमें इसकेलिए एक नये प्रकारके विशाल, जीवन्त, राष्ट्रभक्तिपण राजनीतिक विषयवस्तुकी अपेक्षा था । इसमें उन्हें दूसरोकी गुलाम बनानेवाल प्राचीनकालके रोमनाकी फूट डाला और शासन करा की उस नीतिक विरोध करना पडा जिसे उपनिवेशवादी कार्यावित करना चाहते थे ।

गांधीने उन युगानुगत पारस्परिक मायताओंको ध्वस्त कर देनेका बीडा उठाया था जिनके कारण भारतीय जीवनम अस्पश्यताकी विभीषिका व्याप्त हो गयी थी । गांधीने स्वयं इसे "अस्पश्यताके कलक" की संज्ञा दी ह । हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतकी कुल आबादीम 'अछूत' कही जानवाली जातियाकी संख्या बीस प्रतिशत ह । यदि गांधी अपने इस नागरिक कसब्यको पूरा करनेमें चूक जाते तो भारतीय समाजका एक बहुत बडा भाग औपनिवेशिक निरकुशताम मुक्ति पाने लिए छिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनस अलग ही रह जाता । गांधीकी इसकी स्वयं तीव्र अनुभूति होती था कि यदि ऐसा हुआ होता तो उनका वह स्वर्णिम लक्ष्य जिसे उन्होंने स्वराज का संज्ञा दी थी अर्थात् स्वतन्त्र मातृभूमिका लक्ष्य, कभी पूरा न होता ।

इसक बाद हमें भारतीय स्त्रियोंकी मुक्ति के लिए नियम गांधीस सघर्षपर विचार करना चाहिए । ये स्त्रियाँ सामाजिक जीवनम अलग पडो हुई थी । गांधी ने अपना इस आशा जनतामें निहित महान् सामाजिक गतिता पहचाना और उन्होंने राष्ट्रकी गमस्त गतिताका स्वराजके विरप्रतीक्षित लक्ष्यमा प्राप्तिक लिए किये जानवाले सघर्षमें नियोजित कर दिया ।

इसमें कोई आश्चर्यका बात नही ह कि जवाहरलाल नेहरून गांधीका 'स्व

मिखेल गोलोखोव

तन्त्रताप्राप्तिके भारतीय सङ्कल्पका प्रतीक" जैसी गौरवपूर्ण उपाधि प्रदान करते हुए कहा है कि, "वे राष्ट्रके हृदयस्पन्दनका अनुभव सहजभावसे प्राप्तकर लेते थे।"

गांधी भारतके घर-घरमे "चरखाका संगीत" गुंजा देना चाहते थे। पर इसके लिए उन्होंने जीवनभर संघर्ष किया। यह इस तथ्यका प्रमाण तो है ही कि वे हर व्यक्तिको रोजगार दे देना चाहते थे। इसके साथ ही इससे शायद यह भी पता चलता है कि वे औद्योगिक विकासको उतना महत्त्व देना नहीं चाहते थे। किन्तु कोई भी व्यक्ति इस तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि 'चरखा' गांधीकी एक अनुपम खोज थी क्योंकि उनका यह विश्वास था कि जब लाखों-करोड़ों लोग अपने हाथसे चरखा कातकर अपना वस्त्र स्वयं तैयार कर लेंगे तो उनके लिए उन उपनिवेशवादियोंका विरोध करना आसान हो जायगा जो वस्त्रोद्योगके आक्रमणसे देशपर अपना शासन मुदृढ करनेके फेरमे थे।

इम तरह हम देखते हैं कि गांधीका सारा क्रिया-कलाप उपनिवेशवादी शासन-प्रणालीके विरुद्ध नियोजित था। वे बड़े ही अध्यवसाय और लगनसे अपने इस उद्देश्यमे जीवनभर लगे रहे। उन्हें अपने देशके प्रति अगाध प्रेम था और वे उसे स्वाधीन एवं स्वतन्त्र देखना चाहते थे।

यह ठीक है कि गांधीने "अहिंसा" के माध्यममे "शान्तिपूर्ण क्रान्ति" लाने का प्रयास किया। हमलोगोंने अपने देशमे यथासंभव कम-से-कम रक्तपात द्वारा क्रान्ति की और गृह-युद्ध नहीं होने दिया। हमारी श्रमिक जनता अशान्तिपूर्ण क्रान्तिके लिए विवश थी क्योंकि हमारे यहाँ बराबर ऐसी प्रतिक्रान्तियाँ होती रहती थी जिनके पीछे चौदह साम्राज्यवादी राष्ट्रोंका सशस्त्र हस्तक्षेप क्रियाशील था। ये राष्ट्र हमारी स्वतन्त्रताको कुचल देने तथा हमारी क्रान्तिकी ज्योतिको बुझा देनेपर उतारु थे।

हमारे क्रान्तिके रास्ते अलग रहे हैं किन्तु जनशक्तिमे गांधीकी जैसी अटूट निष्ठा थी उसकी सराहना किये वगैर हम नहीं रह सकते क्योंकि क्रान्ति हमेशा विशाल जनसमुदायका ही आन्दोलन होती है। इसके अतिरिक्त हम इम तथ्यका मूल्यांकन किये बिना भी नहीं रह सकते कि संघर्षकी तर्कसंगत परिणतिके कारण एक दिन गांधीको "भारत छोड़ो" का नारा दे ही देना पड़ा जिममे उपनिवेशवादियोंके पैर उखड़ गये।

हम यह भी नहीं भूल सकते कि द्वितीय महायुद्धके दौरान गांधीने नाजीवादका विरोध किया था और रूसी जनताके प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की थी।

महात्मा गांधी सौ वर्ष

वे उन लोगोय थे जिन्होंने हिरोगिमा और नागासाकीपर परमाणु बम गिरानेका विरोध किया था और पारमाणविक अस्त्रास्त्रापर प्रतिबंध लगाने, व्यापक नि अस्त्रीकरण तथा राष्ट्राको सभी प्रमुख समस्याओंको पान्तिपूर्ण समझौता द्वारा हल करनेकी माँग की थी ।

गांधीका जीवन और कर्तृत्व एक अनुसंधानकी अपेक्षा साधना थी वे जीवनभर सत्य, नैतिकतासम्यग्धी अवधारणाओं, राजनीतिक सधपको पद्धतियों और दानात्मक सिद्धान्तोंको त्ज कर रहे । उनकी इस सोचकी सर्वाङ्गीणता और जटिलताम भारतीरे विकासकी विशेषता और जटिलता ही परिलक्षित होती है ।

भारतीय जनताने गांधीके नामके साथ सदाके लिए 'महात्मा का अद्भुत विशेषण जोड़ दिया है जिसका अर्थ होता है एक महान हृदय । मैं यही कहूँगा कि भारतके इस महान् सपूतमें भारतीय जनताकी सभी उच्चाभिलाषाएँ मूत हो उठी थी । उसकी दस भक्ति और स्वतन्त्रताकी इच्छा इसमें साकार हो उठी थी । ऐसे हृदयवाला 'यन्ति' सचमुच महान् ॥ ।

महात्मा

मोहनदास गांधीका जन्म २ अक्टूबर, १८६९ में उसी प्रकार हुआ था जिस प्रकार किसी भी साधारण बच्चेका होता है। उन्हें भी वही मानवीय प्रकृति मिली हुई थी जो किसी भी बच्चेको मिलती है। फिर भी आनुवंशिक या और भी जो कारण रहे हो उनमें विभिन्न प्रकारके तत्त्वोंका अद्भुत सम्मिश्रण हुआ था।

उन्हें हिन्दू धार्मिक परंपराएँ विरासतमें मिली थीं फिर भी हिन्दू बने रहकर उनमें ईसाई न्यू टेस्टामेण्ट और जेसस क्राइस्टके प्रति बड़े सम्मान और श्रद्धाकी भावना थी। वे बनिया-परिवार में पैदा हुए थे किन्तु उन्होंने हरिजनोको अस्पृश्यता-के कलंकसे उबारनेका प्रयत्न किया, उन्होंने अपने धार्मिक एवं नैतिक मूल्योंको राजनीतिक क्रियाकलापोंके साथ समन्वित करनेकी चेष्टाकी, ब्रिटेनके सामाज्यवादी प्रभुत्वके विरुद्ध दुर्घर्ष संघर्ष करते हुए भी उन्होंने अहिंसाको इतना महत्त्व दिया, तेरह वर्षकी उम्रमें ही उनका विवाह हो गया, उन्हें कई सन्तानें भी हुईं फिर भी वे जीवनके उत्तरार्धमें ब्रह्मचर्यका पालन करते रहे, उनमें यदि एक ओर सच्ची विनम्रता मिलती है तो दूसरी ओर अधिनायको जैसी हठी प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, वे यदि एक ओर उच्चकोटिके भारतीय देशभक्त थे तो दूसरी ओर उनमें हमारी सामान्य मानवताकी भी गभीर अनुभूति विद्यमान थी और वे सभी राष्ट्रों एवं जातियोंके अन्योन्याश्रय संबंधमें दृढ़ विश्वास रखते थे।

दूसरे लोगोंमें भी इसी तरह वैयक्तिक विशेषताएँ मिलती हैं किन्तु उनमें ये विशेषताएँ इतनी जीवन्त हो उठी थीं कि वे भारतके स्वातन्त्र्य संग्रामके अत्यन्त प्रभावशाली और गतिशाली नेता तो बन ही गये उनके व्यक्तित्वसे सारा संसार भी प्रभावित हो उठा। एक अग्रजके रूपमें मैं उनके व्यक्तित्वका इसलिए आदर करता हूँ कि उनकी भावना और उनका आदर्श केवल उनकी मातृभूमि तक ही सीमित नहीं रह गया था। यद्यपि उनकी सेवाएँ प्रमुखतः एवं अनिवार्यतः भारत-

के लिए ही समर्पित थी किन्तु उनके जीवनके विविध गुणोंसे निखिल मानवता समृद्ध हुई है। वे कभी भी गुलामाकी सी चाटुकारिता नहीं पसन्द करते थे। भारतके दोध राष्ट्रीय आंदोलनके दौरान उन्होंने बराबर अपने कांग्रेसी मित्रोंके विचार वैभिन्यास स्वागत किया। उनकी आध्यात्मिक और नैतिक मायताएँ, उनकी दानदार साहसिक वृत्ति, बौद्धिक विचक्षणता और सर्वात्मभावसे प्रेरित उनकी सङ्कल्प शक्ति उनकी मानवीय दुबलताओंका अतिक्रमण कर चुकी थी। म उनके कुछ विचारोंसे असहमत था किन्तु उन्होंने मुझे जो स्थायी प्रेरणा प्रदानकी है उसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ।

ऐसे अनेक अप्रेज और अभारतीय लोग जो उनकी अनुपस्थितिमें उनकी तीव्र आलोचना किया करते थे जब उनके सामने आ जाते थे तो उनकी सारी गद्गता काफूर हो जाती थी। जिन अदालतोंमें वे अपना फसला मुननेके लिए खड़े होते थे उनपर मुसदमा चलानेवाले लोग उनकी चारित्रिक दृढ़ता और उच्चाशयतासे अभिभूत हो उठते थे। लंदनके मध्यम जाज उनकी जो मूर्ति स्थापित है वह सदा के लिए उनसे गुणोंके प्रति अप्रेजाके दिलोंमें रहनेवाली श्रद्धा और सराहनाका भावनाका दृश्य प्रतीक बनी रहेगी। गांधीजीको अपना इस तरहका स्मारक बनाया जाना कत्तई पसंद न था और वे इस योजनासे काफी क्षुब्ध हुए होत किन्तु मेरा विश्वास है कि उनके नाम शोभना स्थाल न करते हुए उनका जो यह स्थायी सावजनिक स्मारक बना दिया गया है वह बड़ा ही अच्छा काम हुआ है। यह हमारे युगमें उनकी चिरप्रतिष्ठित महत्ताका द्योतक होगा।

हम जानते हैं कि गांधीजीको ब्रिटिश-जीवनका प्रत्यक्ष अनुभूत प्राप्त था। उन्होंने लंदनमें ही कानूनी शिक्षा पायी थी। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरूका यह अनुभव उसमें अधिक था। मुझे उनका पहला शहर उस समय मिला था जब वे १९३१ में आयोजित गाल्मज सम्मेलनमें शामिल होनेके लिए लन्दन आये थे। उस समय एक दिन नामका उन्होंने लन्दनस्थित क्वेकर प्रेस हालमें भाषण किया था। यही मन उन्हें पहली बार मिला था। उन्होंने वेस्ट एण्ड होटलमें रहना स्वीकार कर लिया था और ईस्ट एण्डमें म्यूरिय लेस्ले मिम्बल हालमें निवास किया था। मैं वहाँमें केवल पाँच बार दूरपर रहता था। मुझे उनसे व्यक्तिगत स्पर्श वार्ता करनेका अवसर तो नहीं मिला क्योंकि मैं सम्मेलनके कामोंमें विशेषरूपसे व्यस्त था किन्तु मामूहिक रूपसे उनकी जिन छात्रों से वार्ता हुई या उनमें मैं अवश्य शामिल था। मैं आज एक बड़ी अष्टक लोगोका जानता हूँ जो उस समय बच्चों के और जिन समय गांधीजी प्राप्त था आम-आम

की सड़कोंपर टहलने निकलते थे ये लोग उनके पीछे लग जाते थे ।

सन् १९४६में संसदीय सद्भावना मिशनके सदस्यके रूपमें भारत आनेपर मुझे अपने साथियोंके साथ और व्यक्तिगत रूपसे भी गांधीजीसे मिलनेके अनेक मौके मिले । एक दिन सवेरे ७ वजे हमलोग एक घरकी छतपर हाथमें हाथ डाले टहल रहे थे । उस समय हमारी वार्ता राजनीतिके सम्बन्धमें न होकर धार्मिक विषयो और कुछ इसी तरहके अन्य विषयोपर हो रही थी । एक वार मेरी पुत्री मोरिया को युद्ध छिड़ जानेके कारण दक्षिण अफ्रीकामें ही रुक जाना पड़ा था । उस समय वह प्रायः गांधीजीके पुत्र मनीलाल और उनकी पत्नीसे मिलने डर्वनके निकट फेनिस्क स्थित उस आश्रममें जाया करती थी जिसकी स्थापना गांधीजीने अपने दक्षिण अफ्रीकी आन्दोलनके दौरानकी थी । मनीलाल और उनके भाई देवदास दोनों ही वालथमस्टो स्थित मेरे निवासपर आते रहते थे । उनसे उनके पिता तथा उनके सिद्धान्तोंके सर्वधर्मे हमारी अक्सर चर्चा हुआ करती थी । इसके अतिरिक्त गांधीजीसे मेरा प्रत्यक्ष सम्पर्क, अन्य लोगोंकी अपेक्षा कम रहा है, किन्तु उनके सम्बन्धमें लिखी गयी पुस्तकोंके अनुशीलनसे मैं उनके अनुपम चरित्रका कुछ मूल्यांकन कर सकता हूँ । उन्होंने एक आपसी वार्ताके बाद उसके स्मारक रूपमें मुझे जो पुस्तक दी थी उसे मैं आज भी बड़ी श्रद्धासे अपने पास रखे हुए हूँ । मैंने उनके साथ एक घनिष्ठ आत्मिक सम्बन्ध का अनुभव किया है । यह अनुभव उन सभी लोगोंको हुआ है जो अपनी त्रिगुणजातीय, धरेलू और सांस्कृतिक विरासतोंका अतिक्रमण कर सके हैं । यह बन्धुत्व पार्थिव विच्छेदसे परे होता है ।

मेरा देश भारतसे अत्यन्त भिन्न प्रकारका है । किन्तु दीर्घकालीन ऐतिहासिक सम्पर्कके कारण इन दोनों देशोंके संबंधमें कई तरहकी अच्छी और बुरी दोनों तरहकी चीजें आ गयी हैं । अब जब कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रभुत्व समाप्त हो चुका है, मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय गौरव और उत्तरदायित्वके समान आधारोंपर बने संबंध राष्ट्रमण्डलके अन्तर्गत इन दोनों देशोंके बीच स्थायी मैत्रीकी स्थापनामें सेतुका कार्य करेंगे । गांधीजी अंग्रेजोंके कुछ गुणोंकी बराबर सराहना करते थे । उनमें कुछ ऐसी सामर्थ्य थी कि सघर्षके दिनोंमें भी वे ब्रिटिश-राजके औद्धत्य और अंग्रेज जनताकी लोकतान्त्रिक भावनामें पाये जानेवाले अन्तर-को बराबर विवेकपूर्ण दृष्टिसे देखते रहे । जब भारत द्वितीय विश्व-युद्धकी लपेटमें बलात् आ गया तो गांधीजीकी ब्रिटेनकी जनता और अन्य लोगोंपर आयी विपत्तिसे स्वाभाविक कष्ट होता था । मेरा यह भी दृढ़ विश्वास है कि गांधीजी यह भी जानते थे कि यदि देशपर नाजियोका शासन हो गया तो आपसी समझौतेसे

भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेनेकी संभावना बहुत दूर हो जायगी । नाज़ियोंका जातिवाद जितना उग्र था और वे अपने अधीनस्थ लोगोंके प्रति जैसा क्रूर व्यवहार करते थे उसे देखते हुए गांधीजीने यह समझ लिया था कि वे भारतकी स्वतन्त्रताकी माँगका वही अधिक उग्र प्रतिरोध करेंगे ।

हर हालतमें आज हम जिस व्यक्तिकी जन्मांती मना रहे हैं उसका हमपर अपरिमेय ऋण है । उन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्योंके प्रति जसी अविचल निष्ठा प्रदर्शितकी थी, वही-से-वही उत्तेजनाओंके वावजूत उन्होंने उदारताकी भावनाकी जसी दृढ़तासे ग्रहणकर रखा था और विपाक धृणासे मुक्त अहिंसक सत्याग्रहका जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया था उसके लिए हमपर उनका ऐसा ऋण है जिसे हम कभी नहीं चुका पायेंगे । हम सत्याग्रहकी हर परिस्थितिमें तत्संगत-दृष्टिसे भले ही लागू न कर सकें, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि ब्रिटेन भारतसे कब और किस प्रकार हटे इसके संबंधमें जो लम्बी एवं कष्टसाध्य वार्ताएँ हुई उनके लिए गांधीवादी भावनासे ही बल प्राप्त हो सका और वही भावना अंग्रेजोंके भारतसे हटनेके बाद दोनों देशोंके बीच बचे-बुचे मनोमालिन्यकी भी धो-बहानेमें सफल हुई है । भारत विभाजन और उसके तात्कालिक परिणामस्वरूप होनेवाले साम्प्रदायिक उपद्रवोंसे गांधीजीकी बड़ी पीड़ा हुई थी और आज दिन यदि वे जीवित होते तो भारत और पाकिस्तानके बीच बने तनावोंसे भाँ उनका वैसी ही व्याधा होती । पीछ मुड़कर देखते हुए हम इस तरहकी बात सोच सकते हैं कि यदि अमुक काम कर दिया गया होता तो वह दहशतक घटना न होता किन्तु आज यह सब सोचना व्यर्थ है । जिस समय भारत विभाजनका निश्चय किया गया उसके लिए वार्ता करनेवाले सभी पक्ष जो कुछ बे ठीक या तात्कालिक दृष्टिसे उपयोगी समझते थे उसने प्रति अत्यधिक आग्रहान्वित थे और कोई यह समझ न सका कि देशके व्यवच्छेदकी इस प्रक्रियाका तत्काल इतना भयानक परिणाम होगा । इसका दोष सभीपर समानरूपसे आता है । हम अपनी मानवीय उत्तरदायित्वकी भावनामें धूँक गये । क्या गांधीने स्वयं एक बार अपने द्वारा प्रवर्तित दृढ़ताके पूरा नियन्त्रण और समयके बाद कुछ जिलामें एकाएक हिंसकरूप धारण कर लेनेपर यह नहीं कहा था कि उनसे यह सोचकर चलनेमें हिमालय जैसी भारी मूल हो गयी कि यह दृढ़ताएँ एक विशाल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तक ही सीमित रहेगा ।

वे यह नहीं समझ सके कि अच्छे-से-अच्छे विचार और अभिप्राय भी जब ऐसे लागू द्वारा कार्यान्वित होते हैं जिनमें अपेक्षित आध्यात्मिक योग्यताका अभाव होता है तो कितने क्रूर और बोधहानि हो सकते हैं । ऐसी चूक और त्रुटियोंके

बावजूद महात्मा गांधीका नैतिक प्रभाव बड़ा ही गंभीर था और आज व्यापक हो जानेपर भी उसकी गम्भीरता कम नहीं हुई है। भारतपर केन्द्रित होनेवाले इतिहासके पन्नोंसे उनका नाम कभी मिटाया न जा सकेगा और भविष्यके पाठक कभी भी उनके उन कार्योंकी उपेक्षा न कर सकेंगे जिन्हें उन्होंने अपनी उस जनता-के कल्याणके लिए किया था जिसके सामूहिक संघर्षसे उन्होंने अपनेको एकाकार कर दिया था। उन्होंने जनान्दोलनको उन नैतिक गुणोंसे समन्वित करनेका काफी सफल प्रयास किया जिन्हें सामान्यतः कुछ लोगोंके व्यक्तिगत जीवनके लिए ही आरक्षित समझा जाता है और इस तरहसे वे अपरिहार्य राजनीतिक विक्षोभमें नैतिक वाध्यताओंकी जटिलताका एक हृदयक समावेश कर सके। वे उन लोगोंको भी निरन्तर प्रेरणा देते हैं जो अपने सीमित क्षेत्रमें अपनी अकिञ्चनतर योग्यतासे उनके आदर्शोंके अनुकरणका विनम्र प्रयास करते रहते हैं। नमक-कानून तोड़नेके लिए समुद्रतटकी ओर अभियान करनेसे पूर्व उन्होंने वाइसरायको जो पत्र लिखा था उसके निम्नलिखित शब्दोंमें उनकी भावना उज्ज्वल रूपसे प्रकाशित हो उठी है।

मेरी व्यक्तिगत निष्ठा सुस्पष्ट है। मैं किसी भी जीवित प्राणीको जानबूझकर किसी प्रकारकी चोट नहीं पहुँचा सकता फिर अपने ही मानव-बंधुओंकी तो बात ही क्या है। यह मैं उस हालतमें भी नहीं कर सकता जिस समय वे मेरे और जो कुछ मेरा है उसके खिलाफ बड़ीसे बड़ी बुराई ही क्यों न कर रहे हों। इसलिए ब्रिटिश शासनको अभिशाप मानते हुए भी मैं किसी भी अंग्रेजको अथवा भारतमें उसके किसी भी न्यायोचित स्वार्थको किसी तरह आघात नहीं पहुँचाना चाहता। मैं आपके अपने लोगोंको किसी तरहका आघात नहीं पहुँचाना चाहता। मैं उनकी उसी प्रकार सेवा करना चाहता हूँ जिस प्रकार मैं अपनी जनताकी सेवा करना चाहता हूँ।

ये शब्द आश्चर्यजनक लगते हैं किन्तु उस व्यक्तिने ऐसे असंख्य शब्द कहे हैं जिसका यह विश्वास था कि सत्यका उसने जो प्रतिमान कायम किया है उसके अनुसार मानवीय स्वतन्त्रताके प्रति अनुरागको निश्चित रूपसे सदैव सद्भावनाओंके शस्त्रागार पर ही निर्भर होना होगा। इसी रूपमें शस्त्रसज्ज होकर उसने साम्राज्यवादी दम्भ, उत्पीड़न और अन्यायके विरुद्ध संघर्ष किया था और उन सब लोगोंको, जो बुराई पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वह अपने जीवनादर्शके रूपमें ऐसी विरासत छोड़ गया है जिसे कोई भी हथियार कभी नष्ट नहीं कर सकता।

गांधीजीके निर्माणकारी तत्त्व

दुनियामें किसी भी समय और किसी भी देशमें ऐसे लोगोकी सख्या उँगलियापर गिने जाने योग्य ही होती है जिनके आचरणमें सत्यकी निष्ठा असंदिग्ध रूपसे विद्यमान हो और जो उस सिद्धान्तकी रक्षामें अपनी प्रियसे प्रिय वस्तुको भी त्याग देने तया बड़ासे बड़ा अपमान सहनेको तैयार हो। टॉल्स्टॉय ऐसे ही व्यक्ति थे और ऐसे ही कुछ अन्य लोगोके भी नाम लिये जा सकते हैं।

श्री एम०के० गांधीने, जिन्हें आदरपूर्वक गांधीजी कहा जाता था इस तथ्यको लिखित रूपमें स्वीकार किया है कि वे टॉल्स्टॉयको अपना आदर्श मानते थे और वे स्वयं भी उन्हूँकि बग और श्रेणीमें आते थे। सामयिक आवश्यकताअसि निरूपित और जन भावनाके अनुकूल राजनीतिक कामके क्षत्रमें भी वे अपने आदर्श सत्यका ही अनुगमन करते रहते थे। इसी तरह उन्होंने सत्याग्रह शब्दका आविष्कार कर डाला था जिसका आज दुर्भाग्यवश बहुत ही गलत ढंगसे किसी भी तरहकी अनुशासनहीनता अथवा अपनी माँगोंको मनवानेके लिए का गया हिंसातककी छिपानेके लिए एक अच्छे खास लेबलके रूपमें प्रयोग किया जाता है। ऐसा होना अनिवाय है क्योंकि सावजनिक मनोविज्ञान और सत्यमें मेल नहीं खाता फिर भी यह तथ्य सुप्रकाशित है कि सत्यमें गांधीजीकी निष्ठा बराबर अविचल बनी रही।

दुनियामें किसी भी समय और किसी भी देशमें ऐसे लोगोकी सख्या उँगलियापर गिने जाने योग्य ही होती है, जिनकी अहिंसाके प्रति निष्ठा असंदिग्ध हो और जो उस पथका अनुसरण करते हूँ जिसे वे धर्मपथ समझते हैं किसी भी तरहका आघात या हिंसा सहनेको तैयार हो किन्तु इसने लिए अपने बहुजनोको आक्रोश या प्रतिक्रिया रूपमें किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचाएँ। गांधीजी इस वर्गके भी थे। टॉल्स्टॉय भी इस वर्गमें आते थे। वे शान्तिवादी थे और उन्होंने पशु-वधके विरोध

में बड़ी ही हृदयद्रावक भाषामें लिखा है । मैं फिरसे टॉल्स्टॉयका उल्लेख इसी-लिए कर रहा हूँ कि यहाँ भी गांधीजीसे उनकी समानता अत्यधिक स्पष्ट है ।

सुकरातके वारेमें यह कहा जाता था कि भविष्यवाणीमें उसे यूनानका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए समझा गया था कि वह अपने अज्ञानसे परिचित था जबकि दूसरे लोगोको अपने अज्ञानकी कोई जानकारी नहीं होती । इसी तरहकी भावनासे यह भी कहा जा सकता है कि सभी व्यक्तियोंसे गलतियाँ होती हैं । एक अज्ञान जनताका नेतृत्व करनेमें हिमालय जैसी भारी भूले हो सकती है जैसा कि गांधीजीने स्वयं अपने वारेमें एक बार उस समय कहा था जब उनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन उनके नियन्त्रणके बाहर चला गया किन्तु वे उन इने-गिने लोगोमेंसे हैं जो वच्चो जैसी सरलतासे स्पष्टरूपमें अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेते हैं ।

गांधीजी महान् इसलिए बने थे कि उन्होंने देशहितके लिए अपनी सभी प्रिय वस्तुओका त्यागकर दिया, वे अपने सिद्धान्तोपर कभी समझौता नहीं करते थे और उनके दिलमें किसीके प्रति कोई आक्रोश नहीं रहता था । भारत उनके द्वारा घोषित उन आदर्शोंसे बहुत दूर चला गया है जिन्हे उनके अनुयायी अपने स्वार्थोंकी सिद्धिके लिए केवल नाममात्र स्वीकार करते थे । किन्तु चाहे इन आदर्शोंका कितने अपूर्णरूपमें ही पालन किया गया हो, यद्यपि हमारे इतिहासमें इन्हे कुछ लोगोंने अपने जीवनमें पूरी तरह उतारकर इनका उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया है, इन्ही के कारण अन्य राष्ट्रोमें भारतका अद्वितीय स्थान बन गया । हमें आशा करनी चाहिए कि वर्तमान प्रलोभनों और उत्तेजनाओंके समाप्त हो जानेपर भारत एक बार पुनः इनकी याद करेगा और अपनी प्राचीन निष्ठाकी ओर वापस जायगा ।

अहिंसा और विश्व शांति

गांधी जन्म शती-स्मारक ग्रन्थमें लेख लिखनेके लिए डाक्टर राधाकृष्णनन मुझे जो निमन्त्रण भेजा है उसे स्वीकार करनेमें मुझे प्रसन्नता हो रही है । इसका कारण यह है कि महात्मा गांधीके विचारोंने दुनियाके अनेक भागोंमें छिड़नेवाले आन्दोलनपर गहरा प्रभाव डाला है । अमेरिकामें नागरिक अधिकारोंके लिए चलने वाला आन्दोलन इसका एक उदाहरण है । इसके अतिरिक्त उनके अनेक विचार समुक्त राष्ट्रसंघके घोषणापत्रमें निहित सिद्धांतों और उद्देश्योंके भी अनुरूप हैं ।

घोषणापत्रमें हमें "सामाजिक प्रगति, जीवनके उच्चतर प्रतिमान और व्यापक तर स्वतन्त्रताको प्रोत्साहन" देनेके लिए कहा गया है । घोषणापत्रमें भौतिक मानवीय अधिकार, मानवकी गरिमा और मूल्य, स्त्रियों और पुरुषों तथा छोटे और बड़े सभी राष्ट्रोंके समान अधिकारोंमें "दृढ़ निष्ठा व्यक्त की गयी है । घोषणापत्रमें यह लक्ष्य स्थिर किया गया है कि संसारमें कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के अधीन न होगा । घोषणापत्रमें हमें वास्तविक बल प्रयोग और उसकी धमकी देनेसे दूर रहनेका आदेश दिया गया है ।

मानवकी गरिमा और मूल्यकी रक्षाके लिए ही गांधीजीने इस शताब्दीके आरम्भमें दक्षिण अफ्रीकामें प्रथम निष्क्रिय प्रतिरोधका सूत्रपात किया जिसे उन्होंने "सत्याग्रह" की संज्ञा दी । सत्याग्रह शब्दसे यह अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि गांधीजीके अनुसार यदि सत्यका शस्त्र हम दृढ़तापूर्वक ग्रहण करें और सोद्देश्यता के साथ उसका प्रयोग करें तो इससे हिंसाका सहारा लिये बिना ही शांतिपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है ।

निश्चय ही यह हमारी शताब्दीका एक महान् विचार था ।

यह ठीक है कि गांधीजीको उस अहिंसाका सन्देशवाहक कहा गया है जिसकी अवधारणा संसारके प्रायः सभी धर्मोंमें पायी जाती है । मेरे अपने धर्म धर्मका

तो यह एक आधारभूत सिद्धांत है। असहिष्णुता, हिंसा और दूसरोको किसी भी उद्देश्यसे सताना बौद्धधर्मके सर्वथा विरुद्ध है। जिस दिनसे बुद्धने अपने सर्वोद्धारक और सर्वव्यापी प्रेमसे लोगोके हृदय-परिवर्तनका कार्य आरम्भ किया तबसे लेकर आजतक उनके नामपर या उनके लिए एक बूँद खून भी नहीं गिरा है। बुद्धने अपने शिष्योंको यह शिक्षा दी है कि यदि कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध कुछ बोलता है तो उसके प्रति वे किसी तरहका क्रोध या दुर्भावना न रखें। अहिंसा को किसी भी हालतमें नकारात्मक मानना गलत होगा। गांधीजीका विश्वास था कि यदि प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्रोंमें अहिंसक तरीकोका प्रयोग किया जाय तो इसके बल-प्रयोगकी अपेक्षा अधिक ठोस और स्थायी परिणाम निकलेंगे। उनके लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि सभी तरहके परिणाम शान्तिपूर्ण साधनोसे ही प्राप्त किये जाने चाहिये क्योंकि साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने स्वयं साध्य।

हम प्रायः यह उक्ति सुना करते हैं कि, “साधनोका औचित्य साध्यपर आधारित होता है।” गांधीजीने इस विचारको स्पष्ट रूपमें ठुकरा दिया, वे यह कभी माननेको तैयार नहीं हो सकते थे कि कोई भी भला कार्य बुरे साधनोसे किया जा सकता है। उनकी दृष्टिसे साधन पूरी तरह साध्यमें विलीन हो जाते हैं। इस तरह साध्य साधनोको पवित्र बनाते हैं; वे उनका औचित्य नहीं सिद्ध करते। यह एक दूसरा गंभीर विचार है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघके हम सब लोगोको घोषणापत्र में निरूपित लक्ष्योंके लिए काम करते समय बराबर याद रखना चाहिए।

गांधीजीने ब्रिटिश शासनसे भारतकी मुक्ति पानेके लिए निष्क्रिय प्रतिरोध या अहिंसक दवावकी टेकनीकका सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। भारतकी सामाजिक बुराइयोंकी उन्हें उतनी ही चिन्ता थी जितनी उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता की। वस्तुतः सत्याग्रहके सबसे आरम्भिक प्रयोगोंमें एक प्रयोग दक्षिणी भारतके एक गाँवमें अस्पृश्यताके विरुद्ध ही किया गया था। इस तरह गांधीजी जाति या धर्मका ख्याल किये बिना मानवकी गरिमा और मूल्य तथा समस्त मनुष्योंके समान अधिकारके सिद्धान्तके महत्त्वपर जोर देते थे। भारतमें सामाजिक न्यायकी स्थापनाके लिए महात्मा गांधी जीवनभर प्रयत्नशील रहे।

मैं इसके पूर्व भी कह चुका हूँ कि अहिंसाका सिद्धान्त हमारे घोषणापत्रका भी एक मौलिक सिद्धान्त है। राष्ट्रसंघके सदस्य राष्ट्र इस बातके लिए वचनबद्ध हैं कि वे अन्तरराष्ट्रीय संबंधोंमें धमकी देने या बल-प्रयोग करनेसे दूर रहेंगे। यह राष्ट्रसंघका एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इतिहास हमें यह शिक्षा देता है कि अनुनय-विनय द्वारा सामान्य सहमतिके अतिरिक्त मानवीय समस्याका कोई

भा ग्यापो मगाधान प्राप्त करीबा कोई दूसरा तरीका हा ही नहीं मवता । हिमा दुपारा तलवार हाती ह । प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया होती है—इम गिद्वान्तक अनु गार हिमागे प्रतिहिमाका उत्तेजना मिलता है । इमर फन्स्वरूप गीघ्र हो बानून के गामापी जगह जगलका सामन लाग हो जाना ह । इमोन्गि हमें प्राथमिक गहृखने गिदान्ताकी ओर लौटना होगा और घोषणापत्रका नम यमनवद्धताका गालन करना होगा कि कोई भी राष्ट्र अपने अन्तरराष्ट्रीय सवधाम धमको नन या बल प्रयोग करनेसे दूर रहे ।

मर एब अद्भुत विदम्बना ह कि शान्तिव सन्गवाहनको बीस वर्षों पूय एक हत्यारे हाथो मग्ना पठा । जीवनभर शान्तिचा उपगन देनेवाले किमो ब्यक्तिका यह पहली गिग भीत नहीं है और मुझ थाका ह कि यह अन्तिम भी न होगी । बिन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अहिंसाका गिद्वान्त या शान्तिपूण परिवर्तन की अनिवार्यता झूठी पड गयी ह । इससे विपरीत यह अहिंसाव स्यादा मूल्यका ही पुष्टि करता ह । इससे यही पता चलता ह कि हिंसाके मागका अनुमरण करने वाले अहिंसाव पैगम्बरका जान देनेके लिए इसलिए बाध्य हो जात ह कि उह इसकी आगा ही नहीं रह जाती कि व अनताका हिंसाका माग अपनापनके लिए सहमत और प्रभावित कर सकते ह । इतिहासकी पुनरावृत्ति होती ह । अभी हालमें रेवरेण्ड मार्टिन लथर किंग जूनियरका आ हत्या हुई ह उसका भी प्रतिरूप वही ह । इस हत्यासे भी यही सिद्ध हो रहा ह कि हिंसाके विरुद्ध सारे ससारमें जो नफरतकी लहर उठती ह उससे अहिंसाका मूल्य ही बढ़ता ह ।

आज हम एब हिंसक ससारमें रह रहे ह । सवत्र बचैनीकी स्थिति ह और परिवर्तनकी इच्छा दिखाई देती ह । म यह विचार कई बार व्यक्त कर चुका हूँ कि यदि दुनियाके अधिकांश सत्ताशुद्ध ब्यक्ति समयके इम सकेतको पहचानकर परिवर्तन की आवश्यकता स्वाकार नहा कर लेते तो अनिवार्य यह परिवर्तन हिंसक साधनो द्वारा उपस्थित होगा । मेरा विश्वास ह कि घोषणापत्रके अनुरूप शान्तिपूण साधना द्वारा लाया गया परिवर्तन न केवल वाञ्छनीय अपितु अधिक स्थायी भी होगा ।

मेरे लिए गांधीजीक दशनका अर्थ और महत्त्व उनके अपने दस और बालस कही अधिक व्यापक ह । उनके अनेक सिद्धान्त सावभौमिक रूपम लागू हो सकते हैं और उनकी प्रामाणिकता शास्वत ह । मैं आगा करता हूँ कि कुछ वर्षोंम ही हम यह समयमें आ जायगा कि शान्तिपूण परिवर्तनके साधनके रूपम अहिंसक दबावके तरीकेकी प्रभावकारितामें उनकी जो निष्ठा थी उसका औचित्य सारे ससारके लिए भी उतना ही सत्य हो गया ह जितना वह उनके समयम भारतके लिए था ।

एक श्रद्धाञ्जलि

गांधीजीको महात्माको जो उपाधि दी गयी है वह केवल मानद नहीं है, यह उनके विषयमें सत्यका निर्वचन करती है। वे सचमुच "एक महान् आत्मा" थे। यह भी हो सकता है कि वे हमारे समयमें प्रकट होनेवाले अन्य सभी महापुरुषों-से भी महान् हो। वे निस्सन्देह हमारे पूर्वगुणीन उन ऊँचे-से-ऊँचे महात्माओंके जोड़के महात्मा थे जिन महापुरुषोंके संबंधमें हमें ऐतिहासिक अभिलेख मिलते हैं। उनके संबंधमें मेरा यह व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा विश्वास है कि यही निर्णय अधिकांशतः उन सभी लोगोंका होगा जिन्हें गांधी और उनके कार्योकी कोई भी जानकारी होगी। किन्तु क्या गायद जन्मतः अंग्रेज होनेके नाते इसे मेरा गांधीके पक्षमें पूर्वाग्रह कहा जायगा ?

मैं इस सभावनाके प्रति जागरूक हूँ कि यह मेरा पूर्वाग्रह हो सकता है क्योंकि मेरे विचारसे गांधी हमारे देशके लिए भी उतने ही उपकारी थे जितने वे अपने देशके लिए थे। गांधीने अंग्रेजोंका भारतपर शासन करना असंभव कर दिया, किन्तु इसके साथ ही उन्होंने हमारे लिए यह संभव भी कर दिया कि हम बिना किसी द्वेष अथवा असम्मानकी भावनासे भारतमें अपनी सत्ताका परित्याग कर सकें। उनके कारण भारतीय सरकार अंग्रेजोंके हाथसे निकलकर भारतीयोंके हाथमें चली गयी और इसके लिए पारस्परिक रक्तपात नहीं हुआ। हम राजनीतिक दृष्टिसे समानताके आधारपर भारतसे विदा हो गये। हम भारतसे मानवोचित बहुभावना और स्वाभाविक मानवीय सम्बन्धके आधारपर अलग हो गये। यह एक ऐसा संबंध है जिसकी स्थापना दो राष्ट्रोंके बीच तबतक हो ही नहीं सकती जबतक उनमें एक दूसरेको परस्पर अपरिचित बनानेवाला शासक और शासितका कृत्रिम संबंध कायम है। गांधीने अंग्रेजोंको इस उलझनसे मुक्त कर उनकी एक बड़ी सेवाकी है क्योंकि साम्राज्य स्थापितकर लेना उससे मुक्त हो जानेकी अपेक्षा

भा म्यापो ममापान प्राप्त करनेका कोई दूसरा तरीका हा हा नहीं मन्ता । हिंसा दुपारा तलवार हातो ह । प्रत्येक क्रियाकी प्रतिश्रिया होती है—दंग गिद्धातक अनु गार हिंसासे प्रतिहिंसाको उत्तेजना मिलता है । मग कल्पवृक्ष गोम्र हा बानून के नामापी जगह जगलका घागा लागू हो जाता ह । इमाणि हमें प्राथमिक गत्स्वो गिद्धान्ताको ओर लौटना होगा और धोषणापत्रका हम वचनवद्धताका पाप्ना करना होगा कि कोई भी राष्ट्र अपन अंतरराष्ट्रीय मध्यम धमकी मन मा बल प्रयोग करनेसे दूर रहे ।

यह एक अद्भुत विदम्बना ह कि शान्तिसे सम्प्राप्तिवाहकको बीस नवौं पूव एक न्यारके हाथो मग्ना पडा । जीवनमर शांतिका उपन्ना देनेवाले बिगी ब्यक्तिका यह पहली हिंसा मोत रही है और मुझ आत्मा ह कि यह अन्तिम भी न होगी । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं ह कि अहिंसाका गिद्धान्त या शान्तिपूण परिवर्तन की अनिवार्यता झूठा पड गयो ह । इसके विपरीत यह अहिंसाक स्थाया मूल्यकी ही पुष्टि करता ह । इससे यही पता चलता ह कि हिंसासे मागजा अनुमरण करने वाले अहिंसाक पैगम्बरकी जान लेनेके लिए इसलिए बाध्य हो जाते ह कि उन्हें इसकी आशा ही नहीं रह जाती कि ब अनताकी हिंसाका माग अपनानेके लिए सहमत और प्रभावित कर सकते ह । इतिहासकी पुनरावृत्ति हाता ह । अभी हालमें रेवरण्ड-मार्टिन लूथर किंग जूनियरकी ओ हत्या हुई ह उसका भी प्रतिरूप यही ॥ । इस हत्यासे भी यही सिद्ध हो रहा ह कि हिंसाके विरुद्ध सारे ससारमे जो नफरतकी लहर उठती ह उससे अहिंसाका मूल्य ही बढ़ता ह ।

आज हम एक हिंसक ससारमें रह रहे ह । सबत्र बेचैनीकी स्थिति ह और परिवर्तनकी इच्छा दिखाई देती ह । म यह विचार कई बार व्यक्त कर चुका ह कि यदि दुनियाके अधिकांश सत्ताह्व व्यक्ति समयके इस सचेतको पहचानकर परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार नहीं कर लेते तो अनिवार्यत यह परिवर्तन हिंसक साधना द्वारा उपस्थित होगा । मेरा विश्वास ह कि धोषणापत्रके अनुरूप शान्तिपूण साधनो द्वारा लाया गया परिवर्तन न केवल वाञ्छनीय अपितु अधिक स्थायी भी होगा ।

मेरे लिए गांधीजीके दशनका अर्थ और महत्त्व उनके अपने देश और कालसे कही अधिक "यापव" ह । उनके अनेक सिद्धान्त सावभौमिक रूपम लागू हो सकते ॥ और उनकी प्रामाणिकता शाश्वत ह । मैं आशा करता ह कि कुछ वर्षोंम ही हमें यह समझमें आ जायगा कि शान्तिपूण परिवर्तनके साधनक रूपम अहिंसक दवावके तरीकको प्रभावकारिताम उनकी जो निष्ठा थी उसका औचित्य सारे ससारके लिए भा उतना ही सत्य हो गया ह जितना वह उनके समयम भारतक लिए था ।

एक श्रद्धाञ्जलि

गांधीजीको महात्माकी जो उपाधि दी गयी है वह केवल मानद नहीं है, यह उनके विषयमें सत्यका निर्वचन करती है। वे सचमुच “एक महान् आत्मा” थे। यह भी हो सकता है कि वे हमारे समयमें प्रकट होनेवाले अन्य सभी महापुरुषोंसे भी महान् हो। वे निस्सन्देह हमारे पूर्वयुगीन उन ऊँचे-से-ऊँचे महात्माओंके जोड़के महात्मा थे जिन महापुरुषोंके संबंधमें हमें ऐतिहासिक अभिलेख मिलते हैं। उनके संबंधमें मेरा यह व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा विश्वास है कि यही निर्णय अधिकांशतः उन सभी लोगोंका होगा जिन्हें गांधी और उनके कार्योंकी कोई भी जानकारी होगी। किन्तु क्या गायद जन्मतः अंग्रेज होनेके नाते इसे मेरा गांधीके पक्षमें पूर्वाग्रह कहा जायगा ?

मैं इस सभावनाके प्रति जागरूक हूँ कि यह मेरा पूर्वाग्रह हो सकता है क्योंकि मेरे विचारसे गांधी हमारे देशके लिए भी उतने ही उपकारी थे जितने वे अपने देशके लिए थे। गांधीने अंग्रेजोंका भारतपर शासन करना असंभव कर दिया, किन्तु इसके साथ ही उन्होंने हमारे लिए यह संभव भी कर दिया कि हम बिना किसी ट्रेप अथवा असम्मानकी भावनासे भारतमें अपनी सत्ताका परित्याग कर सकें। उनके कारण भारतीय सरकार अंग्रेजोंके हाथसे निकलकर भारतीयोंके हाथमें चली गयी और इसके लिए पारस्परिक रक्तपात नहीं हुआ। हम राजनीतिक दृष्टिसे समानताके आधारपर भारतसे विदा हो गये। हम भारतसे मानवोचित बहुभावना और स्वाभाविक मानवीय सम्बन्धके आधारपर अलग हो गये। यह एक ऐसा संबंध है जिसकी स्थापना दो राष्ट्रोंके बीच तबतक हो ही नहीं सकती जबतक उनमें एक दूसरेकी परस्पर अपरिचित बनानेवाला शासक और शासितका कृत्रिम संबंध कायम है। गांधीने अंग्रेजोंको इस उलझनसे मुक्त कर उनकी एक बड़ी सेवाकी है क्योंकि साम्राज्य स्थापितकर लेना उससे मुक्त हो जानेकी अपेक्षा

कहाँ भागा है ?

प्रथम विस्तृत शीर्षक गृह १०१०५ मध्य में स्थित विषय वाचकान्तर भारत
का प्रथम स्वायत्त शासन आचार्य विद्या या ओर यह शुभ विचार बन
गमय उगा। विद्या आचार्य भारतमा और अन्तर्गत ही निष्ठापूर्वक प्रति
निधित्व किया था। उक्त समय युरोपमें हमारे देश मजदूरान् विपत्ति या उक्त
प्रति भारतमा आचार्य प्रतिनिधित्व हम उक्त की विद्य उक्तमात्रा गरिमाय मिला
था उक्त। हमारे विद्या की तुलना था। हम भारतीयों के विद्या पाठक व विर
भा उक्त। हमारे मजदूरों का लाभ न उक्त। स्वच्छाचार्य प्रामाणिक विद्या की
का मजदूरों का लाभ हमारे देशमा भारतमा मजदूरों के भी। मरु स्थान
१ वि भारतमा यह माया या वि द्य तत्त्व का अनु वि विद्या स्वायत्तता
भारतमा मजदूरों के हितों का आ रहा है यह शुभ मिलावर निष्ठावान् स्वायत्तता
यामें है और यह समय यह युरोपमें स्वतन्त्रताय लिए हा लड़ रहा ह और यह
वि यदि यह द्य मुक्तमें भारतकी स्वायत्तताय विजयी हो गया तो यह पूरी तरह
समय है वि विद्वत्ता अन्त करण भारतकी यह स्वतन्त्रता प्रदान करने लिए
प्रतिष्ठ हो आय विद्य स्वयं अपन लिए रीति करने उद्देश्यसे यह इस समय लड़
रहा है।

वस्तुगु अंग्रेजों ने ह्मन्गर भारतकी प्रतिज्ञाका यह प्रभाव पड़ा सन् १९१७ म ब्रिटेन जा निजय किया उसमें पूरी ईमानदारी था और ब्रिटेन उस कार्य विवत करमारी और अग्रगर भा होने लगा किन्तु एक बार सत्ता प्राप्त कर लेपर उगे स्वच्छापूर्वक छोड़ देना मानव स्वभावके विपरीत होता है भारतकी धीरे धीरे परापातताम मुक्तकर नवन अपन आवासातरी जिम्मान्वित करनम सभ्रत ब्रिटेन देता कर दी—उसन उस दिगामें बढ़े हुए अपन बदमोरो पायद पीछे सीट लिया जिमने कलस्वरूप भारतीय जनताका चिन्ताम उसपरस उठ गया और वह अधीर हो उठी ऐसी स्थितिमें भारतीय पामें कान्तिकारी हिता हो सकती थी और ब्रिटिश पामें दमनात्मक प्रतिहिता शुरू हो सकती थी, और ऐसी हालतम यदि यह पैमानेपर रक्तपात हुआ होता तो स्थिति नियन्त्रणो बाहर जा सकती थी । इतिहासम इस तरहके अनेक ददनाक उदाहरण मौजूद ह जिनसे यही सभावना प्रबल होती ह कि इस कहानीने भी वसा हो ददनाक मोड ले लिया होता किन्तु गांधीने घटनाचक्रको एक नयी दिगा दे दी और इससे जहाँतक ब्रिटेन और भारतकी जनताके पारस्परिक सबधोका प्रश्न है कहानी गुस्तात हो गयी यद्यपि दुर्भाग्यवश जहाँतक हिन्दू और मुसलमानोके पारस्परिक सबधोका

सवाल है यह उतनी सुखद न हो सकी ।

यही कारण है कि अंग्रेज होनेके नाते सभवतः गांधीके प्रति मेरा दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण हो गया हो । किन्तु क्या यदि मैं जन्मतः ईरानी, इथियोपियन या स्वीडिश होता तो गांधीके संबंधमें मेरा निर्णय कम पक्षपातपूर्ण होता ? मैं ऐसा नहीं मानता; क्योंकि गांधीने भारत और ब्रिटेनकी जैसी सेवाकी है, उसका स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि वह निखिल मानव जातिकी सेवा हो जाती है । गांधीने एक महान् राजनीतिक परिवर्तनका—बहुत बड़े पैमानेपर राजनीतिक सत्ताके हस्तान्तरणका—एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जिससे किसी प्रकारका रक्तपात नहीं हुआ और किसी तरहकी घृणा नहीं पैदा हुई । उन्होंने केवल रास्ता ही नहीं निकाला; उन्होंने लाखों-करोड़ों लोगोको उस रास्तेपर अपने पीछे चलनेके लिए भी अनुप्रेरित कर दिया; भारत और ब्रिटेनकी जनताके पारस्परिक संबंधोंमें अपनी इस उपलब्धिसे गांधीने सारे संसारके सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया । उन्होंने मानवजातिको राजनीतिक क्षेत्रमें एक नैतिक पाठकी शिक्षा दी, और वह भी उस समय जब परमाणुयुगका आरंभ हो रहा था ।

परमाणुओंमें निहित अपरिमेय भौतिक शक्तिको मानवीय उपयोगके लिए नियन्त्रित करनेवाली टेक्नोकका आविष्कार प्रविधि और विज्ञानके क्षेत्रमें की गयी मानवकी उस समुच्चयात्मक प्रगतिका प्रतीक है जो उसी समयसे आरम्भ हो गयी है जब हमारे प्राक्-मानवपूर्व पुरुष मानव बने थे । विज्ञान और प्रविधिकी इस महान् उपलब्धिको तत्काल विनाशकारी शस्त्रास्त्रोंके निर्माण और उनके उपयोगमें नियोजित करनेकी प्रवृत्ति उस वैषम्यका प्रतीक है जो एक ओर मानवकी प्राविधिक प्रगति और दूसरी ओर मानवीय संबंधोंके क्षेत्रमें अर्थात् नैतिक मूल्योंके क्षेत्रमें रहनेवाले उसके पिछड़ेपनमें दिखाई देती है । मानवकी वैज्ञानिक और प्राविधिक सामर्थ्य उसके हाथोंमें जितनी हो बड़ी भौतिक शक्ति देती जाती है उसकी भौतिक सफलता और उसकी आध्यात्मिक विफलताके बीच पायी जानेवाली खाई उतनी ही चौड़ी होती जाती है और यह खतरा भी उसी अनुपातमें बढ़ता जाता है कि मनुष्य अपनी बढी हुई भौतिक शक्तिका दुरुपयोग स्वयं अपनेको ही नष्ट कर डालनेके दुष्ट और अविवेकपूर्ण प्रयोजनमें ही करेगा । पारमाणविक शस्त्रोंके आविष्कार और उपयोगने इस खतरेको बहुत बढ़ा दिया है । इससे मनुष्यके लिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि वह अपनेको स्वयं अपनेसे बचानेके लिए तत्काल महान् नैतिक प्रगतिका कार्य पूरा कर ले । अब मनुष्यके लिए यह कर्त्तव्य अपरिहार्य हो गया है कि वह न केवल किसी परंपरागत विशिष्ट युद्धमें ही बल्कि

ये उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू करनेसे साफ इनकार कर दिया मद्यपि उनके समयरा यद्दो समुदाय ऐसे विंगी भी व्यक्तिमे जो मसीहा होनेका दावा करता हो या जिसेकी हमी रूपमें मान्यता हा यहा अपेक्षा करता था कि वह सनिक और राजनीतिक जीवन अवश्य बितायेगा ।

गांधी अपनी इच्छासे जानबुझकर ही राजनीतिमें आये थे किन्तु गांधीने अपने जीवनमें आये किसी गवटके दबावसे ऐसा नहीं किया था । गांधीने जिस समय राजनीतिमें प्रवेश किया था उनकी बचालत चल निकली थी । उनके सामने व्यपमायका कोई प्रश्न न था । राजनीतिमें प्रवेश करनेका निश्चय उन्होंने ११ तो किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाकी पूर्ति के लिए किया था और न किसी ऐसी ही आशा किया था कि इससे उन्हें एक क्षेत्रमें मिली विफलताकी पूर्ति दूसरे क्षेत्रमें करनेका मौका मिल जायगा । राजनीतिमें प्रवेशके पीछे गांधीका कोई व्यक्तिगत स्वाय न था । गांधीका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक कीचडमें उतरकर राजनीति के गंदे बातावरणमें, जीवनके आध्यात्मिक स्तरको उन्नत बनाना था । गांधीने इस कदमका अवगाहन किया और यह दिखा दिया कि इसकी सफाई कैसे की जा सकती है फिर भी इस बाचडमें उतरनेसे उनके व्यक्तिगत जीवनमें इसकी कोई गदगी न आ सका । इससे हम मानवीय इतिहासके एक नये मोड़पर गांधीकी आध्यात्मिक ऊँचाई और उनके द्वारा की गयी मानव-जातिकी सेवाकी विमालता का बोध होता है ।

बापू का रास्ता

भारत और सारा संसार इस समय महात्मा गांधीकी जन्मशती बहुत बड़े पैमानेपर मनानेकी तैयारी कर रहा है। २ अक्टूबर १८६९ को पोरबंदर या सुदामापुरीमें उस बच्चेका जन्म हुआ था जो आगे चलकर महात्मा गांधी बनने-वाला था।

मैं यह स्वीकार करती हूँ कि जन्मशतीसंबंधी समारोहोंके बीच मुझमें एक तरहके विपादकी भावना भी आरही है। क्योंकि हम गांधीजीको राष्ट्रपिता कहते हैं और इसी रूपमें उनका सम्मान करते हैं किन्तु क्या हम भारतवासी उनके दिखाये हुए रास्तेपर, सत्य और अहिंसा, सेवा और बलिदानके रास्तेपर चल रहे हैं? यदि हमारे राष्ट्रपिता बापूजी इस समय हमारे बीच आ जाते तो वे क्या कहते? क्या वे हमारा अनैक्य, हमारी असहिष्णुता, हमारा स्वार्थ और अनुशासनहीनता देखकर खूनके आँसू न रोने लगते? हम उनकी स्मृतिके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पितकर रहे हैं, एक शताब्दी पूर्व भारतकी इस घरतीपर उनके परम आह्लादकारी अवतरणके उपलक्ष्यमें बड़े उत्साहसे समारोहोंकी तैयारी कर रहे हैं किन्तु क्या हमारे दिल साफ हैं, हमारा अन्तःकरण पवित्र और स्वच्छ है? यदि हममें ईमानदारी है तो हमारे सामने गांधीजीके प्रति सम्मान प्रकट करनेका एक ही सार्थक तरीका हो सकता है और वह है उनके सपनोंको साकार करनेके लिए प्रयत्न करना—एक ऐसे ऐक्यबद्ध भारतका निर्माण करना जो आत्मशक्तिसे सम्पन्न और सुदृढ़ हो।

गांधीजीने कहा था :

मैं भारतको स्वतन्त्र और शक्तिशाली देखना चाहता हूँ जिससे वह स्वेच्छापूर्वक संसारके उन्नयन और कल्याणके लिए अपना बलिदान कर सके।

इस तरह मैं एक साथ ही दुःखी भी हूँ और नहीं भी हूँ। दुःखी इसलिए हूँ

कि हम लोग सत्य और अहिंसाके मार्गसे विचलित हो गये ह, और फिर यह सोचकर मेरा दुःख दूर हो जाता ह कि यह भारत कैसा अद्भुत देश ह जहाँ गांधीजी जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं । उनके जीवनका सौरभ कभी पूरी तरह लुप्त नहीं हो सकता । उन्होंने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया ह उसे कोई मिटा नहीं सकता । हम आशा करते हैं और ईश्वरसे प्रार्थना करते ह कि हमारी यह निष्ठा अविचल बनी रहे कि आज जो बादल घिरे हुए हैं वे एक दिन अवश्य छंट जायेंगे और यह प्रकाश फिर प्रकट हो जायगा जो आजके निविड अंधकारके पीछे भी जल रहा है । भगवानकी कृपासे हम शीघ्र ही सत्यके प्रकाशका दर्शन करें । इस बीच हम अपना साहस बनाये रखना ह और उस स्वर्णिम विहानकी नीध्रतामें लानेमें लग जाना है । इस कायमें प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण ह—प्रत्येक व्यक्तिकी अपेक्षा ह और उसे अपनी भूमिका अदा करनी ह । देशका कोई भी ऐसा छोटा-से छोटा व्यक्ति नहीं है जो इस महान कायमें अपना योगदान न कर सकता हो ।

इस तरह नयी शक्ति और साहस प्राप्त कर हम वापूकी ओर मुड़ना चाहिय जिन्ह पुरानी पीढ़ीके हम लोगोको व्यक्तिगत रूपसे इतना बरीबसे जानने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला था । किन्तु हममेंसे कितन लोग उन्हें वस्तुतः जान पाये थे ?

प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें दो तरहकी धाराएँ होती ह—उसके दा स्वरूप होत हैं—बाह्य और आन्तरिक । उनका बाह्य जीवन वस्तुगत तथ्या और बाहरी घट नाओका इतिहास होता ह जिसमें उसकी वक्षपरपरा परिवार, धर्म, पर्यावरण गिना, ज्ञान आदिका विवरण प्रस्तुत किया जाता ह । उसका यह इतिहास उसका जन्मकी तिथि और जन्म स्थानसे शुरू होकर उमरे गरीरातकी तिथि और स्थानका उल्लेखकर समाप्त हो जाता ह । इस प्रकार हमका अन्तर्गत उसकी सत्ताके बाह्य स्तरपर मिलनेवाली उसकी उपलब्धिया एक विफलताआवा ग्योरा दिया जाता ह और उमरे द्वारा निर्मित उस बाह्य प्रतिष्पकी चर्चा हाती ह जिसे उसका सम्बद्ध सभी लोग जानते रहते हैं ।

इस बात प्रतिष्परे साथ-साथ चलनवाला जयना इसका पाछ रहनवाला उसका वह दूसरा प्रतिरूप भी होता ह जो अधिकागत अज्ञान हा रह जाता ह और उसके गायन आन्तरिक व्यक्तित्वमें ही वा उज्ज्वल अक्षरमें अंकित रहता ह । इस हम चाहें आत्मिक जीवनका रहस्य कह, चाह जावनका चिन्तनपद्धति कहें यह उसके मनोलीकक तन्तुओंमें अन्तर्निहित होता ह और उसके बाह्य

जीवनकी गाथासे कही अधिक सत्य और वास्तविक होता है। यह तथ्य प्रत्येक व्यक्तिपर लागू होता है किन्तु महात्मा गांधी जैसे व्यक्तिके संबंधमें तो इसका सर्वाधिक महत्त्व होता है। वे इतने महान् थे कि उन्हें केवल उनके बाह्य जीवनके आधारपर समझा ही नहीं जा सकता। इसीलिए वे अपने समकालीन लोगोंके बीच अधिकांशतः अज्ञात रूपमें ही जीवित रहे और लोगोंने उन्हें प्रायः गलत समझा क्योंकि वे उनके बाह्य व्यक्तित्वके आवरणमें छिपे उनके आन्तरिक स्वरूप को देखनेमें असमर्थ थे और सोचते थे कि वह कोई दूसरी ही वस्तु है। सभी महान् पुरुषोंके जीवनके संबंधमें यह एक अत्यन्त मार्मिक और कष्टकारक तथ्य होता है कि लोग उनके वास्तविक स्वरूपको पहचान ही नहीं पाते और मानवीय स्तरपर वह एकाकी बना रह जाता है और उसकी वाणी प्रायः अरण्यरोदन बनकर रह जाती है किन्तु फिर भी यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि ऐसे महापुरुषोंके ही जीवनमें कभी-कभी अत्यन्त नाटकीय रूपसे किसी घटनामें उनके आन्तरिक और बाह्य स्वरूपका ऐसा युगपद् सम्मिलन हो जाता है जो उनकी आत्माकी महानताका शाश्वत साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है जिससे भावी पीढ़ियाँ उन्हें पहचाननेमें समर्थ हो जाती हैं।

गांधीजीका महाप्रयाण एक ऐसी ही घटना थी। इसीलिए आज बीस वर्षोंके बाद भी इसकी इतनी अधिक चर्चा होती रहती है और हालमें ही 'लाइफ' पत्रिका (एगियाई संस्करण) में मनोहर मालगाँवकरने "गांधीका निधन : कैसे और क्यों ?" शीर्षक लेखमें इसपर विचार किया है।

एक हत्यारेके हाथसे होनेवाली गांधीकी हत्या उनकी शहादतका सबूत थी और उसमें उनके अन्तिम बलिदानका आदर्श ही साकार हो उठा था। उन्होंने एक बार कहा था कि

सत्याग्रह की विजय सत्यका अनुसरण करते हुए मृत्युका वरणकर लेनेमें ही निहित है।

वे मरकर विजयी हो गये और उनकी ओजस्विनी वाणी, जिसे आज उनकी सन्तानें नहीं सुन पा रही है, सारे संसारमें प्रतिध्वनित हो रही है और सभी साधनारत व्यक्तियोंके हृदयमें वह नयी झंकार पैदा करती जा रही है^१ क्योंकि जीवन एक बड़ी महत्त्वाकांक्षा है : इसका उद्देश्य परिपूर्णता प्राप्त करना—आत्म-साक्षात्कारकी महती उपलब्धि है।

गांधीजीका जीवन आरंभसे लेकर अन्ततक एक उच्च महत्त्वाकांक्षासे ही अनुप्रेरित होता रहा है। इसीने उन्हें इतना महान् बना दिया था। उनकी महा-

नता केवल इस बातमें नहीं है कि उन्होंने सत्य और अहिंसाके मागसे भारतको स्वतंत्रता दिला दी। उनकी वास्तविक महानता इस तथ्यमें निहित है कि वे स्वयं सत्यके प्रकाशमें विकसित होते गये। वे निरन्तर सत्यका सघन करते रहे और अन्ततः उसे उपलब्ध कर उन्होंने घोषित कर दिया कि सत्य परमात्माका ही अंग है, वही परमात्मा है और प्रत्येक व्यक्ति सत्यकी उपलब्धि के लिए प्रयास करने में समर्थ है।

हमें इस समय यह स्मरण करना चाहिए कि महात्मा गांधीने हमें उस परमात्माके सम्बन्धमें क्या बताया जो सत्य सत्यका ही रूप है और हमें उन्होंने उस मनुष्यके सव्यय क्या जानकारा जो युग-युगमें एक रहस्य बना हुआ है। हमसे प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने वास्तविक स्वरूपकी पहचान लें तो हमें परमात्मा और मानवमात्रके साथ अपने वास्तविक संबंधका पान हो जाय। हमें क्या होना चाहिए इस ओर बढ़नेके लिए पहला कदम निश्चय ही यह है कि पहले हम यह जान लें कि हम क्या हैं? आत्मज्ञानके आधारपर ही हम अपने भावी आदर्श जीवनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं।

गांधीजी निरन्तर परमात्माके साहचर्यका अनुभव करते थे। वे अपनी जीवन यात्रा परमात्माके साथ कर रहे थे। परमात्माकी सेवा करना और "मीलित मानवता" की सेवा करना ही उनका परम धर्म था। वे हमें यही गीता देते हैं

अहिंसामें अपनी निष्ठा कायम रखनेके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी ऐसी अतिलौकिक अपार्षित शक्तिमें विश्वास करें जिस पर मात्मा कहा जाता है किन्तु परमात्मा आकाशमें रहनवाली कोई शक्ति नहीं है। परमात्मा तो वह अदृश्य शक्ति है जो हम सबमें निवास करती है। हमारी उगलियोंके माथून त्वचाके जितने करीब है परमात्मा हममें उनसे भी अधिक निबट है। हममें ऐसी छिपी हुई अनन्त शक्तियाँ हैं जिन्हें हम सतत साधनासे प्रकट करते हैं। इसी तरह हमें हम उस सर्वोच्च शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर लें और अध्यवसायपूर्वक उसका अनुग्रहान करत रहें। अहिंसा भगवान् को प्राप्त करनेका एक ऐसा ही माग है। यह अत्यन्त आसानी से क्योंकि परमात्मा हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिमें निवास करता है इसलिए हमें निम्नलिखित रूपसे मानवमात्रके साथ सान्त्वित्य स्थापित करना होगा। वैयक्तिक भावोंमें इसे सम्प्रेषण या आश्रयण करते हैं। सामान्य भावोंमें यह प्रेम कहते हैं। प्रेम हमें एक दूसरे और परमात्मासे बाँध कर देता है। अहिंसा और

प्रेम एक ही वस्तु है ।^३

एक दूसरे स्थानपर वे कहते हैं

परमात्माका साक्षात्कार करना ही मनुष्यका चरम लक्ष्य है। उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकारके क्रियाकलापोंको इसी चरम लक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट होना चाहिए। मानवमात्रकी तात्कालिक सेवा इस प्रयासका आवश्यक अंग बन जाती है क्योंकि परमात्माको प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग यही है कि हम उसका दर्शन उसकी सृष्टिमें करे और उसके साथ एकाकार हो जायें। यह केवल सबकी सेवा करनेसे ही संभव है। मैं समग्रका ही अविच्छेद्य अंग हूँ। मैं अपनेसे भिन्न शेष मानवजातिसे अलग होकर उसे नहीं प्राप्त कर सकता। मेरे देशवासी मेरे सबसे करीबके पड़ोसी हैं। वे इतने असहाय, इतने साधनहीन और इतने निष्क्रिय एवं जड़ बन गये हैं कि मुझे उनकी सेवामें लगना होगा। यदि मैं अपनेको यह समझा पाता कि मैं भगवान्‌को हिमालयकी किसी गुफामें पा सकता हूँ तो मैं तत्काल वहाँ चला जाता किन्तु मैं जानता हूँ कि मैं उसे मानवताके अतिरिक्त और कहीं नहीं प्राप्त कर सकता।^३

गांधीजीके लिए मानव मात्रकी एकता एक वास्तविक तथ्य थी।

मैं परमात्माके एकान्त ऐक्यमें विश्वास करता हूँ अतएव मेरा विश्वास मानवताके ऐक्यमें भी है। यदि हमारे शरीर अलग-अलग हैं तो इससे क्या हुआ ? हमारी आत्मा तो एक ही है। सूर्यकी किरणें असंख्य होती हैं किन्तु उनका स्रोत तो एक ही होता है।^४

इस तरह यह अनुभव कि हम सभी एक ही आत्माकी किरणें हैं हमें प्रत्यक्षतः इस अनुभूतिपर पहुँचा देता है कि निखिल मानवता एक और अविभाज्य है। भगवद्गीताका, जिसके प्रति बाँपूका इतना अनुराग था, भी यही उपदेश है। बाँपू भगवद्गीताको माता कहकर पुकारते थे और एक अवोध शिशुकी तरह वे बराबर सहायता और मार्ग दर्शनके लिए उसीके पास जाते थे। गीताने कहा है - “हे भारत ! जिस तरह एक ही सूर्य सारे संसारको प्रकाशित कर रहा है इसी तरह एक ही आत्मा प्रत्येक व्यक्तिको प्रकाशित कर रही है।” बाँपू कहते हैं -

अपनी सत्ताके नियमका निर्धारण करलेनेवादेके हमें अपनी सामर्थ्यके अनुसार उसे आचरणमें लानेका प्रयत्न शुरूकर देना चाहिये.....^५

हमारी अपनी सत्ताका नियम हमें यह निर्देश करता है कि जैसे एक ही आत्माकी किरणें हम सबमें निवास करती हैं उसी तरह हम भी उसी एक आत्मा-

में ही निवास करें और अपने वधुजनोमें भी हम वैसे ही निवास करें जैसे वे किरणें उनमें रहती ह। एक बार जब हमारे सामने यह आदर्श प्रस्तुत हो गया तो हमारा यह कतव्य हो जाता है कि हम अपने इस आदर्शमें अपनी निष्ठा अविचल बनाये रखें। बापूने हमें बताया है कि अपने आदर्शमें निष्ठा ही मनुष्यका वास्तविक सच्चा जीवन है। वस्तुतः यही मनुष्यका 'सारसवस्व' है। हमें कभी अपने जीवन में निराशाको स्थान नहीं देना चाहिये। अपनी सम्पूर्ण शक्तिमें प्रयत्न करते रहना ही महत्त्वपूर्ण है। सतत प्रयत्न करते रहना ही सफलता है—प्रयत्नका ही जाना ही एकमात्र विफलता है।

जब तक हमारे प्रयत्नमें शिथिलता नहीं आती हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ या नहीं इसका महत्त्व नगण्य है।^५

हम अपने आदर्शोंसे कभी भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं है और हम उस अधिकसे अधिक अपने आचरणोंमें लानेमें भी नहीं डरना चाहिये।^६

प्रयत्न करनेमें ऐसे किसी गुणकी अपेक्षा नहीं है जिसे हममसे छोटेसे छोटे व्यक्ति भी न प्राप्त कर सकते ह। क्योंकि सत्याग्रह ही आन्तरिक आत्माका ही गुण है। यह प्रत्येक व्यक्तिमें अन्तर्निहित होता है।^७

उपयुक्त शब्द विवेक और ज्ञानके गण हैं। उनमें सुनहले उपदेश भर हुए हैं। हम गांधी साहित्यसे ऐसे न जाने कितने अशाका उद्धारण कर सकते हैं। य एक ऐसी जीवन्त शक्तिमें परिपूर्ण है कि हमने बराबर, शान्ति साधना, विश्राम माह्रम और धयका संचार होता रहता है। अब बापूजी समस्त रचनाओंका सार सन प्रकाशित हो चुका है। हमें उनकी जमातीके अवसरपर इनका अनुशीलन करते हुए उनके मस्तिष्क और हृदयके माध प्रत्यक्ष सबंध स्थापित करना चाहिये। किन्तु हम यहीं रुक न जायें बल्कि उनके द्वारा प्रकाशित भागपर चर्चाका भा महत्त्व लें। हमें उनके सत्य और अहिंसाके मन्दागको जीवनमें लागू करना प्रयत्न करना चाहिये।

भारत और ससारका आज कम्पनासम्पन्न, स्थानांतर चरित्रयान् निष्ठा वान् एव नि स्वाय नर-नारियाको अपेक्षा है। गांधीजीके प्रिय शब्दोंमें यह ता हमें 'शतप्रतिशत विश्वमनाय व्यक्ति' अपाशित है।

हम जमातीके इस समारोहके अवसरपर अपने तेम शिष्य गुणोंको विवशित करनेका प्रयत्न करें जिससे हम 'शतप्रतिशत विश्वमनाय व्यक्ति' बन सकें। हमारे लिए सच्चा स्थान और आमानुषासनकी शिामें सतत अभ्यवगाय करते रहनेकी आवश्यकता होगी। आमानुषासनके बिना व्यक्ति अपने निम्नतर स्तरमातर

विजय नहीं प्राप्त कर सकता और अपने पर नियन्त्रण स्थापित किये बिना आत्म-साक्षात्कार असंभव है ।

गांधीजीने लिखा है कि व्यक्ति पर ध्यान देना सबसे महत्त्वकी बात है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समूचे समाजके साथ एकाकार है

मैं इस बातमें विश्वास नहीं करता कि किसी एक व्यक्तिके आध्यात्मिक विकाससे उसके आस-पास रहनेवाले लोग अप्रभावित रह सकते हैं और उनका कुछ भी विकास नहीं हो सकता है । मैं अद्वैतमें विश्वास करता हूँ । मुझे मनुष्यके आधारिक ऐक्यमें विश्वास है अतएव सभी प्राणियोंमें भी मेरी स्वाभाविक निष्ठा है । इसीलिए मेरा यह भी दृढ़ विश्वास है कि आध्यात्मिक दृष्टिसे एक व्यक्तिके विकास करनेपर सारा संसार उससे लाभान्वित होता है और एक व्यक्तिका भी पतन होनेपर सारे संसारका उसी अनुपातमें पतन होता है ।^१

मानवताके प्रति हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपना चरित्र सुधारने और अपना मन पवित्र बनानेका प्रयत्न करें और "न्यायपूर्वक व्यवहार और नम्रता-पूर्वक आचरण" की कोशिश करें ।

मेरी यही प्रार्थना है कि महात्मा गांधीके व्यक्तित्वसे निःसृत होनेवाली शक्ति हममेंसे प्रत्येकके हृदयमें निरन्तर प्रेरणाकी स्रोत बनी रहे और हम उनके अनुग्रह और आशीर्वादके योग्य अधिकारी बन सकें ।

१. इस वाणीने रेक्सेड मार्टिन लूथर किंगके हृदयमें झुंकार पैदा कर दी थी । उन्होंने अमेरिकी दम्पतियोंको जैसा नेतृत्व प्रदान किया था उसमें गांधीजीके लक्ष्यों और साधनोंकी पवित्रता ही परिलक्षित होती है । यह कितने दुःखकी बात है कि गांधीजीके रास्तेपर चलकर उन्हें भी गांधीके समान ही मृत्युका वरण करना पड़ा । यह समाचार मुझे करीब-करीब उसी समय मिला जब मैं यह लेख लिख रही थी । उनकी स्मृतिके प्रति हमारी श्रद्धाजलियाँ समर्पित हैं !

२. सेवाग्रामके १ जून, १९४२ के एक निजी पत्रसे ।

३. हरिजन, २६ अगस्त १९३६ ।

४. यग शिड्या, २५ सितम्बर १९२४ ।

५. वही, ५ फरवरी १९२५ ।

महात्मा गांधी सौ वर्ष

- ६ गांधीजींचे कॅरेस्पॉण्डेंस बिंदू द गवर्नमेण्ट, १९४२-४४ (नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, द्वितीय संस्करण १९४२) ७४ ।
- ७ स्पीचेस एण्ड राइटिंग्स ऑव महात्मा गांधी (व्ही० ए. नॅटेलन ऐवट कॅम्पबी मद्रास, त्रुथ संस्करण) पृ० ३५५ ।
- ८ द गॅन्डिडया २६ डिसेम्बर १९२४ ।
- ९ वही, ४ डिसेंबर १९२४ ।

भारत-ब्रिटिश संबंध

सितंबर १८१८ के उत्तरार्धमें एक दिन गनिवारको साउथम्पटनमें एक तेरह-वर्षका भारतीय छात्र पहुँचा। वह पहली बार ब्रिटेन आया था। राजकोटस्थित उसके परिवारके लोग इस बातमें काफी आनाकानी कर रहे थे और उन लोगोके मनमें बड़ा आगापीछा हो रहा था कि उसके लिए समुद्र पारकर इतनी लंबी यात्रा करना कहाँ तक ठीक होगा किन्तु वह स्वयं लंदन आकर बैरिस्टरी पास करने और इंग्लैंडको खुद देख सकनेके लिए बड़ा लालायित था। श्री एम० के० गांधी-को लंदनमें स्वभावतः आरम्भिक कुछ हफ्तोंतक कुछ कठिनाइयाँ हुईं। सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए हुई कि वे निरामिष आहारका अटूट सङ्कल्प ले चुके थे। इसके कारण कुछ समय तक उनको उचित और पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। बहुत खोज करनेके बाद उन्हें लंदनके शहरमें एक निरामिष भोजनालयका पता लग गया। उन्होंने निरामिष आहारपर एक पुस्तक भी खरीदी। इसके बाद इंग्लैंड-में उनका मन लगने लगा। कुछ समय तक तो वे इंग्लैंडके फैशनेबुल नागरिक ही बन गये थे किन्तु शीघ्र ही उन्होंने फैशनपरस्ती छोड़ दी और मितव्ययिता और सादगी अपना ली। वे लंदन शहरमें काफी दूर तक पैदल ही चलते थे और अपना भोजन भी स्वयं बनाते थे। जब तक वे ब्रिटेनमें रहे उन्होंने शराब और मांस छुआ तक नहीं। वे यहाँ जिस तरहका अनुशासित जीवन बिताते थे उससे यह पता लगाना कठिन न होगा कि उन्होंने अपने आगेके जीवन कालमें बराबर जिस लौह आत्मानुशासनको अपनेपर लागू कर रखा था उसकी शुरुआत किस तरह उनके ब्रिटेनके आवास कालमें हो चुकी थी।

बैरिस्टरीके लिए अध्ययन करना उन्हें कोई खास कठिन नहीं मालूम हुआ। वे बीच-बीचमें यात्राएँ करने और भगवद्गीता तथा वाटविल जैने ग्रन्थोंके अध्ययन-का भी समय निकाल लेते थे। इन ग्रन्थोंके अनुशीलनका उनके जीवनपर बड़ा

महात्मा गांधी सौ वर्ष

गमौर प्रभाव पड़ा। आगे चलकर उन्होंने स्वयं कहा है कि सत्याग्रह प्रविधिक विकास में उन्हें पब्लिक उपदेश (बाइबिल के सरमन आन द माउण्ट) से बड़ी प्रेरणा मिली है। यदि वे कुछ और बहिष्मुखी प्रवृत्ति के युवक होते तो उस समय इंग्लैंड में उनके मित्रापी सस्या बहुत बढ़ गयी होती। फिर भी इंग्लैंड में अपने तीस वर्ष के आवास काल में उन्होंने स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित कर ही ली और नैतिकता एवं धर्मसंबंधी अनेक समस्याओं पर अपने विचार स्पष्ट कर ही लिये। मेरा ऐसा ख्याल है उन्होंने इस देश की साधारण जनता के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने इसकी अच्छी जानकारी कर ली कि यहाँ के साधारण लोग अपनी रोज की जिंदगी को बिताते हैं, उनके क्या पूर्वाग्रह होते हैं, उनकी किन चीजों में विशेष रुचि होती है और उनका दिमाग किस ढंग से काम करता है। आगे ब्रिटेन में बननेवाली विभिन्न सरकारों तथा भारत सरकार के साथ उनका जो दीर्घकालीन एवं वैविध्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुआ उसमें उनकी यह जानकारी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण रही होगी। ब्रिटेन के सरकारी ढाँचे के पीछे रहनेवाले ब्रिटेन के उस साधारण और घरेलू जीवन को, जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर लिया था वे शायद बराबर देखते रहे। हमारी दृष्टि से यह बड़ सौभाग्य की बात थी कि उन्हें यह अनुभव प्राप्त हो चुका था। मेरा ऐसा विश्वास है कि राजनीतिक अनेक उत्थान और पतन के बावजूद ब्रिटिश जनता के प्रति उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ।

सन १९३१ में जब महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधिक रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन आये तो वे अपनी ख्याति के चरम शिखर पर पहुँच चुके थे। उनकी इस लंदन यात्रा के प्रति ब्रिटेन और भारत दोनों जगह बड़ी उत्सुकता और दिलचस्पी पैदा हो गयी थी। इससे पूर्व वे बारह वर्षों तक भारतीय जनता के स्वातंत्र्य-संग्राम का नेतृत्व कर चुके थे एकाधिक बार जेल भी जा चुके थे राष्ट्रपिता के रूप में उस समय ही उन्हें जो प्रतिष्ठा मिल रही थी वह अमृतपूर्व थी। सम्मेलन के अधिवेशन के समय उन्होंने बोधस्थित किंग्सले हॉल में ठहरने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। वे ईस्ट लंदन की स्ट्रोकोपर जिले प्रातः काल दूर-दूर तक पैदल भ्रमण किया करते थे। उन्हें वहाँ के बच्चे बहुत चाहते लगे थे। लंदन काउण्टी काउन्सिल ने आगे चलकर उनके निवास की स्मृति में इस इमारत पर एक शिलालेख लगा दिया। इसके हाल में गाँजीजी का एक सुंदर चित्र भी लगा हुआ है।

गोलमेज सम्मेलन की काररवाइयों से उन्हें बड़ी निराशा हुई किन्तु वे अपना

अधिकांश समय सेण्ट जेम्स पैलेससे बाहर लोगोसे दोस्ती करने और धैर्यपूर्वक भारतीय स्वशासनके पक्षमें प्रचार और व्याख्या करनेमें ही बिताते थे । वे कहते थे इस प्रकार वे "गोलमेजका वास्तविक कार्य कर रहे हैं ।" वे लंकाशायरके वस्त्रोद्योगके मजदूरोके बीच भी गये । इन मजदूरोपर कांग्रेस पार्टी द्वारा विदेशी कपड़ोका बहिष्कार किये जानेके कारण भारी आफत आ गयी थी । अपनी इस यात्रामें उन्होंने ब्रिटिश मजदूरोके सामने भारतकी गरीबीकी पूरी पृष्ठभूमि व्याख्याके साथ प्रस्तुत की । उन्होंने ब्रिटेनके छात्रोके सामने भी भाषण किया और आक्सफोर्ड और कैंब्रिज भी गये । उन्होंने अनेक राजनीतिक नेताओसे भी वार्ताकी और बर्किंगहमके राजमहलमें सम्राट् जार्ज पंचमके साथ चायपान भी किया ।

श्री विन्स्टन चर्चिलने गांधीजीसे मिलनेसे साफ-साफ इन्कार कर दिया था । वे महात्माके बढ़ते हुए प्रभावसे अत्यंत क्षुब्ध हो उठे थे । उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांधीजीके प्रभावके कारण "मुकुटके उज्ज्वलतम रत्न" के लिए खतरा पैदा हो गया है । इसीलिए वे शायद चौकन्ने भी हो उठे थे । यदि इन दोनों महान् व्यक्तियोंकी कभी प्रत्यक्ष भेंट हो गयी होती तो यह सचमुच एक ऐतिहासिक घटना होती । उनका कभी आपसमें न मिल पाना निश्चय ही ब्रिटेन और भारत दोनोंके लिए एक बड़ा अभाव रहा है । सम्मेलनमें अपने उद्देश्यको जो क्षति पहुँची थी उसके बावजूद महात्मा गांधी, जिन तीन महीनोतक ब्रिटेनमें रहे, वे बराबर प्रसन्न ही बने रहे । पत्रोको उनके व्यक्तित्वके प्रति अनन्त आकर्षण था । उन्हें ब्रिटेनकी जनताको भारतकी समस्याओसे अवगत कराने और उसकी सहानुभूति प्राप्त कर लेनेमें भी कुछ सफलता मिली । अपने एक श्रोताके प्रश्नका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भारत अन्य डोमिनियन देशोके साथ समान साझीदार बन जाय लेकिन इतना अवश्य है कि यह साझीदारी बिल-कुल समानताके आधारपर होनी चाहिए । वस्तुतः वे यही माग कर रहे थे कि स्वायत्तशासी भारत राष्ट्रमंडलका एक स्वतंत्र देश बन जाय । आज हम प्रायः इसी अवधारणाको मान चुके हैं ।

सन् १९३० और सन् १९३१ में हुए गोलमेज सम्मेलनोका समय लगभग महात्मा गांधीके नेतृत्वमें चलनेवाले भारतीय स्वातंत्र्य संघर्षकी पूरी अवधिमें मध्यमें पड़ा था । इन वर्षोंमें ब्रिटेन और भारतके सम्बन्धोंमें अनेक तरहकी निराशाएँ और कुंठाएँ आ चुकी थी । उस समयमें बनी ब्रिटेनकी विभिन्न सरकारें भारतको तत्काल कुछ रियायतें देने और अन्ततः डोमिनियन राज्य अथवा उसके बराबरकी कोई अन्य प्रतिष्ठा प्रदान करने का विचार कर रही थी किन्तु उनका

महात्मा गांधी सी दृष्टि

बदम बहुत सभल कर पड़ रहा था। अनेक भारतीयोंकी दृष्टिसे यह प्रगति अत्यंत कष्टकारक और मद थी। अनेक बार अंग्रेजी सरकार और कांग्रेस पार्टीमें झगड़े हो गए। फिर भी समय समयपर कुछ सुखद क्षण भी आए। सन १९३० के आरम्भ नमक सत्याग्रहके सिलसिलेमें अपना प्रसिद्ध दंडी अभियान शुरू करनेके पहले वाइसराय लाड ईविनको लिखे गए पत्रमें महात्मा गांधीने हमारे प्रति मंत्री की भावनाको बड़े स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया था

यद्यपि मैं भारतमें अंग्रेजी शासनका एक अभिशाप मानता हूँ किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अंग्रेजोंको दुनियाके अन्य लोगोंकी अपेक्षा खराब मानता हूँ। मुझे यह दावा करनेमें गौरवका अनुभव होता है कि कई अंग्रेज मेरे सबसे प्रिय मित्रोंमें हैं।

अगले साल जिस समय श्रीरामसे मकडोनल्डने दूसरी बार मजदूर प्रधानमंत्री के रूपमें पदग्रहण किया लाड ईविन और महात्मा गांधीके बीच दिल्ली सम्मेलन हुआ। वाइसरायने स्पष्ट शब्दोंमें महात्मा गांधीके प्रति अपनी व्यक्तिगत सम्मानकी भावना व्यक्त की थी। इस सम्मेलनके फलस्वरूप दोनों पक्षोंमें विचारा का महत्वपूर्ण समन्वय हुआ और बहुत दिनोंसे चली आ रही गलतफहमियाँ काफी हदतक दूर हो गयीं।

सन १९३७ और १९३९ के बीच १९३५ में भारत सरकार कानून पास हो जानेके बाद एक ऐसा समय भी आया जब निर्वाचनोंके फलस्वरूप महात्मा गांधीके पूर्ण समर्थनसे साथ कांग्रेस पार्टीने ६ प्रांतामें शासनभार ग्रहण कर लिया। उस समय दोनों पक्षोंमें इस बारमें कुछ संदेह किया जाता था कि प्रांतामें कांग्रेसी शासन और वेदमें अंग्रेजी शासन चलते दोनोंमें सहयोगका यह नया प्रयोग कहाँतक व्यवहार्य होगा लेकिन अन्ततः संदेहोंका और वस्तुवादी दृष्टिकोण की विजय हुई। कांग्रेसी मंत्री महात्मा गांधीके प्रोत्साहनसे उन अवसरोंका उपयोग रचनात्मक सामाजिक कार्योंमें करने लगे जो उन्हें न्यायित सत्तान प्रदान किए थे। प्रांतोंके अंग्रेज गवर्नरोंने वाइसरायके मतान्वय मेंना पुरा-पुरा ख्याल रखा कि सिद्धान्ताका प्रत्यक्ष स्वरूप किसी प्रकारका अन्यायिक झगड़ा न उठ सके हो और नयी सांविधानिक व्यवस्थाएँ यथामुक्त सरलतापूर्वक कार्यान्वित होती रहें।

मने उन तराफने सबधमें अभी बहुत थोड़ा लिखा है जिनका उपयोग महात्मा गांधीने भारतमें ब्रिटिश सरकारका विरोध और उनका शासन समाप्त करनेमें किया था। अपने दीर्घकालीन सपनेमें आ करीब २५ वर्षों तक चलता

रहा, गांधीजीने अहिंसक सविनय अवज्ञाके तीन बड़े आन्दोलन चलाये थे जिनमे सत्याग्रहके सिद्धान्तका पालन किया गया था। आन्दोलनोके दौरान महात्माजीने जो भी काररवाईकी उसमे उन्होने इस बातपर बराबर जोर दिया कि यदि सरकारी अधिकारी उसका विरोध करें तो उनके विरुद्ध किसी प्रकारकी हिंसक शक्तिका प्रयोग न किया जाय। नमक उत्पादन अथवा विदेशी वस्त्रोकी दूकानोका बहिष्कार जैसी उनकी सभी काररवाईयां मुख्यतः अहिंसक थी। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि ऐसी नीतिके कार्यान्वयनमे महान् भौतिक और नैतिक साहस अपेक्षित था। पुलिससे किसी तरहकी मारपीट करनेकी इजाजत नहीं थी, सविनय अवज्ञा मे भाग लेनेवाले सत्याग्रहियोंको यह निश्चित् आदेश था कि वे बिना किसी प्रतिरोधके जेल जानेको तैयार रहे। उद्देश्य यह था कि नैतिक दबावसे अपने विरोधी ब्रिटेनका हृदय परिवर्तन कर दिया जाय और वह आजादीके लिए कांग्रेस द्वारा बार-बार प्रस्तुत अनुरोधोको अन्ततः स्वीकार कर ले। १९२० मे महात्मा गांधीने लिखा था कि

सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी मैने अंग्रेजोको तर्क और अनुनय-विनयके प्रति नमनीय पाया है। वे हमेशा अपनेको न्यायप्रिय रूपमे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें किसी अनुचित बातपर लज्जित करके उनसे उचित काम करा लेना दूसरोकी अपेक्षा कही अधिक आसान है।

अन्तमे १९४५ के ब्रिटिश आम चुनावके बाद विश्व योद्धोत्तर प्रथम मजदूर सरकारके प्रधानकी हैसियतसे क्लीमेण्ट एटलीने यह निश्चयकर ही डाला कि अब बहुत विलंब किये बिना “उचित काम” कर ही डालना चाहिए। अगस्त १९४७ मे भारतको वह स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी जिसके लिए महात्मा गांधी इतने लम्बे अरसेसे संघर्ष करते आ रहे थे, सत्ता-हस्तान्तरणका कार्य पूरा हो गया; सत्याग्रहका लक्ष्य पूर्ण हो गया। क्या इसमे बहुत समय लग गया? भारत और ब्रिटेनमे भी कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसा ही समझते थे, किन्तु यदि यह मान लिया जाय कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन पहलेसे ही हिंसा और रक्तपातसे चलाया जाता तो—यदि गांधीजी चाहते तो वे निःसंदेह ऐसा आन्दोलन चला सकते थे—इसका परिणाम कटुता और घृणाकी एक ऐसी विरासत होती जिससे ब्रिटेन और भारतका संबंध आनेवाली कई पीढ़ियो तक विषाक्त हो जाता। महात्मा गांधीके अहिंसा तथा अपने लक्ष्यको उचित साधनोसे ही प्राप्त करनेकी निष्ठाके प्रति आग्रह के कारण ही भारतकी स्वतन्त्रता दोनो पक्षोके बीच पूर्ण सहमति और समझौतेसे संपन्न हो गयी और किसीके मनमे विजय और पराजयकी भावना नहीं आयी;

महात्मा गांधी जी का

विश्व भाषा समझौता प्रगल्भ है। गया और अजमेर में मजदूरों का गांधीजी का राष्ट्र मन्दिर स्थापन करने के लिए सान्नाय है। हाँ उहाँ। यह गांधी काय भारत के राष्ट्र पिता द्वारा किया गया जो अखिर ८० वर्ष पूर्व हमारे देश में पढ़ने का आये हैं और यही रहकर बिना हमें अपना अच्छा तराफ जाना और पहचाना था। इस देश में रहना के हमारा उहाँ प्रति इस भाव है कि अत्यन्त शक्ती है उहाँ। भारत विविध मनीषा इनमें मुख्य आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया।

लेखकों का परिचय

होरेस अलेक्जेंडर (जन्म सन् १८८९) : कवेकर, भारत आनेपर मार्च १९२९ में पहली बार गांधीजी से मिले; गांधीजीके कहनेपर सोसाइटी आफ फ्रेंड्सकी भारतीय शाखामें काम करनेके लिए पुनः सन् १९४६ में भारत आये; प्रकाशित ग्रन्थ द इण्डियन फर्माइन्ट, इण्डिया सिस क्रिप्स, कसिडर इण्डिया ।

मुल्कराज आनन्द (जन्म सन् १९०५) . उपन्यास लेखक और कला-समीक्षक, संपादक 'मार्ग', अध्यक्ष, ललित कला अकादमी, तीससे भी अधिक पुस्तकोंके लेखक ।

वीरा ब्रिटेन सन् १९२५ में जार्ज कैटलिनसे विवाहित, सन् १९४९-५० में भारत और पाकिस्तानमें भाषण यात्रापर आयी; भारतमें १९६३ में, प्रकाशित ग्रन्थ टेस्टामेण्ट आव यूथ, टेस्टामेण्ट आव फ्रेंडशिप, इंग्लैंड्स आवर, द रिबेल पैशन, ए शार्ट हिस्ट्री ऑव सम पीसमेकर्स, एन्वाय एक्स्ट्राडिनरी . ए स्टडी ऑव मिस्ट्रेस विजयालक्ष्मी पण्डित ।

लार्ड कैसी (जन्म सन् १८९०) : १९६५ से आस्ट्रेलियाके गवर्नर जनरल, १९४४-४६ में बंगालके गवर्नर जनरल, आस्ट्रेलियाई सरकारमें १९४९-६० में मन्त्री, प्रकाशित ग्रन्थ-ऐन आस्ट्रेलियन इन इण्डिया, डवल आर क्विट, फ्रेंड्स ऐण्ड नेवर्स, द फ्यूचर ऑव कामनवेल्थ ।

डेम सिबिल थार्नडाइक (जन्म १८८२) . अभिनेत्री और व्यवस्थापिका, १९०८ में सर लेवी कैसनसे विवाह; प्रकाशित ग्रन्थ रिलिजन ऐण्ड द स्टेज ।

जार्ज कैटलिन (जन्म सन् १८९६) . राजनीति विज्ञान और दर्शनके प्रोफेसर एमेरिटस; टैगोर शताब्दीके भाषणकर्ता, रायल सोसाइटी ऑव आर्ट्स, १९६१, राजनीति विज्ञानके प्रोफेसर, मैक गिल विश्वविद्यालय, १९५६-६०, प्रकाशित ग्रन्थ द साइंस ऐण्ड मेथड्स ऑव पालिटिक्स, स्टडी ऑव द प्रिंसिपल्स ऑव पालिटिक्स, प्रिफेस टू ऐक्शन, न्यू ट्रेण्ड्स इन सोशलजिज्म, वार ऐण्ड डेमोक्रेसी, महात्मा गांधी, ह्वाट डज द वेस्ट वाण्ट ?

एम सी. छागला (जन्म सन् १९००) : जूरिस्ट और शिक्षाशास्त्री, संयुक्त राष्ट्र संघमें भारतके प्रतिनिधि, १९४६; वाइस चांसलर, बंबई विश्वविद्या-

लय, १०४७ प्रपान न्यायाधीन वर्गई उच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीन, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय दृग १९ ७ गिरामन्त्री, भारत, १९६७-६८ सदस्य, रायसभा ग्रन्थ-६ इण्डियन कांस्टिट्यूशन, लॉ लिब्रेरी एण्ड लाइफ ।

सुनीतिकुमार चटर्जी पद्म भूषण (जन्म सन् १८९०) खरा प्राप्तिमर ज्ञान इण्डियन लिक्विडिक्म ऐण फोनेटिक्म सन् १९२२-७१ पश्चिमा बंगाल विधान परिषदे अध्यक्ष १९५६ नेशनल प्रोफसर आव ह्यूमनिटीज अग्रजा बंगला और हिन्दी साहित्यिक और भाषिक विषयापर करीब २० ग्रन्थ और गोपप्रत्यक्ष प्रकाशित हो चुके ह ।

बमलादेवी चट्टोपाध्याय (जन्म सन् १९०३) कुछ समय तक अखिल भारतीय नारी सम्मेलनकी महामन्त्रिणी और अध्यक्ष ८ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी ह ।

मागरेट इसाबेल काले (जन्म सन् १८९३) लेखिका और भाषणकर्त्री सन् १९१८ में जा० डी० एच० कोलेमे विवाह १९३५-३९ में यू फेबियन रिसर्च ब्यूरोकी अवैतनिक मन्त्रिणी सदस्या आर० एल० इ० ए० एजुकेशन कमिटी, १९६५-६७ प्रकाशित ग्रन्थ-टवेल्फ स्टडीज आव सोवियट रूना द यू एनलाभिन रेजोल्यूशन बीमेन आव टुडे द स्लोरी आव फेबियन सोशलिज्म ।

मोरारजी दसाई (जन्म सन् १८९६) १९१६ म बर्बई प्रान्ताय सेवामें शामिल हुए तन्तु १९३० म इस्तीफा दे दिया स्वतन्त्रता आंदोलनमें कई बार जेल गये राजस्वमन्त्री बर्बई सरकार, १९३७-३९ गृहमन्त्री, बर्बई सरकार १९४६-५२, मुख्यमन्त्री, बर्बई १९५२-५६ वाणिज्य और उद्योग मन्त्री, भारत सरकार सन् १९५६ और बादमें वित्तमन्त्री वतमानम उप प्रधानमन्त्री और वित्तमन्त्री ।

यू० एन० डेबर (जन्म सन् १९०५) कांग्रेसी नेता भारतीय स्वातन्त्र्य सचपम कई बार जेल गये सौराष्ट्र राज्यके मुख्यमन्त्री १९४८-५४ कांग्रेसीयक्ष १९५५ और १९५६-५७ ।

आर० आर० दिवाकर (जन्म सन् १८९४) सूचना और प्रसारणमन्त्री भारत सरकार और बाद में बिहारके राज्यपाल अध्यक्ष गांधी राष्ट्रीय स्मारक पार्क और गांधी पीस फाउण्डेशन अवतनिक मन्त्री, गांधी जन्मशती राष्ट्रीय समिति कन्ड और अध्येक्षीमें करीब ३० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी ह ।

लुई फिशर (जन्म सन् १८०६) पत्रकार और लेखक १९२१ स यूरोपीय देशों में अमेरिकी सबाददाता, खामकर रूस और स्पेन में, १९४२ से भारत

मे भी, लेक्चरर, न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, एन० वाई० सिटी, प्रकाशित ग्रंथ—आयल इम्पीरियलिज्म, द सोवियट्स इन वल्ड अफेयर्स (दो भाग), लाइफ ऑव महात्मा गांधी, लाइफ ऐण्ड डेथ आव स्टालिन, दिस इज आवर वर्ल्ड, द लाइफ आव लेनिन ।

इन्दिरा गांधी (जन्म सन् १९१७) स्विटजरलैण्ड, शान्ति निकेतन और आक्मफोर्डके सोमर विले कालेजमें, जिमकी वे सम्मानित सदस्या भी हैं, शिक्षा प्राप्त किया, कांग्रेस पार्टीके महिला विभागकी सहसंस्थापिका और अध्यक्ष, अध्यक्षा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस १९५९, सूचना और प्रसारणमन्त्री भारत सरकार, १९६४, वर्तमानमें भारतकी प्रधान मंत्री ।

वी० वी० गिरि (जन्म १८९४) . अखिल भारतीय रेलकर्मचारी संघके एक संस्थापक, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेडयूनियन कांग्रेस, १९२६ और १९४२, मजदूरोके प्रतिनिधिके रूपमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलनमें शामिल हुए, १९३१, श्रम मंत्री, भारत सरकार, १९५२-५४, अध्यक्ष, इण्डियन कानफरेस ऑव सोशल-वर्क, १९५८; उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूरके राज्यपाल, डाक्टर जाकिर हुसेनके निधनके बाद कार्यकारी राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र ।

वलेरियन कार्डिनल ग्रेसियस (जन्म १९००) एलेक्जेंड टिट्यूलर बिशप ऑव टैनिस एण्ड आर्कबिशप ऑव वाम्बे, १९४६, नामिनेटेड आर्क बिशप ऑव वाम्बे, १९५०, कार्डिनल बने, १९५३ में ।

रिचर्ड वी० ग्रेग अमेरिकी चिन्तक और लेखक प्रकाशित ग्रन्थ—द पावर ऑव नानवायलेंस, एकानामिक्स ऑव खहर, ह्विच वे लाइज होप ? कम्पास ऑव सिविलिजेशन ।

हेलसिलासी प्रथम (जन्म १८९२) इथोपियाके सम्राट्, दासता उन्मूलन की घोषणाकी, १९२४, १९३० में सिंहासनावृद्ध हुए, १९३५ में इटलीके आक्रमणके कारण १९३६ में अपनी राजधानी छोड़ने और ब्रिटेनमें आश्रय लेनेको बाध्य हुए, १९४१ में पुन राजधानीमें प्रवेश किया ।

कीथ हैनकाँक (जन्म १८९८) . इतिहासके प्राध्यापक, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा, १९५७-६५, प्रकाशित ग्रन्थ आस्ट्रेलिया, सर्वे ऑव ब्रिटिश कामनवेल्थ अफेयर्स, आर्गुमेण्ट ऑव एम्पायर, वेथ ऑव कोलोनीज; वार ऐण्ड गैस इन दिस सेंचुरी, स्मट्स द मैग्निन डयर्स ।

वर्नर डीसेनवर्ग (जन्म १९०१) . निदेशक, मैक्सप्लाक इन्स्टीट्यूट फॉर फीजिक्स ऐण्ड एस्ट्रोफीजिक्स, म्यूनिख, १९५८ में, और यूनिवर्सिटी ऑव म्यूनिख-

महात्मा गांधी सौ वष

वे प्रोफेसर अफ्यस, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट फाउण्डेशन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी और दशनपर अनवर गोप प्रगधा और पुस्तकों के लेखक ।

डोरोथी क्रोफूट हाजकिन (जन्म १९१०) बोफमन रिसर्च प्रोफेसर रायल सोसाइटी १९६० से सोमरविल कालेज, आक्सफोर्ड के फलो, रायल सोसाइटी के रायल मेडलिस्ट, १९५६ रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार १९६४ विभिन्न प्रकाशन ।

जाविर ह्रुसेन, भारत रत्न (जन्म १८९७, मृत्यु १९६९) वाइसचांसलर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, १९२६-४८ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय १९४८-५६ बिहार के राज्यपाल भारत गणतंत्र के उपराष्ट्रपति १९४८-५६ बिहार के राज्यपाल भारत गणतंत्र के उपराष्ट्रपति १९६२-६७ राष्ट्रपति भारत गणतंत्र, १९६७ से मृत्यु पर्यन्त ग्रन्थ-बैप्टिस्ट लिज्म ऐन एमे इन अण्डरस्टैंडिंग तथा अन्य प्रकाशन ।

होमर ए० जैक (जन्म १९१६) यूनिटारियन मिनिस्टर वर्तमान में सांगल रिसर्पासिबिलिटी, यूनिटारियन यूनिवर्सलिस्ट असोसियेशन बोस्टन के निदेशक प्रकाशित ग्रन्थ ६ गांधी रीडर ६ विल ऐण्ड बिजडम आव गांधी टू अलवट दिवटजर ।

नारबरा वाड जैक्सन (जन्म १९१४) लेखिका सर राउट जक्सन से विवाहित, १९५० से इकोनामिस्ट्स सहायक संपादिका के रूप में शामिल हुई १९३९ विजिटिंग स्कालर हावर्ड विश्वविद्यालय, १९४७ कार्नेगी फलो, १९५९-६६ प्रकाशित ग्रन्थ-६ इण्टरनेशनल गेमर-आउट फेथ ऐण्ड फ्रीडम, फाइव आर्थिवाज दट चज ६ वल्ट इण्डिया ऐण्ड वेस्ट ६ रिच नेगल्स ऐण्ड ६ पजर नेशन, नेशनलिज्म ऐण्ड आइडियालाजी ।

जगजीवन राम (जन्म १९०८) मंत्री बिहार हरिजन सेवक सघ १९३८ महामंत्री, अखिल भारतीय दलित वग सघ, १९३६ तक और अध्यक्ष १९३६-४६ अथ मंत्री भारत सरकार १९४६-५८ सचार मंत्री १९५२ वर्तमान में खाद्य और कृषि मंत्री ।

एफ० सिरिल जेम्स (जन्म १९०३) प्रिंसिपल और वाइसचांसलर मर्गिल विश्वविद्यालय कनाडा, १९३९-६२ प्रिंसिपल एमेरिन्स १९६२ से विश्व विद्यालय अन्तरराष्ट्रीय सघ के अध्यक्ष १९६०-६५ प्रकाशित ग्रन्थ-६ एनर्जी मिक्स ऑव मनो, क्रेडिट ऐण्ड बैकिंग ६ एकनामिक डॉक्ट्रिंस आव एन्टर जे० एम० केनिन, आन अण्डरस्टैंडिंग रंगा ।

कार्ल जैस्पर्स (जन्म १८८३) . दर्शन प्राध्यापक, वसेल विश्वविद्यालय, १९४८-६१, सदस्य, हीडेलबर्ग अकादमी ऑफ साइंसेज, सम्मानित सदस्य, सोसाइटी ऑफ जर्मन न्यूरोलोजिस्ट्स ऐण्ड साइकिऐट्रिस्ट्स, जर्मनमें अनेक ग्रन्थों के प्रकाशन ।

ई. स्टैनली जोन्स (जन्म १८८४) . भारतस्थित एपिस्कोपल मेथाडिस्ट-चर्चके मिशनरी १९०७, लखनऊस्थित इंगलिश चर्चके पैस्टर; प्रकाशित ग्रन्थ— द क्राइस्ट ऑफ द इण्डियन रोड, क्राइस्ट ऐट द राउण्ड टेबुल, क्राइस्ट ऐण्ड ह्यूमन सफरिंग, कनवर्जन, इन क्राइस्ट, विक्टररी थू सरेण्डर ।

हुमायुन् कविर (जन्म १९०६) : कलकत्ता और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयोंमें शिक्षित, कुछ समयके लिए भारत सरकारमें मंत्री, बंगला और अंग्रेजीमें २० से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित ।

खान अब्दुल गफ्फार खान (जन्म १८९०) . खुदाई खिदमतगारोंके संस्थापक, राष्ट्रीय स्कूल आन्दोलनसे सम्बद्ध, कई बार जेल यात्रा, १४ वर्षसे भी अधिक समय जेलोंमें बीता, भारतीय स्वातन्त्र्य संघर्षके दौरान सीमान्त गांधीके नामसे लोकविख्यात ।

कुर्ट जार्ज कोर्सिगर (जन्म १९०४) . जर्मन सघीय गणतन्त्रके चांसलर १९६६ से , ट्यूबिन् जेन और बर्लिन विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा, वकील, १९३५-४८, सदस्य, ब्रण्डेस्टैग, १९४९-५८ ।

जे बी कृपालानी (जन्म १८८८) कुछ समयतक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामन्त्री और एक बार उसके अध्यक्ष; संस्थापक 'विजिल', गांधीवादी विषयोपर कई पुस्तकोंके लेखक; लोक सभाके सदस्य ।

सुचेता कृपालानी (जन्म १९०३) लेक्चरर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, १९३१-३९, भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राममें कई बार जेल यात्रा, सदस्या, संविधान परिषद, १९४६, सदस्या, लोकसभा १९५२-६३, उत्तर प्रदेशकी मुख्य मन्त्री, १९६३-६७ ।

एच. एन कुंजरू (जन्म १८८७) : अध्यक्ष, सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी १९३६ से, अध्यक्ष, द इण्डियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स; सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

कैथलीन लोसडेल (जन्म १९०३) . रसायन प्राध्यापक और प्रधान, क्रिस्टलोग्राफी विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज, लंदन, अध्यक्ष, इण्टरनेशनल यूनि-यन ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, १९६६; प्रकाशित ग्रन्थ-स्ट्रक्चर फैक्टर टेबुल्स, क्रिस्टल्स

ऐण्ड एक्स रेज इण्टरनेशनल टेबुल्स फॉर एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी (३ भागोंमें) रिपूब्लिशिंग कांजेज ऑफ वार, इज पोस पासिबुल ?

इथेल मैनिन [थोमती आर ए रेनोल्ड्स] (जन्म १९००), ब्रिटिश लेखिका और पत्रकार सह संपादक, द पेलिकन, १९१८-२० प्रकाशित ग्रन्थ ग्रीफ वायसेज, ■ फ्लावरो सोर्ड, अ लास फॉर द अरस, आस्पेक्टस ऑफ इजिप्ट, द लवली लैण्ड कामनसेंस ऐण्ड द चाइल्ड, कामनसेंस ऐण्ड द ऐंडोलेसेप्ट, कामन सेंस ऐण्ड मोरलिटी, वीमेन ऐण्ड द रेवोल्यूशन ।

जेण्टा मौरिना जन्म लेखिका द इमेज ऑफ गांधीकी लेखिका ।

मीरा बेन (जन्म १८९२) गांधीजीके साबरमती आश्रममें १९२५ में शामिल हुई १९३१ में गोलमेज सम्मेलनके सिलसिलेमें महात्मा गांधीजीके साथ लंदन गयी भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षमें कई बार जेल गयी, ■ स्पिरिटस पिज्जिमेज की लेखिका ।

द अल माउण्टबैटन ऑफ वर्मा (जन्म १९००) ऐडमिरल आब ब्रिटिश फ्लीट, दक्षिण-पूर्वी एशिया स्थित मित्रसेनाके सर्वोच्च सेनापति, भारतके वाइसराय, १९४७ स्वतन्त्र भारतके प्रथम गवर्नर जनरल ।

हीरेन मुखर्जी (जन्म १९०७) बंगला और अंग्रेजीमें १५ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 'इण्डिया स्टूडेंट्स फॉर फ्रीडम' और 'गांधीजी' भी शामिल हैं, लोकसभामें कम्युनिस्ट नेता ।

गुप्तार मिर्डालि (जन्म १८९८) स्वीडनके अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, राजनौतिक अर्थशास्त्र और वित्तीय विज्ञानके प्राध्यापक, स्टॉकहोम विश्वविद्यालय १९३३-५० वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक समस्याओपर सरकारी सलाहकार १९३३ व्यापार और वाणिज्य मंत्री, १९४५-४७, अधिशासी सचिव, राष्ट्र सघीय यूरोपीय आर्थिक आयोग १९४७-५७ प्रकाशित ग्रन्थ—दकानामिक थ्युरी ऐण्ड अण्डरडेवलप्ड रीजन्स, ऐन अमेरिकन डाइलेमा विआण्ड द वर्ल्फेयर स्टेट, चैलेंज टू अफ्लुएंस, एशियन ड्रामा ।

सुशीला नायर (जन्म १९१५) गांधीजी तथा उनके आश्रमकी आवासीय चिन्तित्साधिका १९४८ के साम्प्रदायिक उपद्रवोंमें गांधीजीके साथ नोआखालीकी यात्रा स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली राज्य, १९५२-५५ अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, १९५५-५६ स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार १९६२-६७ ।

एल० वी० पियसन (जन्म १८९७) कनाडाके प्रधानमंत्री, १९६३-६८ कनाडाकी लिबरल पार्टीके नेता पार्लियामेंटमें विरोध पक्षके नेता, १९५८-६३

लेखको का परिचय

‘डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड पालिटिक्स’, ‘डिप्लोमैसी इन द न्यूक्लियर एज’ के लेखक, नोबेल पुरस्कार, १९५७ ।

फादर डोमिनिक पायर (जन्म १९१० वेल्जियन एकलेजियास्टिक ऐण्ड सोशल वर्कर, एशियामें प्रायोगिक आदर्शग्रामके संस्थापक (पूर्वी पाकिस्तान) १९६२ में जिसे शान्तिद्वीपकी संज्ञा दी गयी; भारतमें १९६७ में दूसरे शान्ति-द्वीपके संस्थापक (मद्रास राज्यमें); नोबेल शान्ति पुरस्कार १९५८, ‘विल्डिंग पीस’ के लेखक, संस्थापक महात्मा गांधी शान्ति विश्वविद्यालय, हुई, वेल्जियमके संस्थापक ।

प्यारेलाल (जन्म १८९९) महात्मा गांधीके निजी सचिव; संपादक, यंग इण्डिया, १९३२ और हरिजन, १९४६-४८, महात्मा गांधी द लास्ट फेज, महात्मा गांधी . द अर्ली फेज तथा अन्य कई पुस्तकोके लेखक ।

सी० राजगोपालाचारी, भारतरत्न (जन्म १८७९) : भारतके गवर्नर जनरल, १९४९, तल्लिम और अंग्रेजीमें ३० से भी अधिक पुस्तकोके लेखक जिनमें रामायण और महाभारत भी शामिल हैं ।

जी० रामचन्द्रन् सचिव, गांधी पीस फाउण्डेशन; संपादक, गांधी मार्ग, गांधीवादी विषयोपर अनेक पुस्तकोके लेखक, राज्यसभाके सदस्य, गांधीग्राम, मद्रासके निदेशक ।

स्वामी रंगनाथानंद : रामकृष्ण मिशनके साधु, रामकृष्णमिशन इस्टीट्यूट, कलकत्ताके प्रधान, १९६२ से, प्रायः विदेशोंमें भाषण देते रहते हैं ।

वी० शिवराव (जन्म १८९१) सदस्य विश्वविद्यालयीय अनुदान आयोग १९६२ से, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संघटन, जेनेवामें भारतीय मजदूरोंके प्रतिनिधि, १९२९-३०, गोलमेज सम्मेलनमें प्रतिनिधि, १९३०-३१, राष्ट्रसंघकी साधारण सभामें गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डलके सदस्य, १९४७-५० और १९५२, भारतकी संविधान परिषद्के सदस्य, १९४६-५०, लोकसभा, १९५२-५७, राज्य-सभा, १९५७-६०, प्रकाशित ग्रन्थ इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन इन द मेकिंग, द इण्डस्ट्रियल वर्कर इन इण्डिया ।

वी० एन० राव (१८८७-१९५३) . न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चन्यायालय १९३५, अध्यक्ष, सिन्धुनदी आयोग, १९४२, प्रधान मंत्री, जम्मू और कश्मीर १९४४-४५, संविधान परिषद्के सांविधानिक परामर्शदाता, १९४६, राष्ट्रसंघमें भारतके प्रतिनिधि, १९५२; हेगस्थित अन्तरराष्ट्रीय न्यायालयके न्यायाधीश ।

हर्वर्ट रीड (१८९३-१९६८) : ब्रिटिश कवि और आलोचक ललितकला

प्राध्यापक, एडिनबरा विश्वविद्यालय, १९३१-३३ सभादक, वलिंगटन पत्रिका १९३३-३९, अध्यक्ष, इन्स्टीट्यूट ऑफ कण्टम्पाररी आर्ट्स, लंदन, ब्रिटिश सासा इटी ऑफ ऐस्थेटिक्स एरास्मस पुरस्कार १९६६, प्रकाशित ग्रन्थ इंग्लिशप्रोजेक्टाइल, आर्ट ऐण्ड सोसाइटी कलेक्टड ऐसेज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द पालिटिक्स ऑफ द अन पोलिटिकल, अ बाट ऑफ मेनी कलम द घास स्टस ऑफ आर्ट, द फिलासफी ऑफ माडन आर्ट, द आर्ट ऑफ स्क्वयर, कान्साइज हिस्ट्री ऑफ माडन पेंटिंग अ कान्साइज हिस्ट्री ऑफ माडन स्क्वयर, कलेक्टड पोएम्स, पोएट्री ऐण्ड एक्सपीरियेंस ।

रविमणी देवी (जन्म सन् १९०४) कला और नृत्यका अभ्यास, भरत नाट्यमकी विशेषज्ञता सस्थापक सचालिका कलाक्षेत्र नड्यार द मेसेज ऑफ व्यूटी टू सिविलिजेशन आर्ट ऐण्ड एजुकेशन आदि कई पुस्तकोंकी लेखिका ।

के० सन्तानम् (जन्म सन् १८९५) उप राज्यपाल, विन्ध्य प्रदेश, १९५२-५६, अध्यक्ष वित्तीय आयोग, १९५६-५७ तमिल और अंग्रेजीमें १६ से भी अधिक पुस्तकोंके लेखक जिनमें इण्डियाज रोड टू सोशलिज्म क्राइ ऑफ डिस्ट्रेस सत्याग्रह ऐण्ड द स्टेट भी शामिल हू ।

मिरेल शोलोखोव (जन्म सन् १९०५) उप-रासकार १९४६ स रूस की सर्वोच्च सोवियतके उपप्रधान साहित्यके लिए नोबल पुरस्कार १९६५ प्रकाशित ग्रन्थ ऐण्ड क्वायट फ्लोज द डोन (४ भागों), द डस्टिनी ऑफ मन कलेक्टड वक्स (भाग १-८) ।

अल सारेंसेन (जन्म सन् १८९१) अध्यक्ष इण्डियानींग, कण्ट काग्रस ऑफ फेथ गांधी मेमोरियल फण्ड कमेटी अध्यक्ष इन्टरनशनल प्रेन्सिपलिंग प्रकाशित ग्रन्थ—गाड एंड बेड, मन और शीप द न्यू जनरेशन, इग्न्या एण्ड अटलांटिक चाटर् माई इम्प्रेन्स ऑफ इग्न्या इत्यादि ।

श्री राम (जन्म सन् १८८९) पत्रकार और लेखक अध्यक्ष द पिमोसाफिकल सामाजिकी मद्रास ।

ऊ र्था (जन्म सन् १९०९) मयन्तराष्ट्रमणके महामंत्री १९६२ में प्रकाशित ग्रन्थ (बर्मा में)—मिटीड ऐण्ड मयर स्पागज साग आर नग्स हिस्ट्री ऑफ पोस्ट वार बर्मा टूवड कन् पोम ।

आर्नोड जोसेफ टायनरी (जन्म सन् १८८९) रॉयल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनशनल अफेयर्सके अध्यक्षन निम्न १९२० और १९२१ विश्वविद्यालयमें अन्तरराष्ट्रीय इतिहासक प्राध्यापक प्रकाशित ग्रन्थ—स्टड ऑफ हिस्ट्री (१२

लेखको का परिचय

भागो मे), चेंज ऐण्ड हैबिट, अक्वेण्टेंसेज, विटवीन माले ऐण्ड अमेजन ।

सोफिया वाडिया (जन्म सन् १९०१) पेरिस, कोलम्बिया और लंदन विश्वविद्यालयोमे शिक्षा, संस्थापिका—सपादिका, द इण्डियन पेन, सपादिका, द आर्यन पाथ, द ब्रदरहुड ऑव रिलिजन्स, प्रिपरेशन ऑव मिटिजनशिप आदि पुस्तकोकी लेखिका ।

हेरोल्ड विल्सन (जन्म सन् १९१६) प्रधानमन्त्री ब्रिटेन और फर्स्ट लार्ड ऑव ट्रेजरी, अक्टूबर १९६४ से, लेबर पार्टीके नेता १९६३ से, ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालयके चांसलर १९६६ से, प्रकाशित ग्रन्थ—न्यू डोल फॉर कोल, इन प्लेस ऑव डॉलर्स, द वार ऑन वर्ल्ड पावर्टी, द रेलैवेंस ऑव ब्रिटिश सोशलिज्म, परपज इन पावर ।

